

عالم الفكر

المجلد الثالث

العدد الثالث - أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ١٩٧٢

مجلد جديد في الأدب العربي

- الرواية العربية المعاصرة
- الفن القصصي المعاصر في اسبانيا
- الرواية الفرنسية المعاصرة
- الرواية الألمانية في القرن العشرين

عالم الفكر

رئيس التحرير : محمد مشاري نعدوي
مستشار التحرير : دكتور أحمد نوييه

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الإعلام في الكويت * أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر - ١٩٧٢
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية * وزارة الإعلام - الكويت : ص ٠ ب ١٩٣

المحتويات

الاتجاهات الحديثة في الرواية المعاصرة

٢	تعهد
٩	الرواية العربية المعاصرة وإزمة الضمير العربي
٣٩	الفن القصصي المعاصر في إسبانيا
١١٢	الرواية الفرنسية المعاصرة
١٦٧	الرواية الألمانية في القرن العشرين
	دكتور شكري محمد عباد
	دكتور محمود علي مكي
	دكتورة سامية أحمد اسعد
	دكتور مصطفى ماهر

★ ★ ★

آفاق المعرفة

٢٢٧	دكتور حسن فاذا	العالم العربي ومشاكل الفن الحديث
-----	----------------	----------------------------------

★ ★ ★

ادباء وفنانون

٢٦٩	دكتور ثروت عكاشة	رينتشارد فاغنر بين العاطفة والعبقرية
-----	------------------	--------------------------------------

★ ★ ★

عرض الكتب

٢١٢	الايديولوجيا
-----	--------------

الدراسات التي تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصحابها وحدهم

الاتجاهات الحديثة في الرواية المعاصرة

تمهيد

في أواخر القرن التاسع عشر أخذ دعاة الانسراكية المالية يفكرون في مصير الآداب والفنون ويتساءلون عما عسى أن تلحقها من اردهار أو مدهور في ظل الأفكار الواقعية . ليس بدأت تسود في تلك الحقبة من الزمن . وقد ذهب المفاولون منهم الى حد القول بان الآداب والفنون مضمرة الى الروال والاندثار نظرا لانها لا تعبر في حقيقة الأمر الا عن بعض أشكال الصراع في المجتمع وسعور الانسان بالوحده المرره . فهي بذلك ليست شيئا سوى تعبير عن صرخة استغاثة عن العزلة الرهيبه التي تعانيها الانسان في هذه الحياه . وربما كات الموسعى هي اخذ الوحيد الذي سوف يفلت من هذا المصير لانها على خلاف بقية الفنون والآداب تعبر عن السعاده والانتلاف والانجسام والحب في المجتمع .

وفي أوائل القرن الحالي كتب اناول فرانس محاوراته التي يدكرنا بمحاورات افلاطون وأرسى اسمائها « على الصخرة البيضاء » . وقد تصور في المحاوره الأخيرة منها مستقبل العالم وقد اختفى منه الأدب والتصوير ولم يبق سوى النحت الذي يستخدم في أغراض زخرفية تحت

كما احببت القصص بجميع انواعها وبكل ما استطوى علمه من مقامرات وتغلبات ونخبط بين السعادة والسقاء... بين التسوّر بالوحده والحب الالم الذى لا وجود له فى المجتمع المثالى الحالى . وحصر انابول فرانس الحياة الثقافية كلها فى الشعر والموسيقى (السوناتا والسفوننة) على أساس أن الشعر هو نوع من التقنى والرمز بالسعادة لذلك المجتمع السعيد بينما يعبر السوناتا والسفوننة أصداق يعبر عن الانسجام والانلاف . وذلك بعكس الكونسرو الى لم يكن - فى نظره - أسعد حظاً من الأدب والصورة والقصص . لأنها بمثابة محاورة موسومة بين لحين أو حالى وجدائيتين .

٣. وإذا نقضنا الاهمات العامة الثقافية وعمر الثقافية التى تميز القرن الحالى مد باله فسوف نجد أن هذه الاتجاهات تنراوح بين البحث عن نظره عامه للعالم يضع الإنسان فى اطار من الدلالات الممكنة المعقولة بعد أن عانى الناس الأمرين من أزمات الاعمال التى عرّضوا لها نتيجة للعلبات العتقة التى حتمت القرن التاسع عشر وسلبت الى القرن العشرين . وبس أنواء الإنسان فى زوايا النفس يبحث فى حياتها عن بربر الحياة ويحلل سعوره بالعزلة المسافرة بين رفاهيه على المسائل الناشئة عن تلك العزلة .

وإس من سلك فى أن الماركسية حاولت ولا تزال تحاول - أن بزود الإنسان بالنظارة السالبة للعالم ، وأن يعبر له كل ظاهرة من طواهر الكون . ولقد فجرت فى الأدب الكبرى كلها حركات التجديد التى غرست فى نفس المؤمن عتقة ذات دلالة ساعده على أن يسار العصر الذى يعيش فيه حتى لا يتهم بالتزمّت أو الجمود . بينما ظل علم النفس المنسج من نظريات فرويد على صلة وثيقة بذلك الانطواء الفلسفى الذى ينبع منه حركة أدسة معدده المظاهر . نعالج فى الرواية والشعر صراع النفس بين العزلة والحب الذى هو فى الواقع عبارة عن اقتران عزلة بعزله . ومن كل هذا شرع البعض يبعد أن الصيغة الأدبية المعروفة من رواية وقصة ومسرحية أخذت فى التدهور والانحطال ، لا لأن المجمع أصبح سعيداً وتخلص من جميع تناقضاته فلم تعد له حاجة الى ما يمنحه الرفاهية والاطمئنان ، ولكن لأن تناقضاته تأمت الذروة وطف على كل اهتمام آخر يمكن أن يفض مضجعه وبلبل فكره ويمحو من أمامه كل مباح الحياة .

والرواية بالذات صيغة أدبية فتية لا يتجاوز عمرها المائتين والخمسين سنة فى الامم المتقدمة ، والخمسين سنة فى العالم النامى الذى لم يحظ بنصيب من قيم أوروبا ومثلها العامة الا منذ أمد قريب . وهذه الصيغة الأدبية وليدة التسوّر بضرورة محاكاة الواقع الحى الجارى فى المجتمع البشرى بل أنها كانت فى وقت من الأوقات خروسيطة لمحاكاة هذا الواقع ، وليس كذلك الشعر والناسا اللذان أخفقا فى محاكاة الواقع بصورة طبيعية مقنعة ، كذلك كان ظهور الرواية نتيجة الحاجة الملحة لمجتمع من القراء لا يجدوا خارج ميدان القراءة أساليب ممكنة للتسايه والترفيه عن النفس .

أما اليوم فقد أصبحت وسائل الاتصال الجماهير سمعية بصرية صارخه ملح لا تسمح بترك الإنسان وحده يتدفق القصص تدفقاً هائلاً فى مكان منزول ، وإنما تخاطبه بأساليب مختلفة مؤلفة كالسينما والإذاعة والتليفزيون ، وهى وسائل تفضلها الجماهير لأنها أسهل ادراكاً من الكلمة المطبوعة ، إذ هى تخاطب الحواس المختلفة فى آن واحد على شكل حصار لا يترك لاحتمال الخطأ ، أو عدم الفهم ، أو التأمل الفردى فرصة ولا سبيلاً .

على أن محاكاة الواقع ، الذى هو المبرر لابتعاد الرواية ، لم يكن هو الغرض الوحيد اليوم من الأدب ، فهناك بالإضافة إلى ذلك سرعة الإعلان لكل ما يضمرة النفس أو يسكنه الخيال ، وهذه هي الظاهرة الجديدة في عصرنا الحالي . فما مرأى يظهر في جامعه أمرتكة ، أو نظرية تنافس في مبادئ همدن أو تجربة اقتصادية جديدة تختبر في مصنع سوفيىسى الا تصبح أسرع من الرق ، سررا سائعا تلوته الألسن ويتداوله الناس في سنى أنحاء العالم ، وقد يسلم هذا الخير الإفتاع ، والدعوة ، والسر ، وهذه مزدة أخرى لاستخدام الوسائل السمعة البصرية في الاتصال بالشعائر . تلك الميزة التى تغتفر إليها النظريات التعلدية للمحاكاة كالذهب الطبسمى ، الذى يصعب الانتباه ، إنما هي في الطليعة وصفا تحاول أن تكون عالميا محايدا ، من غير أن يصحبها إفتاع أو شرح أو تعالين . وهو المذهب الذى عمل الروائى الفرنسى **إميل زولا** *Emile Zola* على تطويره في ورشة من سنده أحيال من الروائين دسل أن يظهر الوسائل الألبه التى نزلت الرواية بجميع أشكالها في الاتصال بالشعائر .

رغم أننا نجد أنفسنا نعس مفارقه جديدة في عالمنا المتغير ، هي المعارفه بين الإنصات لآصوات ، نامة ، تحاول تصوير الواقع بحيث يودى إلى مصحح فكرى معين أو نظرة بورية خاصه ترى ضرورة تسيير الواقع نفسه ، وبين الأنزواء أمام الواقع الخارجى والغوص في خبايا النفس للبحث عن رموز تعطى للحياة دلالة ، وتعتبر السياسة والتسورة والحركات الاحيائيه في الأدباء من معالقات الملائه الأولى . بينما تعبر الحركة الرمزية ، وعلم النفس ، وسعور الفرد بالعجز أمام الأحداث المالمية الكرى من سمات الحالة الساسه . أما الواقع الخافى فإنه لا ينهى إلى أى من الحالين وإنما إلى المفارقه بينهما .

وإذا كان من مهم وظيفة الرواية أن تحاول المؤلف السابر في فرائه عن طريق محاكاة الواقع . أو الساب بها يورث نفسه بصوره مؤردنا سلوب ببلغ جذاب فإن هناك أنجاها آخر في الرواية الحديثة يعاينه الاوروبة وخاصة الا وهما محاولة إيجاد فح جديد في طرق السرد واعاده النظر في الطرق المارقه . وأول من طرق هذا الباب الروائى الروسى الكبير **دستويسكى** *Dostoyevsky* الذى كان سمر ان سمر سرد الحوادث الخارجيه لا تكفى ، وأنه لا بد للمؤلف ان يتعمق في شخصياته بعمق تاما . وكذلك الروائى الروسى الكبير **ليوتولستوى** *Lev Tolstoy* الذى كان يحاول دائما - وبخاصة في « **الحرب والسلام** » - ان يجمع مصير الفرد في إطار مصير جماعى تاريخى .

ولكن الظاهر الجديد الذى ظهرت في أوائل القرن العشرين على اللجوء إلى ما يعرف باسم « **تيار السعور** » (*Stream of Consciousness*) كما احمره الروائى الفرنسى **دى جيساردان** *E. Dujardin* وطوره **جيمس جويس** *James Joyce* ، و**فريشيا وولف** *Virginia Woolf* في الرواية الانجليزية . ومعنى هذا المصطلح أن يلتزم الكاتب بالكشف عما يدور في نفس شخصه بعدا عن تقديم الحدث أو الحوار الملفوظ - ومن غير تغيد بالريب التحوى أو المنطقى للكلام - وذلك محاكاة لطور الأفكار في الذهن الذى يرب من موضوع لآخر دون قاعدة أو نظام معين . والغرض من اللجوء إلى هذا النوع من السرد في الرواية هو الكشف عما سسماه علماء النفس بمستويات الوعى السابقه على التعبير . . . ويلاحظ أن هذه المناجاة تظهر خالية من علامات

الترقيم ، وأن الفرض من تسجيلها هو الإبداع بحركة العقل المتدفقة المستمرة بكل ما تشتمل عليه من تداعى المعانى من غير ربط ولا منطق .

ويمكن اعتبار الأساليب الأسطورية في السرد الروائي التى ترجع الى الكاتب الأمريكى **ميلفيل H. Melville** فى القرن التاسع عشر محاولة أخرى للانحراف عن التقليد فى الرواية . ولا شك أن هذا العنصر الأسطوري - مثل رواية **موبى ديك Moby Dick** على صله وبقية بالعنصر الأسطوري التثنائى الذى تميز به **فرانتس كافكا Franz Kafka** فى فرنسا هذا . وليس أثر كافكا سوى استمرار منطقى من ناحية أخرى للرواية الدستوبفسكية : التى تتضمن وصفاً أسطورياً مؤثراً للانسان المعزل فى المجمع الذى يطارده ويحاول القضاء عليه ، أو للانسان المنزوى نتيجة لمخاوفه التعمسية الدينية وعمره عن مواجهة العالم أو نهمه .

ومن وسائل الهروب أيضاً من الرواية العليبدية تلك التى استنهر بها الكاتب الفرنسوى الروائيون فى تصويرهم لمجمع بأسره لا عن طريق سرد الأحداث لحياة فردية بل عن طريق تمثيل العلاقات الاجتماعية المختلفة التى تربط بين الشخصيات فى بيئته أو زمن معين أو عبر أجيال من أسرة واحدة . وهذه هى « **الرواية الإجماعية Roman Unanimiste** » التى ابتكرها **جول رومان Jules Romains** ، و**جورج ديهاميل Georges Duhamel** و**روجيه مارتان دي جار Roger Martin du Gard** . وهذه الروايات تمثل دون شك محاولة المؤلف الروائي أن يربط بين قصة مصير شخصاته - كما هى الحال فى الرواية الفيليدية - وبين أحداث المجتمع الذى يعيشون فيه متأثرين فى ذلك بالحروب والأزمات التى فضت على حياة أغلب البشر فى الخمسين السنة الأخيرة .

والرواية الفرنسية دائماً البحث عن صيغ جديدة كما هى الحال فى روايات الكتاب الوجوديين : **سارتر J. P. Sartre** ، و**كامى A. Camus** و**سيمون دى بوفوار S. de Beauvoir** . ولقد استمر الشعور بعدم كفاية السرد التقليدى الى زمن الابتكارات الحديثة ، وبعضها يسمى « **الرواية الجديدة Nouveau roman** » ، والبعض الآخر يلتزم ما يسمى « **أسلوب الانتحاء Tropisme** » . فاما الرواية الجديدة فعدت ظهرت بفرنسا فى أوائل الخمسينيات من هذا القرن بقصد الوده على أسلوب الرواية الكلاسيكية التى تهتم بالتحليل النفسى لشخصياتها والتعليق الفلسفى المطول على مواقفها . وتتميز هذه النزعة بمحاولة تسجيل بعض المعطيات الحسية كوصف جدار من الحجر وصفاً دقيقاً ، أو رائحة حساء البصل ، أو مقتطفات من الأحاديث المألوفاً بين الناس ، من غير أى توجيه أو تعليق من قىل الكاتب ، باركة للفارئ الحرية فى تكوين انطباعه الشخصى عما يقرأ . ولا تزال هذه النزعة غالبية فى الرواية الفرنسية الحديثة وإن كانت قد تأثرت **بالنظرية البنوية Structuralisme** الجديدة التى سزعمها **رولان بارت Roland Barthes** ، والتى ترمى الى تحديد واقعة انسانية بالنسبة لمجموعة منظمة من الناس مع التعريف بهذه المجموعة .

وأما الأسلوب الانتحائى فهو من ابتكار الروائية الفرنسية **ناتالى ساروت Nathalie Sarraute** ، ويقوم على وصف ردود الفعل لدى الشخصية للحوادث الخارجة عنها ، وهى كلها فى نظر ناتالى ساروت - ردود فعل نبيه آلمة تذكرنا باتجاه النبات نحو الشمس اتجاهها تلقائياً . وكان كل هذا محاولة قضى عليها بالفشل فى تفسير مجرى الرواية التقليدية مثلما حاول **أنجريد مالرو André Malraux** فى رائعته عن الحرب الأهلية فى الصين المسماة « **حالة الإنسان** » والتى تمزج

الحوار بالسرود والتاريخ والتحليل السياسي . وفي الدراسة التي نغدها السيدة الدكتورة سامية أسعد كسر من التفصيلات الطريفة العميقة لهذه الاتجاهات الحديثة كما يظهر في كتابات الروائيين الفرنسيين المعاصرين .

وإذا كانت هذه هي الحال في فرنسا فما عماها أن تكون في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والاتحاد السوفييتي ؟ أما عن إيطاليا فقد اُسمر الرواية العليدية فيها بعد الحرب العالمية الثانية على يد **ريكاردو باكلسي Riccardi Bacchelli** ، و**كارلو ليفي Carlo Levi** و**تشيزري بافيزي Cesare Pavese** و**إغنازيو سيليوني Ignazio Silone** . و يبدو أن التجربة الفاشستية الطويلة قد صبغت الجميع الإيطالي بصبغه الشعوب الناعمة التي تلمس في العالم الحديث تحديد معالم هويتها من خلال القصص الروائي . ويبحث عن أجوبة للتساؤلات العديدة التي تجرل بخاضرها بالنسبة للمراحل التاريخية المنعكسة في حياة الأفراد والتي أدت إلى حالتها الراهنة .

وأما إسبانيا فهي لا تزال تعس في أعقاب المأساة الكبرى التي مرتب الشعب الإسباني بالحرب الأهلية في الثلاثينات ، وعزلته تماماً عن تلك المأساة الكبرى الأخرى في أوروبا . اتنى الحرب العالمية الثانية . ولكن ماذا كان مصير الرواية الإسبانية بعد موت الروائي الكبير **بيث جلدوس Perez Galdos** ؟ انه ل يبدو أن **كاميلو خوسي تيسلا Camilo Jose' Cela** و**رفائيل فرلوزيو R. S. Ferlosio** كانا خير خلفائه ، وقد ظلا يكتبان في صميم التقاليد الروائي الواقعي .

وأما ألمانيا فإن مأساة الحرب والنهضة الصناعية الكبرى التي ظهرت فيها بعد الحرب لم تنعكس في الرواية من ناحية إيجاد سرد يحاكي الأحداث أو يفسرها . فاذا أعبرنا **جنتز جراس Günther Grass** خير روايتهم استطعنا أن ننحس الإيجاد الجديد في الرواية الألمانية بأنه استمرار لأساليب الحكاية الأسطورية الرمزية لمصرى نفسى داخل للكتاب .

ولقد حرص كل من الأستاذ الدكتور محمود مكي والدكتور مصطفى ماهر على أن يهدم عرضاً شاملاً إلى حد كبير لأهم الاتجاهات في الرواية المعاصرة في إسبانيا وفي ألمانيا على التوالي . واعتقد أن الكسر جدا من المعلومات التي برخر بها هانان الدراسات أن لم يكن معروفاً يمثل هذا الفصل لعدد كبير منا في العالم العربي .

وأما في الاتحاد السوفييتي فلنا إذا اسنسايسترناك Boris Pasternak في روايته « الدكتور جيباجو Doktor Zhivago » والكسندر سولجيتشينين A. Soljenytsiu فسوف نجد الرواية مستمرة في السر في طريق الواقعية الاشتراكية إلى بلورها **مكسيم جوركي Maxim Gorky** في أوائل القرن العشرين .

ويبدو بصفة عامة أن هناك نفرة جوهرية في مجتمعات العالم بين المجتمعات إلى نهس اهتماماً خاصاً بمصير الجماعة ، سواء أكان ذلك في شكل اشتراكية أم سيوعية أم قومية نائرة صد الاستعمار والحكم الفاسد والاستغلال ، أم في شكل أحياء دبنى يرى فيه المؤمن الصراط المستقيم ويتخلى في الوف نفسة عن نزمتة وجوده . ويسابر العصر الذى يعيش فيه . وبين المجتمعات التي بلغت بروتها الصناعية كما استقرت نظمها السياسية والتي تعمل جاهدة على إيجاد أسلوب من الحياة لمرحلة من تطورها لاحقة لمرحلة الوسع الإمبراطورى أو الصناعى ، ولكنها تجد نفسها مع ذلك مضطرة رغم أنها إلى التعايش مع مجتمعات أخرى نامية تؤمن بإيديولوجيات أو فلسفات

عامة . ولنلزم هذه البلاد المتقدمة برجماتية تجريبية في نظرها الى شئون الحياة ، وخر منال لهذا النوع من المجتمعات المجتمع الانجلو سكسونى والاسكندناوى والفرنسى . ويمكن التنبؤ مع شئ من الحرص بأن الرواية القابضة في هذه المجتمعات تعيش سنيها الأخيرة ، وأن التجارب المختلفة في اساليب المرد منذ ظهور اسلوب بيار الشيسور كانت بمثابة نزعة انتحارية للرواية كما عرفها هنرى فيلدنج Henry Fielding وجين أوستن Jane Austen أو ديكنز Charles Dickens أو مدام دي لا فاييت Madame de la Fayette أو بلزاك H. de Balzac أو ستاندال Stendhal .

وليس من شك في أن تقدم طرق الاتصال الحديثة بالجماهير ومزاحمتها للكلمة المطبوعة كان بمثابة اغتيال للرواية كما عرفناها . ومع ذلك لاحظ أن ظروف حياة المجتمعات النامية على اختلاف درجاتها تفرض على المثقفين والادباء فيها نوعاً من الانطواء الفكرى للتساؤل عن مقومات الشخصية القومية ، كما أن الحماسة الوطنية أو الايديولوجية تدفعهم الى اكتناز مآثوراتهم الشعبية والدفاع عنها أمام ما يظنونه حضارة عدائية نهمة .

وفي افريقية وآسيا استغلت صيغة الرواية لتسجيل الماضى القريب او حياة الجيل السابق على الجيسل الحاضر في محاولة لتحديد معالم الشخصية الجماعية للمجتمع النامى والدواعى لتوصيله الى ما هو عليه . فالواقعية التقليدية هي تقريباً المنهج القالب على نحو ما نرى في روايات نجيب محفوظ المصرى ، او الشيخ حامد وكان السنغالي ، او ملك رج أئانه الهندي ، أو حزقيال امباليلى الفانى ، ولكنها واقعية بعيدة كل البعد عن واقعية زولا أو ديكنز . انها واقعية الفرض منها التحليل النفسى الجماعى لمجتمع ملتزم بمذهب معين ، كما انها بمثابة تحليل تاريخى لقوميات الانسان المعاصر في المجتمع النامى ، وتسجيل لثروات تفتلى النفوس قلقاً لفقدانه في معمعة الحياة المعاصرة .

والرواية العربية المشرورة ، التى بعدم الاستاذ الدكتور شكرى عياد دراسة لبعض الموضوعات الهامة التى تعالجها سوف بالحققا بغير شك ما لحق غيرها من أنواع الروايات الأخرى من تدهور نتيجة لتقدم الوسائل السمعية والبصرية . واطراد التحسين فيها . واقبال الجماهير عليها . فالحقائق حين يصل الى ذهن عن طريق حاسين يكون أبست مكاناً وأسهل ادراكاً مما لو بلغته من طريق حاسة واحدة ، وإذا بلغته مصحوبة بالشرح والافئاع لم ندع مجالاً للشك أو التساؤل وعدم الفهم . هذا فضلاً عن أن السينما؛ أو التلفزيون، إنما تعرض صور الشخصيات وهى تقوم بكل ما يقوم به من منمله من أعمال في الحياة ، أما الرواية المطبوعة فإن القارئ لا يرى فيها سوى رموز لمعان يعمل ذهن في سبيل فهمها ، وقد يخطئ وقد يصيب ، فهى لكل ما تقدم أصعب ادراكاً وأقل متعة حتى مع محاكاتها للواقع ، وانتشار التعاليم ، ونمو عدد القراء ، فنحن لا نكاد نجد الآن بيتاً خالياً من المدياع ، أو التلفزيون أو شخصاً لا يتردد على دور السينما كلما سمحت ظروفه بذلك . بينما نجد العديد من منازل المثقفين خالية من الروايات والقصص بصفة عامة . هذا على الرغم من أن البلاد العربية غنية الآن بكتاب الرواية الممتازين من أمثال نجيب محفوظ ، ونوفيق الحكيم ، ولىلى البعلبكي ، وجبرا إبراهيم جبرا ، وأن هؤلاء الكتاب يحاولون محاكاة الواقع ، وأن كانت محاكاة - كما قدنما - تقليدية غالباً . وإذا قلنا أن الحماسة الوطنية تدفع الى الإحتفاظ بالتراث القومى فإن الرواية بشكلها المألوف لا يمكن أن نعد تراثاً قومياً في الآداب العربية ، لأن عمرها لا يتجاوز الخمسين سنة في البلاد النامية . وإذا كنا نملك الآن من الآلات السمعية البصرية السينما والمدياع والتلفزيون فقط فأتانا لا ندرى ما يخبئه لنا الغد من آلات وابتكارات يتناقل الناس بواسطتها المعانى والأفكار .

الرواية العربية المعاصرة وأزمة الضمير العربي

إذا لم يكن رصد الاتجاهات الأدبية مجرد تصنيف وسرد بلاو جرائي لعناوين الكتب فلا بد له من أن يتخذ أحد سبيلين : أما تفسر الأعمال الأدبية بالظروف التاريخية التي أحاطت بانتاجها ونشرها ، وأما دراسة هذه الأعمال من حيث هي تركيبات لغوية تستخدم حصيلة من الأساليب الفنية ويضيف كل منها الى هذه الحصيلة من خلال تفرد الخاص . وكان هذا المقال يتخذ موقفاً وسطاً بين التفسير التاريخي والتحليل الفني ، لأنه يرى أن الأدب - والروائي خاصة - شاهد على عصره وقومه ، ولكن أخطر ما في شهادته هو ما يستخلص من عمله الفني دون تعمد منه للمشاركة في الأحداث المحيطة به بوصفه مفكراً سياسياً أو اجتماعياً . وكما أننا ش وتقاداً - نصل الى هذه الخلاصة في أثناء القراءة ومن خلالها ، فهي تتخلق عند الكاتب أيضاً في أثناء الكتابة ومن خلالها ، بحيث لا يمكن فصل الدلالة الفكرية عن الأسلوب الفني . وبما أن هذه الدلالة - مهما اختلفت موافف الكتاب تشير الى لحظة حضارية معينة - أي الى مرحلة معينة

* الدكتور شكري محمد عياد أستاذ كرسي الأدب العربي الحديث في كلية الآداب جامعة القاهرة . من مؤلفاته : « البطل في الأدب والأساطير » « القصة القصيرة في مصر » ، « موسيقى الشعر العربي » ، « تجارب في الأدب والت نقد » ، و « الأدب في عالم متغير » استندت اليه رئاسة تحرير مجلة « النقد » التي سوف تصدر في القاهرة قريباً .

في تطور أنماط التفكير والسلوك عند الجماعة — فإننا نرى أن جلاء هذه اللحظة الحضارية هو المدخل الأنسب لفهم مجموعة من الأعمال الأدبية ، إذ كان الحظ المشترك بينها أو بين معظمها ، وبأى بعد ذلك تصنيف المواقف المختلفة التي تنطوي عليها هذه الأعمال ، وتقويم الأشكال الفنية التي تنطوي عليها هذه المواقف . وإذا كان الحكم على المواقف نفسها — كالحكم بالتقدمية أو الرجعية — خارجاً عن عمل الباحث الأدبي ، فإن الحكم على الأشكال الفنية — بعد تحليلها في ضوء الأعمال المشابهة — هو الهدف النهائي من عمل هذا الباحث ، بل هو صميم عمله في الحقيقة ، ولكن المدخل الحضاري الفكري يهيء متركباً ضرورياً للتقويم الفني من حيث أن نجاح العمل الأدبي وحده الأعلى أن يصبح الشكل والمضمون شيئاً واحداً يستلزم تصور المضمون — ولو بنوع من التجريد — حتى يمكننا أن نحكم على مدى قرب العمل الفني أو بعده عن هذا الحد الأعلى . وهذا ما يفعله الناقد عندما يتعرض لكل عمل أدبي على حدة ، ولكنه متعلل إذا كان الغرض من المثال هو بيان اتجاهات عامة . ومن ثم فإن كلامنا عن الشكل الفني سينحصر في الأساليب — أو الحيل كما تسمى في النقد الروائي — التي بلغا إليها كتاب الرواية ، ومدى مناسبة كل منها للمواقف المختلفة في اللحظة الحضارية المعينة .

ويحسن أنؤكد هنا ما أبحث إليه منذ قليل من أن المدخل الحضاري يناسب دراسة الأعمال الروائية على وجه الخصوص . فالعمل الروائي يقوم على تصوير الأحداث والشخصيات ، أي على تصوير أمثلة من السلوك الإنساني ، والسلوك الإنساني يعبر عن قيم اجتماعية معينة سواء أكان هذا التعبير إيجابياً أم سلبياً ، أي خاضعاً لهذه القيسم أو متهدراً عليها . بل إن اختيار الكاتب الروائي لأحداثه ، ودلالة هذه الأحداث عنده ، ينبعان أصلاً من مواضع اجتماعية . (١) وإذا كانت الرواية المعاصرة — متأثرة بالشعر المعاصر والفن المعاصر بوجه عام — قد أخذت نولي الشكل اهتماماً كله ، مخلفة عن كل ادعاء بصور المجمع كما كان شأن اختنا في القرن التاسع عشر (٢) فإن الاهتمام بالشكل راجع هو نفسه إلى أسباب حضارية ، والحل الفنية التي تستخدمها الرواية المعاصرة لا يمكن فهمها وإدراك قيمتها إلا بنسبتها إلى وعي الإنسان المعاصر (٣) .

ولهذا أرى أن انشغال بعض النقاد عندنا بتحول الرواية العربية من الشكل التقليدي إلى الشكل المعاصر قبل النظر في الأسباب الحضارية التي تدعو إلى هذا التعبير ، هو بمثابة القفز إلى النتائج قبل فحص الأسباب . ومن المؤكد أن بظهر للدارس الموضوعي أن هذا الانشغال نفسه مظهر من مظاهر اللحظة الحضارية التي نعيشها ، ولكن فتمتد — من حيث هو نقد — لا ندعو إلى الأشكال الجديدة .

(١) انظر David Daiches; The Novel and Modern World, Ch. I Selection and Significance; Ch. XII Fiction and Civilization (Chicago 1939) .

(٢) لبزالة كلمة مشهورة: « أنتي سكرير للمجتمع اكتبها يعليه يلي »

(٣) انظر Alain Robbe — Grillet: Pour un Nouveau Roman, PP. 143—153: Nouveau Roman, homme nouveau, (Paris, 1963).

قلت ان الدلالات الفكرية للأعمال الأدبية تُشير الى لحظة حضارية معينة ، وهذا يستلزم ان يكون كلامنا عن اللحظة الحضارية مستمداً من الأعمال نفسها ، وإنما تأتي المعلومات التاريخية الخارجية لتسند هذا الاستقراء وتدعمه ، وهما نحاوله هنا . ولكن اللحظة التاريخية التي نعيشها ليست منفصلة عن سابقتها ، ومن هنا يتحتم علينا أن نرجع الى الوراء ولو قليلاً . وبالطريقة نفسها ، لنفهم اللحظة الحاضرة . وتأمل اللحظة الحضارية التي عاشها الجيل السابق من خلال الانتاج الروائي في الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات يهدنا الى ان المعاناة الكبرى التي مر بها هذا الجيل كانت ترجع الى المواقف المختلفة التي اتخذها من الحضارة العربية . ومن المحقق ان بداية هذه المعاناة ترجع الى بداية العصر الحديث نفسه ، منذ هزيمة فرسان المماليك أمام جيش نابليون قرب الاهرام . ولكننا نقف عند الجيل السابق ولا نتجاوزه لأن هذا الجيل قد تبلورت عنده مواقف لم تكن موافقاً للجيل الحاضر الا امتدادات مبادئه لها ، تشكلت تحت ضغط الظروف الجديدة التي عاش فيها العالم العربي ولا يزال يعيش .

ما الذي يجعل لكتاب «الأيام» قيمته الأدبية ؟ ان الكتاب بجزائه (١٩٢٩ و١٩٣٩) يتألف من صور عادية من حياة القرية المصرية والبشة الأزهرية في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن . ولا شك ان للتجربة الخاصة القاسية التي عاها طه حسين اثرها في اضافة مسحة مؤبرة على بعض اجزاء هذا الكتاب ، ولكن معظم فصول الكتاب يظل خلوها تماماً من هذه المعاناة ، ولا ينقص ذلك من قيمته الفنية . فلابد اذن من سبب آخر اعزى اليه فسمه الكتاب . أقول انه الشكل الفني ؟ انقول انه اسلوب طه حسين ؟ ! لكن لا الشكل ولا الاسلوب يمكن أن يوقما بدون موقف معين يتخذه الكاتب ، والموقف الذي يتخذه طه حسين في « الأيام » هو موقف الصرّخ المتنفص الذي اجتذبه حصاره أوروبا ولكنه ظل يحتجز في أعماقه أحاسيس الصبي الريفي في قرية من قرى المنيا ، والمجاور الشاسع في حي الأزهر . (من الطريف ان طه حسين حدد ذلك الموقف في آخر كل من جزأي الأيام .) والضوء المستمد من الثقافة الجديدة هو الذي نكتشف امساح المخزون القديم والوانه ، ولولا ذلك الضوء لما كان للمخزون أدنى قيمة ، لا اعني فقط ان الشكل الروائي الذي كتبه به « الأيام » كان جديداً على العربية ، ولا ان الصراحة التي كشف بها طه حسين تذكاراته العائلية والشخصية كانت شيئاً غريباً في الكتابة العربية والبيئة العربية عموماً . ولكنني اعني ايضاً ان النبرة النقدية التي تردد في ناياب الكتاب وتترك طابعها على أسلوبه - دون ان يفسد تأثيره العاطفي - ما كانت لتظهر لولا ذلك الموقف المبعد .

واذا كان طه حسين في « الأيام » ينظر الى الحياة المصرية متأنياً بالثقافة الغربية ، أو من وراء البحر ، ان جاز لنا ان نستخدم هذا المعبر ، فانه في (اديب) (١٩٣٥) ، نخذ موقفاً مضاداً تقريباً . انه بصور - من خلال بطله الادب - موقف المثقف المصري الذي يلتقي بنفسه في لجج الحضارة الغربية فلا يستطيع العودة ، بل بهلك في المفارقة . والى جانب موقف البطل هناك موقف (الكاتب) نفسه تستشعره من ثنابا الرواية دون ان يصرح به ، وهو موقف المفامر الحريص الذي لا يئله التيار بل يعود الى وطنه محملاً بالفنائس كسلفه السندباد .

ويجب ان نقرأ « زهرة العمر » (١٩٤٣ - ولكنها بتاريخ كتابتها يجب ان توضع في اواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات) بجانب « عصفور من الشرق » (١٩٢٨) ، ليتضح لنا ازدواج نظرة المثقف المصري - والعربي عموماً - الى الحضارة الغربية - ان حب المرأة الغربية - في « عصفور

من الشرق « فتاحة شهية المنظر والمذاق ، ولكن الدود برعى في باطنها ، وحياة الانسان الغربى كلها مادة خالية من الروح ، اما الانسان العربى أو الشرقى « العصفور من الشرق » فهو فياض العاطفة ، متعلق بالمثل الأعلى ، صورة للحضارة الشرقية الروحية . على خلاف ذلك نجد توفيق الحكيم في « زهرة العمر » يقول لصديقه أندريه أن البأخرة التى حملته الى مصر انما حملت جنمائه فقط ، أما روحه ففى قاعة كونسبير « ليليل » ، وبعد أن يعيش قليلا في الاسكندرية يعتبر أنه « إلا حياة في مصر لمن يعيش للفكر » ، وحين يبدأ في دراسة الأدب العربى يجد أنه « خلق فنى ناقص التكوين » (٤) . ولا شك أن توفيق الحكيم كان يعتقد أنه صادق في هذا كله ، ولعل التناقض البادى في هذه الأحكام انما يرجع الى ما فيها من التعميم - والميل الى تعميم الأحكام مصاحب لكل تجربة جديدة - ولكن لاشك ايضا في أن هذه النظرة المزدوجة تعبر عن صراع بين نظامين من الفهم في لحظة تاريخية معينة . فندعبر الحكيم عن هذا الصراع بعد أن اعطاه معنى ميتافيزيقيا في مسرحيته « أهل الكهف » . فهناك الصراع بين العقل (الحضارة المادية) والملمب (الحضارة الروحية) ، والقلب يحاول أن يتحدى الزمن ، ولكنه يفشل فيعود الى الكهف ساحبا معه جزءا من الحاضر (بريسكا) .

لا يلبث هذا الصراع أن يظهر على المستوى الواقعى في « قنديل أم هاشم » (١٩٤٤) لبحس حقى تم « الحى الاينى » (١٩٥٣) لسهيل ادرىس . فالبطل « اسماعيل » في « قنديل أم هاشم » يذهب الى انجلترا ليدرس طب العيون، وهناك يتعلم طب العيون ويتعلم أيضا الحب : ويطرح الاعتقاد في الدين ليستبدل به الايمان بالعلم ، وهو الذى ذهب الى أوروبا يحمل في امتمته قبقابا ، لأنه سمع من الشيخ رجب - ابيه - « أن الوضوء في أوروبا متعذر لاعتباد الناس ليس بالأحذية في البيوت » (٥) . يعود اسماعيل بعد سبع سنوات ليجد التآخر والجهل والفقر ، وبن عمه اليتيم - فاطمة النبوة - التى قرأ فاحتها مع ابيه قبل أن يسافر - تعالج عيناها المريضان بزيت قنديل أم هاشم ، فيؤورويحطم قنديل المسجد ، ويسقط وقد أصابه ما يشبه الصرع؛ وبعد أن يتسقى يأخذ في علاج بن عمه معتمدا على العقاقير الطبية ؛ ولكنها بعد البصيص الذى بقى لها من النور . وبصبح عشاها عمى كاملا . لا يطبق اسماعيل البقاء في بب الاسر فيهجره ويقيم في بنسيون . ولكنه لا يزال يحوم حول ميدان السيدة زينب ، وبعجى رمضان . وليلة القدر . ويدخل « مقام السيد » وهو مأخوذ بما يشبه التجلى الصوفى ، ويأخذ من خادم المقام زجاجة من زيت القنديل . لقد عميت فاطمة النبوة لأنها لم تكن مؤمنة بعلمه ؛ انما كانت مؤمنة برب القنديل . ويعود اسماعيل الى معالجة الفتاة البائسة « يسنده الإيمان » . انما يذكر لنا الكاتب هل عالجا بزيت القنديل ، بالادوية والعقاقير ، ولكنها تشفى على كل حال .

هذا هو الزواج المثالى بين العقل والروح ، بين العلم والايمان، بين الحضارة الغربية والحضارة العربية . وبذلك يمكن أن نقول أن يحيى حقي تخيل نوعا من المصالحة . اما سهيل ادرىس في الحى الاينى فيحتفظ بالتناقض بين الحضارتين دون الوصول الى حل . فالبطل - وهو أيضا طالب يدرس في باريس - لا يستطيع أن يقبل فكرة الزواج من جانين مونترود بعد أن توفقت علاقتهما دون زواج ، ووراءه انه التى تستعجل عودته لتزوجه احدى قريباته . هو إذن يجب

(٤) زهرة العمر (القاهرة ١٩٥٥) ص ٥٣ ، ٥٨ ، ١٢٨ .

(٥) الرواية ، ص ٢٥ .

حضارة الغرب ولكنه لا يجرؤ على أن يعلن اعتناقها، أو يجعله مشروعاً ، والمرة هنا يمكن أن تعد رمزاً للحضارة نفسها (٦) . وتعتبر الرواية عن اسمرار التناقض بين الحضارتين حين تصور جانين فتاة حساسة صادقة مخلصه قادرة على التضحية ، وبذلك تنال عطفنا أكثر من البطل نفسه ، الذي يمكن أن يبدو لنا قاسياً ، مغروراً ، ضعيف الإرادة في الوقت نفسه . ونستطيع أن نتنبأ بأن البطل سيتزوج تلك القريبة أو سواها ممن ترضى عنهن أسرته وتقاليده قومه ، ونستطيع أن نوافق على أن هذا هو المسلك الصحيح أو الواجب ، ونستطيع أن نعطف على البطل أيضاً لأنه أقدم على نوع من التضحية ، ولكن عواطفنا ستظل موزعة بينه وبين جانين ، أي بين قيمنا الحضارية العربية والقيم الحضارية الغربية .

لعل للفارق الزمني بين « قنديل أم هاشم » و « الحي اللاتيني » تأثيراً في اختلاف الموقفين . ولعل للفارق بين البيئتين المصرية والبنانية دخلاً في ذلك أيضاً . وعلى كل حال فقد كانت السنوات القلائل التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حافلة بالتغيرات في العالم العربي : استقلال سويسرا ولبنان ، حرب فلسطين ، الكفاح الوطني لاجلاء بقايا الاستعمار البريطاني من مصر . ولا يبعد أن تكون المواجهة المستمرة مع الاستعمار سبباً في مزيد من التقبل للقيم الحضارية الغربية . لا العكس) وقد حدث شيء شبه بذلك في أوروبا بتأثير الحروب الصليبية (، ومن ثم تصبح « أزمة الضمير العربي » في موقفه بين الحضارتين ، أكثر حدة . وسيكون الجدل أوسع لبحث هذه العلاقة في الأعمال التالية .

ويمكننا أن نقول — على سبيل التقريب — أن العالم العربي إذ يتقدم نحو أواسط الخمسينيات يستقبل مرحلة جديدة في تطور تلك الأزمة ، وهذه المرحلة الأخيرة — وبدون أننا نشهد قمتها في الوقت الحاضر — هي التي نريد أن نتناولها بنسب من التفصيل في هذا المقال . ولكننا نرى من الضروري ، قبل أن تنتقل إلى هذه المرحلة ، أن نقف قليلاً عند شخصية كمال عبد الجواد في ثلاثية « بين القصرين » (١٩٥٦ — ١٩٥٧) لنجيب محفوظ ، باعتبار أن كمال عبد الجواد ، كبطل « الحي اللاتيني » ، يقف على مشارف المرحلة الجديدة .

إن إيمان كمال ثم الحادة مرتبطان بحبه ثم فشله في الحب (٧) . وكما أن ذكرى عايدة — حبه المثالي — تظل مضيئة في قلبه الذي كسره حتى ليناجيها وقد سمع خير موتها . « أنى حزين يا عايدة لأنى لم أحزن عليك كما كان ينبغي » (٨) كذلك يظل قلبه متشبهاً بالإيمان وإن استبدل العلم بالدين . وهو يربط بين العلم والحضارة الأوروبية ، ويفصل بين الحضارة الأوروبية والاستعمار ، ويحدث نفسه ألا تناقض بين إعجابه بسعد زغلول وإعجابه بكورنيكوس واستولك وماخ ، فسمعد زغلول لإيجاده العلم الأوروبي ، ولكنسه يجاهد ليربط مصر المتأخرة بركب الإنسانية . وليس ثمة تناقض أيضاً بين الإيمان بالعلم الأوروبي أو الانجليزى وبين كرهه انجلترا ، فكرهه انجلترا نوع من الدفاع عن النفس ، والوطنية ليسبت الإنسانية محلية . أنه يجاول التوفيق بين كل هذه العناصر المتنافرة في إيمانه الجديد ، ولكنه لا يلبث أن يقول لنفسه :

(٦) انظر : يوسف الشاروني : دراسات في الأدب العربي المعاصر (القاهرة ١٩٦٤) ص ٢٠٢ — ٢٠٤ .

(٧) انظر : محمد حسن عبد الله : الأسلامية والروحية في أدب نجيب محفوظ (الكويت ١٩٧٢) (كمال والبحث عن التطلع) ص ١٠٨ — ١١٩ .

(٨) السكرية ، الفصل ٥١ .

« الحقيقة معشوق ليس دون المعشوق الأدمي دلالة وتمنعة ولعباً بالعقول وإدارة للشك والفيرة مع اغراء عنيف بالتملك والوصال، وهي كالمسوق الأدمي عرضة لأن تكون ذات وجوه وأهواء وتقلبات ، ولا تخلو في كثير من الأحيان من مكر وخداع وفسوة وكبرياء » (٩) . وبسبب هذه حقيقة العلماء ولكنها حقيقة الصوفية وأهل الوجد . ومؤدى ذلك التناقض هو الشك في كل شيء حتى الشك نفسه : التصوف هروب ، والإيمان السلبي بالعلم هروب ، والشك نفسه هروب . ومحصل ذلك هو العجز . واذن فلا بد من عمل ، ولا بد للعمل من إيمان ، ولا يستكر كمال الذى أشرف على الأربعين أن ينقلنى من ابن اخذ السوعى مبدأ وافق عليه سقته الأح المسلم : مبدأ النوره الأبدية : العمل الدائب على تحقيق اراده الحياه ممثلة في تطورها نحو المثل الأعلى : اما ان تؤمن بأن مثل الناس حق فتلتزمها ، واما ان تؤمن بأنها باطل فتثور عليها . هذه هي الشوره الأبدية (١٠) ، هي تقضي ما انتهى اليه كمال من حيرة وشلل ، وهي بشاره الجبل الجديد ، والمخرج من أزمة الضمير العربي أمام التحدى الحضارى . لا جرم انها كانت - في أشكالها المختلفة - موضوعاً خصباً للروائيين منذ أواسط الخمسينيات الى اليوم . فهذه فترة غلبان في العالم العربى . فترة شهدت تعاظم حرب التحرير الجزائرية وانتصارها الآخر ، واشتداد الخطر الاسرائيلي الذى دلت عليه حربان عدوانيتان ، وبعث حركة المقاومة الفلسطينية في صورة انضج وأقوى تنظيماً من أي وقت مضى ، كما شهدت تجارب في الحكم لم تخل من تضحيات وآلام .

سنتناول جوانب هذه الأزمة - أو الثورة - في الصفحات التالية من خلال أعمال روائية مختارة . وأساسى هذا الاختيار أن تكون الأعمال التى نعالجها ممثلة لجميع الجوانب المهمة في هذه الأزمة - الثورة ، وأن تكون على درجة من النضج الفنى . ولكننا لا نزع أن هذه الأعمال - دون غيرها - هي التى تعبر عن الأزمة التى نتحدث عنها ، ولا أنها أجود الأعمال التى تعبر عن هذه الأزمة ، فقد يكون ثمة ما يساويها أو يفوقها جودة ، فقد تختلف الأحكام في مثل هذه الموازنات ، ولسنا نسبعد أن يكون قد ظهر في جزء من العالم العربى عمل روائى جيد لم يتيسر لنا الاطلاع عليه ، ولو اطلعنا عليه في جنبه لكان حرياً أن يضيف جديداً الى هذا البحث ، كذلك نحن لا نزع أن هذه الأزمة - بجوانبها المختلفة - تستوعب جميع الموضوعات الروائية التى عولجت فعلاً ، أو التى تمكن معالجتها . فثمة موضوعات أخرى الصق بالتطور الداخلى للمجتمع ، أو أقرب الى المشكلات الإنسانية التى لا تنابر باللحظة الحضارية كبير تأثر ، على أننا نستبعد أن يخلو موضوع روائى خلواً تماماً من جميع جوانب هذه الأزمة . والحق انها جوانب متنوعة ومتشابكة ، بحيث لا نستطيع أن ننزل فيها جانباً عن الجوانب الأخرى إلا على سبيل التجريد العلمى ، كما أننا لا نستطيع أن نستقصى جميع الصور التى يمكن أن تنفرع عن هذه الجوانب . وإذا راعينا هذا كله فأننا نستطيع أن نعملها في خمسة ، نعمتل في توضيح كل منها على عمل أو أعمال قليلة أقرب تمثيلاً لها :

الجانب الأول : البحث عن الذات الفردية

(٩) قصر الشوق ف ٤٠ .

(١٠) السكرية ف ٤٥ .

الجانب الثاني : التحول من الماضي الى المستقبل .

الجانب الثالث : الحضور الفردى .

الرابع : الموقف النقدى .

الخامس : التساؤل المتناهي .

★ ★ ★

أولا - البحث عن الذات القومية :

موسم الهجرة الى الشمال - للزمن بقية

١ - في هذه المرحلة لم يعد الحب عن الذات القومية مسبوا بالحبين - نوعاً من انفراد الى حضن الام - كما في « قنديل أم هاشم » ، ويمكن ان نضيف ايضاً « زينب » و « عودة الروح » - بل اصبح امحاناً لهذه الذات من خلال الصراع مع العدو . لذلك يشغل العنف الجنسي في رواية الطيب صالح « موسم الهجرة الى الشمال » (١٩٦٦) مكان الحب في الاعمال الروائية السابقة . في محاولة مصطفى سعيد لكسابة قصة حياته يكتب هذه الكلمات في الاهداء : « الى الذين يرون بعين واحدة ويتكلمون بلسان واحد ويرون الاشياء اما سوداء او بيضاء ، اما شرقية او غربية » . هذا الاهداء الملفز الذي لم يكتب بعده سطوراً واحداً يتركنا في حيرة من معنى حياة مصطفى سعيد . هل اراد ان يرى الاشياء بعينه كليهما ، يراها مختلطاً بياضها بالسود ، لا شرقية ولا غربية ؟ وهل نجح في ذلك ؟ لعلنا اذا نظرنا الى حياته من الخارج ، نميل الى القول انه نجح بعد تجارب هائلة ، فقد قضى الايام الاخيرة من حياته مزارعاً عادياً في قرية من قرى شمال السودان ، يعيش في سر من فلاحه أرضه، ويشارك بعلمه وخبرته في مشروعات القرية ، ويقاوم استغلال العمدة والتجار . ولكن مصطفى سعيد في داخل نفسه لم يطمئن قط الى هذا النجاح ، فهو ينكر حياته الماضية في بلاد الغرب ، متعللاً بان اعلانها سيعوقه عن مواصلة الحياة التي اخنارها بين فومه البسطاء ، ويزعم انه يجهل اللغة الانجليزية ، وهو الذي كان محاضراً في احدى جامعات انجلترا ، ولكنه مع ذلك يحتفظ في بيته الريفي البسيط بحجرة مغلقة ، مبنية على الطراز الانجليزي ، جمع فيها كل كتبه وكل التحف التي كانت تزين شقته في لندن ! وهو اخيراً يترك هذا كله . يتركه لان مصيره هو التجوال المستمر : « اشياء مبهمه في روعي وفي دمي تدفعني الى مناطق بعيدة تترامى لي ولا يمكن تجاهلها » (١١) . وبيتلعه النهر ، ان لم يكن منتحراً فقد قصد ان يشرق . وبالكاد بفلت الراوى ، الذي يشبهه من نواح كثيرة ، من المصير نفسه ، فهو في نهاية الرواية باقى بنفسه الى الماء ايضا . ويكاد يستسلم للغرق ، ولكنه يتذكر : « اننى اذا مت في تلك اللحظة فأننى اكون قد مت كما ولدت ، دون ارادتي . طول حياتي لم اختر ولم اقرر . اننى اقرر الآن اننى اختر الحياة . » . احياناً لعله اناسا قلابين احب ان ابقى معهم أطول وقت ممكن ، ولان على واجبات يجب ان يؤدبها . مشروع مصطفى سعيد اذن - ان يرى

بالعينين ، البياض والسواد معاً ، لاشرق ولاغرب - مشروع عسير ، لا يعرف عسره الا من حاوله بجمة اسطورية كهمة مصطفى سعيد ، بل اننا نكاد نحكم انه مستحيل اذا اخذنا الجنس على انه رمز ، فمصطفى سعيد لا يصل الى الالتحام التام مع جين موريس الا بالدمار لكليهما . ولكن هل صحيح ان مصطفى سعيد ، في هذا الالتحام المدمر ، يرمز لحضارة فومه ؟ اليس الصحيح انه تلميذ مخلص للحضارة الغربية انه « ابن الانجليز المدلل » او « الانجليزى الأسود » كما كان زملاؤه في كلية غوردون يطلقون عليه « بمزيج من الاعجاب والحقد » (١٢) اخذوه الى المدرسة طفلاً ، ذا ذكاء خارق ، ولكنه بلا جذور ، لا مجتمع ولا اهل ، ابوه ناجر كسر التنقل ، مات قبل ان يولد ، وامه مخلوقة عجيبة ، « على وجهها شيء مثل القناع » كانتا شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة في الطريق » . امه الحقيقية هي تلك السيدة الانجليزية التي تحب الشرق حباً رومانسياً ، والتي عاش في كنفها هي وزوجها أثناء دراسته الثانوية في القاهرة (١٣) .

ولكن مصطفى سعيد لا يستطيع ، مهما فعل ، ان يكون انجليزياً حقيقياً . يستطيع ان « يعوج فمه ويبط شفتيه لتخرج الكلمات الانجليزية من فمه كما تخرج من أفواه اهلها » (١٤) ولكن « اللغة ليست لغته ، تعلم فصاحتها بالممارسة (١٥) ويستطيع ان يثبت تفوقه العلمى ، حتى ليعين محاضر الاقتصاد في جامعة لندن ، وهو بعد في الرابعة والعشرين من عمره ، ولكنه يتهم بأنه اقتصادى لا يوثق به ، وأنه تحول الى مهرج بين ايدى حفنة من الانجليز المتوهين (١٦) .

والآن الام هذا الارتباط الفاجع بين مصطفى سعيد وجين موريس ؟ انه يرمز الى سقوط الحضارة الغربية صريعة العنف الذى مارسه طويلاً مع الشعوب المستعبدة . فمصطفى سعيد يتخيل نفسه قائلاً امام المحكمة الانجليزية - الاولديلى - التى مثل امامها منهما بقتل جين موريس :

« اننى اسمع في هذه المحكمة صليل سيوف الرومان في قرطاج ، وقعقة سنابك خيل اللنبى وهى تها ارض القدس . البواخر مخرت ارض النيل اول مرة تحمل المدافع لا الخبز ، وسكك الحديد اتشتت اصلاً لنقل الجنود . وقد انشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول (نعم) بلغفهم . انهم جلبوا الينا جرثومة العنف الاوربى الاكبر الذى لم يشهد العالم مثيله من قبل في السوق وفى فردان . جرثومة مرض فتاك اصابهم منذ اكثر من الف عام . نعم يا سادتي ، اننى جئتكم غازياً في عقر داركم . قطرة من السم الذى حقنتم به شرايين التاريخ . انا لست عطيلاً . عطيل كان اكلوبه » (١٧) .

اى ان القصة التى تفسر قتل عطيل لديمدونه بفيرته الشرقية المفرطة قصة كاذبة . على

(١٢) الرواية ف ٢

(١٣) الرواية ف ٢ .

(١٤) الرواية ف ٣ .

(١٥) الرواية ف ٢ .

(١٦) الرواية ف ٢ .

(١٧) الرواية ف ٦ .

أن مصطفى سعيد بهم أيضاً أن يقول للمحكمة : « هذا المصطفى سعيد لا وجود له . انه وهم . اكدوبة . واني اطلب منكم أن تحكموا بعلي » الاكدوبة » وأيضاً : « أنا لسب عطيلا . انا اكدوبة لماذا لا تحكمون بتسقي بفتلون الاكدوبة » (١٨) . اذن فقد تكون قصة عطيل كاذبة . ولكي مصطفى سعيد كاذب أيضاً حين يسمي نفسه عطيل . انه كاذب . بعبارة أخرى . حين يصطنع لبعه شخصية موميلا لا يرد بها إلا أن سحر نساء الغرب ويوقعين في حباله : شخصية العربي الأفريقي : « وجه عربي كصحراء الربع الخالي . ورأس أفريقي يموج بطفولة شريرة » (١٩) . هذه الصورة الرومانسية للإنسان العربي قد يفتقر بعض الناقضين والناقدون فعلاً . ولكنها . بعدة عن الواقع . والأدهى أن مصطفى سعيد يؤمن بهاهو نفسه ، فهو لا يعنا تصور نفسه في صورة البدوي الرحال ، وهو يمزج بين المدينة التي ينزلها والمرأة التي يملكها . وهو في الحالين ناتج يحمل السيف والفسوس والسهام والنشاب . لذلك لم يكن مصطفى سعيد كاذباً فقط . بل كان هو نفسه اكدوبة .

وهذا الناقض يُفسر بعد الراوي عليه . بعد أن أعجب به . ان « حسنة بنت محمود » التي تزوجها مصطفى سعيد حين اسوطن قرية الراوي ، وأولدها طفلين ، يمكن أن تؤخذ على انها رمز للأرض السودانية ، الطبية الخصبة . وقد اعداها مصطفى سعيد بجرنومة الصنف الأوربي ، فاقدمت على جريمة تنبئ الجرمه التي اقترعها في لندن ، بل اسد فظايعه : قتل الزوج الذي اكراه على الاقتران به بعد اخضاع مصطفى ، وقتلت نفسها على الأثر . والراوي فد احب هذه المرأة السودانية حلاً لا تنويه تنهوا الامتلاك . وكاد يطير بلبه مصرها الفاجع . ومع انه لا يقر تقاليد القرية السودانية التي نجعل المرأة ماعاً للرجل وحسب . ساق الى سب زوجها ولو كراهه ، فانه اسد سخطا على طبيعة العنف التي تؤدي الى القتل . ذلك بأن الراوي . وان اشبه مصطفى سعيد في كونه منمعا سودانيا اقام في بلاد الانجليز سنين طويلة وشرب نفاقهم . فهو يخلف عنه اختلافاً أصلاً من حيث الانتماء الى الأرض . ان الراوي شديد الانحياز بعباء القرية ، لا يكاد يعود اليها بعد غربه سبع سنين حتى يندمج في أفرانها وأحزابها . وجدها ولهوها . ويقدّر ما تكرر صور الصحراء والرحلة في خواطر مصطفى سبيلاً ، تلاقى صورة الشجر والحقل في خواطر الراوي : من أول لحظه نمودفها الى فريه « ظنرت خلال النافذة الى النخلة القائمة في فناء دارنا ، فعلمت ان الحصاد لا يزال بخير . انظر الى جذعها القوي المتدلل . والى عروفيها الضاربة في الأرض ، والى الجريد الأحمر المهدل موفى هامتها . فاحس بالطمأنينة . احس انني لسب ريشة في مهب الريح ، ولكنني مثل تلك النخلة ، مخلوق له أصل . له جذور . له هدف » (١٩) .

واذا كان مصطفى سعيد امراً يستبد به الشوق الى كل جديد وغريب ، فان الراوي لا يستريح الى الغريب حتى يرى منه تشابه من المألوف ، والساس عنده هم الناس في كل مكان . واذا اخذنا عن هؤلاء القراء أشياء نافعة ، ونفرت في بلادنا أشياء كثيرة ، فاننا سنبقى كما نحن :

« الوجوه هنالك كنت انبخلها قمحة اسوداء ، فتبدو وجوهاً لقوم أعرفهم . هنالك مثل هنا ، ليس أحسن ولا أسوأ . ولكنني من هنا ، كما ان النخلة القائمة في فناء دارنا نبت في دارنا ولم تنبت في دار غيرها . وكونهم جاءوا الى ديارنا ، لا أدري لماذا ، هل معنى ذلك اننا سمم

حاضرنا ومستقبلنا ؟ انهم سيخرجون من بلادنا عاجلاً أو آجلاً ، كما خرج قوم كبرون عبر التاريخ من بلاد كسرة . سكك الحديد ، والبواخر والمستنعبات ، والمصانع ، والمدارس ، سنكون لنا ، وسنحدث لهم : دون احساس بالذنب ولا احساس بالجميل . سنكون كما نحن ، قوم عادون ، واذا كنا أكاذيب ، فنحن أكاذيب من صنع انفسنا » (٢٠) .

نظرة واقعية الى تعامل الحضارات : يأخذ بعضها من بعض دون حرج ، ويبقى الناس العاديون ناساً عاديين ، يصنعون حضارتهم بأيديهم . ولكن هذه النظرة الواقعية تلوح هنا وهناك في سايا لوحه اسطورية لبطل بوشك ان يكون خرافياً ، بقدراته الذهنية الخارقة ، وتأثيره السحري في كل من يتصلون به ، لا النساء فقط بل الرجال أيضاً . ان محجوب ، وهو الزعم السباسي للقرية ، يقول عنه في لحظه من لحظات السكر : مصطفي سعد هو في الحقيقة نبي الله الخضر ؛ يظهر فجأة ويفسب فجأة » (٢١) . وفي لحظه سببه يخل الى الراوى ومحدثه الحاضر في جامعة الخرطوم ان مصطفي سعيد يمكن ان يكون اباً لاحدهما أو اخاً أو ابن عم (٢٢) .

من هذه الناحية يمكن ان نقارن « موسم الهجرة الى الشمال » « بدمام بوفارى » . فكما ان « بدمام بوفارى » تقدم النظرة الواقعية من خلال قصة امرأة رومانسية مفرقة في الخيال . كذلك تقدم « موسم الهجرة الى الشمال » نظره واقعية الى الشخصية العربية من خلال سيرة شبه اسطورية .

★ ★ ★

ب - تبدأ رواية محمد عبدالحليم عبدالله « نازمن بقية » (١٩٦٨) بحادثه يبدو ممحمة لانها توشك ان تكون منقطعة عما تلاها من حوادث . أعنى محاولة البطل « صلاح النجومى » ان يهرب الى الخارج في سفينة تجارية يونانية . ان الحادثة تعبر عن بداية القطعة بين المي صلاح النجومى وبين اهله ملاك الأرض الانبياء القساة . ولكن لماذا السفينة بالذات ، لماذا بجسم صلاح - ابن التسعة عشر عاماً - نفسه ان يذهب الى بورسعيد ويتم فيها أياماً ونحوال حتى يتفق مع بحار يبدو على سبماه الاجرام كى يدخله خلصة الى مخزن من مخازن البضائع ؟ لماذا الا ان تكون رحلته الى حضارة مختلفة ؟ ولكن بداية الرحلة لا تبشر بخير . لقد وقع الفتى في ايدى عصابة من الاشقياء . فهو يستلم مرة اخرى حنى يهرب من السفينة قبل ان تغادر الميناء . العودة الى ظلم ال النجومى ارحم . على الفتى المنرد ان يبحث عن الحقيقة في موطنه وفوق ارضه . وهو يرى حقيقتين لا حقيقة واحدة : الحقيقة الوافعة وهذه ناعفاها نفسه ، والحقيقة المطلقة وهذه لا تتردد في ان بيع ارضه وحبانه في سبيلها . الحقيقة الوافعة يعبر عنها اخوه طه النجومى حين يقول له :

« الفلاحة يا بنى يعنى الفلاحة .. الأرض لا تنب حبة الغول الا اذا شرخنها .. حبه العول النى لا يستطيع كسرها باسنانه الا الحمار . الأرض فاسية .. ويطنها قاس ، يعنى العمل فيها فاس .. فاذا كنت تريد ان تكون فلاحاً فلتكن اخلاقك مثل الأرض .. فاهم بافندى ؟ انظر الى

٢٠) الرواية ف ٣ .

٢١) الرواية ف ٧ .

٢٢) الرواية ف ٣ .

الأرض بعد حصد القمح والبرسيم وبساعة وجهها من التفوق . وبطنها لا ترد فد إلا
الوتى .. ولولا الماء عليها لكانت وحشة .. انظر الى الجبال . ثم أنت تعرف عدد القتلى الذين
سقطوا من أجل الماء .. فاما ان تكون وحشا واما ان تأكلك الأرض » (٢٣) .

الحقيقة الواقعة يمثلها طلع النجوم والنجومى الكبير . هما فاسبيان كما يتصوران
الأرض قاسية . وصلاح نفسه سلم بهذا الأمر على أنه واقع ، وان أبى الخضوع لهذا الواقع :
« لا صبر لى على الفلاحة .. انها عمل له قوانينه الشاذة .. اما أكل واما مأكول .. واما ظالم واما
مظلوم .. وبغير هذا لا يمكن ان تصلح » (٢٤) . ولكن نمة حقيقة أخرى لا تحنى رأسها للضرورة .
حقيقة مطلقة يمثلها عم محمد الجندي خادم الدوار الذى رباهم جميعاً . محمد الجندي لا
يبالى ان يصارح النجومى الكبير نفسه براهيه فيه وفي المافقين « شهاد الزور » الذين يحطون به .
وهو وحده يفغ بجانب صلاح ، ويصبح في وجه اخيه الكبير : « المثل يقول الى ما يعرف الصقر
يسويه . والله ما فيكم مثله » (٢٥) . انه « لا يعرف الحياء ولا الخوف » . فليس في يده شيء
بخس ان يففده (٢٦) . حتى المرض والموت لا يخافهما محمد الجندي : « نحن نحارب الأمراض
بعدم الخوف . ياما نصبتنا للذئاب فإخافنا وجروحنا من ذنولها ودخلنا بها البلد ... كنت
أسمع أبى بكلم الله في الليل عندما يصيبه كرب ، كان يقول له كل ما في نفسه .. كأنه صاحب
سهران مع صاحبه .. واحد في السماء وواحد في الأرض .. وعندما بنام يصيح بلا هموم » (٢٧) .
وعندما تقترب نهايته يوصى صديقه الساب ان يكتب على قبره آية واحدة حفظها من فقه القرية
« غلب الروم في ادنى الأرض وهم من بعد عليهم سيقبلون » (٢٨) .

محمد الجندي هو معلم صلاح الأول ، عرف من سلوكه الواقى المطمئن جلال معنى الحرية .
واراد ان يأخذ بأيدي الفلاحين الاجراء في أرض اسره حتى يققوها معنى الحرية ويعيشوها .
ولكنهم ناس لا « ريس » لهم يستطيعون ان يطروا به ولا حتى يمتنون به على الأرض والريش يمنح
الطور شخصية ، وهؤلاء الذين لا ريس لهم لا شخصية لهم ، فهم لا يفكرون فيما هم فيه . اما
الذين يفكرون فيه فعذابهم مضاعف ، لأن تفكيرهم يفكر الأسير . وتذكر ما قرأه عن تولسنوى : ان
الفلاحين خافوا منه وهو الذى كان ناصرهم في الظلمات ، فأحس « ان بعض البشر مثل أرض
المسنتقات قد تكون مهدا لجنة في المستقبل . لكنها اليوم ان زرعنا الأنسجار فيها بين الماء
والغاب أكلتها بوحشية » (٢٩) . ويتعد صلاح النجومى عن الريف وبقيم في القاهرة . ولكنه لم
يزد على ان نقل معرفته من أجل الحرية - حرية الفلاح خاصة - الى العاصمة حيث يعمل محمرا
ن مجلة صغيرة لا يلبث ان يصير مالكا ، وهذا يعرف الفتاة « أسرار » التي تقول له ملغزة :
« انت تكتب من أجل حرية الفلاح وقد عملت اتانم اهلها لكل الناس بلا فم » . تشير الى جميعه

(٢٣) الرواية ف ٣ .

(٢٤) الرواية ف ٢ .

(٢٥) الرواية ف ٢ .

(٢٦) الرواية ف ٢ .

(٢٧) الرواية ف ٤ .

(٢٨) الرواية ف ٨ .

(٢٩) الرواية ف ٣ .

سرية اجتذبها إليها ذات مرة أحد الشبان ، ربما يجعل منها عشيقة له . ويتأمل صلاح كيف تسعى طوائف مختلفة من الناس طالبة الحرية :

« محمد الجندي يعبر عن طائفة من الناس تطلب الحرية بصفاء ومواصلة كمن يتنهلون الى الله دائماً عقب الصلوات . والسيدة أسرار تمثل طائفة من الناس تطلب الحرية بجزع ولهفة وصراخ يجعلها تسلم زمامها لمن يقول لها : تعالى فمفتاحهمى . والاستاذ البدوي يبحث عنها في المعرفة . . . حيث يسبح هناك في أنوارها متحرراً من الطموح ومن أقال كثيرة أخرى . أما أنا فلن أراها الا في انطلاق سراح النظرة واللسان واليد ، هذه الجوارح التي رأيتها مكبلة في قرية النجومى » (٣٠) .

ان تمارس الحرية فعلاً ، وأن تمارس فوراً . هذا هو السبيل لتحقيق واقع كريم . أما « السفينة » فسبحن دونه كل سجن .

★ ★ ★

ثانياً - التحول من الماضي الى المستقبل :

صراخ في ليل طويل - السفينة -

عائد الى حيفا - الآلهة المسوخة

كتبت رواية « صراخ في ليل طويل » لجبرالبراهيم جبرا في القدس سنة ١٩٦٦ ، ولكنها لم تنشر الا في بغداد سنة ١٩٥٥ . انعدها اذن بين حصاد الأربعينيات أم على الأعراف بين الأربعينيات والخمسينيات أم من حصاد أواخر الخمسينيات ؟ ان اتجاهها يلحقها بهذا القسم الأخير . ومعنى ذلك اننا نتبع في هذه الحالة تاريخ النشر لا تاريخ الكتابة . وينبغي الا نعد ذلك قريباً ، فكثير من الأعمال المتقدمة يضطر أصحابها الى ان ينتظروا بها حتى يتهاى الجو العام الصالح لتقبلها ، « صراخ في ليل طويل » واحد من هذه الأعمال . صحيح ان موضوع الثورة على التقاليد البالية قدم شغل الروائيين العرب منذ نشأة الرواية (يكفي ان نذكر « الاجنحة المتكسرة » لجبران و « ابراهيم الكاتب » للمازني) ولكن هذه الثورة تبلورت في المرحلة الحاضرة موقفاً واضحاً ، كمن يولى ظهره لاتجاه قديم ويأخذ في الاتجاه المضاد . و « صراخ في ليل طويل » تتخذ هذا الموقف . فالبطل « أمين » ينتمي الى فئة من المثقفين الساخطين . فئة تكفر بالحب لأنها ترى فيه نفاقاً وحيلة من المرأة لتلبية مطالب الجسد ، وتحترق الثراء ، لأنه يستصحب الفراغ والتفاهة . يقول لهم « رشيد » وهو مثال البورجوازي الراعي من نفسه ، و « خلاصة الزوجية المعترة » وغاب عنه أن دانية - زوجته - لا تضيق فرصة من فرص الهوى ، وان طبيعتها الزائفة طوحت بها في كثير من العلاقات البشعة :

« أنتم تتفاوضون عن كل ما يعجب به الانسان ، فلا تنتبهون الا الى العيب والاعوجاج ، ثم تزبدون الطين بله بمنطقكم المعكوس ، وبرفضكم القيم الصحيحة ، وبخلقكم هذه الصور كأنها الكوابيس ، لا ريب في أن أذهانكم مسرح للعراصير ، واذا تأملت في جسد امرأة لم تجدوا لذة الا في

التنكيت على مؤخرتها . تعفدون أن الناس أوغاد إذا كانوا أغنياء ، وشحاذون إذا كانوا فقراء . تعفنون العفة ، ولكن تهاجمون كل من لم يكن عفيفاً . أما النساء عندهن فهن أمان ومواساة رخيصات ، أو ماصات للدماء الرجال » (٣١) .

وأمين الذى جرب الفقر والفنى ، أى أنه عرفهما كليهما « من الداخل والخارج » ، واستنام زمناً للذة الرخاء المادى ومتعة الحياة الزوجية ، حين أصبح كاتباً مشهوراً ، وتزوج من حب فتاة من الطبقة البورجوازية ، صحا ذات صباح فوجد الزوجة الحبيبة قد هجرته ، فأدرك زيف حياته كلها . ولكن « سمية » ظلت تتخيل له في يقظته ومنامه ، وذكريات حياته معها تقتحم خاطره وتعبث بوجوده . وفي هذه الفترة عرف « عناب هانم » واختها « ركان هانم » وهما السيلتان الباقيات من أسرة من أقدم أسر المدينة وأغناها . لقد أعجبتا بمقدرته على إحياء الماضى في كتبه ، وأطلعه على حياة الجماهير الشعبية التي « يجعل منها إطاراً يحيط بالموضوعات الرئيسية » ، وطريقته السارة المفرزة في القذف بأبطال كتبه في جو من الشهوانية النادرة والألم العنيف . فطلبتا منه أن يعاونهما في كتابة تاريخ أسرتهما . إن عنابت هانم أشبه براهية تعيش في ذلك التاريخ وله ، أما ركان الاخت الصغرى فانها تجارى اختها فقط ، وفي دمائها ما في دماء أسلافها من شهوة فائرة .

الماضى اذن - ماضى المدينة وماضيه الشخصى - يستحوذ على أمين ويبقيه كالشلول . وفجأة تموت عنيت هانم . وتدعوه ركان هانم لتعلم اليه انها قد تخلت عن فكرة الكتاب :

« حاول يا أمين أن تقدر موقعى . هذا القصر المتباعد الأطراف كله لى - ولست أريده . لى عدة آلاف من الفدادين في القرى المجاورة - ولست أريدها . عندى كل هذه الأوراق والبقايا هنا وفي الغرف السفلى ، ولست أريدها - ليست هذه كلها إلا ملحقات الماضى وادوات زينته ، انها سراويل الموت التي ضححت عنابت بحياتها من أجلها . أما ما أريده الآن فهو الحاضر . أريد حاضراً حياً طليقاً . ألا تظننى تقدمت في السن يا أمين ؟ ليس ما تراه على وجهى سوى ظلال الشيخوخة التي تسقطها عليه هذه الجدران العتيقة المتآكلة » (٣٢) .

لا . إن ظلال الشيخوخة لا تستطيع أن تسقط عليها . انها امرأة ذات جاذبية شديدة . ويغاجا أمين - مرة أخرى - بكلمة :

- انتزجنى ؟

وتحدثه عن عزمها : ستبيع البيت والأطيان ، وتبنى بيتاً حديثاً في منطقة أخرى من المدينة . وستحرق هذه الأوراق . ويحاول الدفاع عن تلك المخلفات التي أصبح مولعاً بها ، ولكنها تدسها في الموقد ، وتامر الخادم بأن تسكب عليها النفط ، وتروح ترقبها متلذذة وهي تحترق .

لقد نهبت « ركان » بعملها الجنونى شيئاً كان هامداً في نفس أمين . لقد شارك عامين في سدانة ذلك الماضى النخر . وها هي ذى تملأ اليه ساهرة انها ستمضي في أحراق ما بقي من الكنز ، « وعندما تزوج ، ستكتشف كنوزاً أخرى » . انها تكبره بعشر سنوات ، ولكنها لا

تزال امرأة تشتتى . اما أن يتزوجها فهذا أمر آخر . انى له في رومانسيته أن يتخيل زواجا لم يبن على الحب ؟ ولن يحبها ، فهي نفسها جزء من ذلك الماضي الذى بدأ يتخلص من اساره . انها تدنو منه لتقبله مودعة حتى الصباح فىرى في عينيه ذلك البريق الجنسي الذى ما انفك يلتصق في عيون آل ياسر منذ العصر الخالية . ويتخايل له وجه الزوجة الحبيبة بكل بهائه فيطمس وجه المرأة المتحبة .

لقد وعد « ركان » أن يلفها جوابه في الصباح . ولكنه يستيقظ قرب الفجر فاذا جسم « سمية » ، الزوجة الهاربة ، يلامس جسمه ! ليس هذا حلما ! تقول له : مسكين حبيبي ، لقد ظلمتك .

« ونظرت اليها من جديد ، لأنها من وجودها هناك ، بعد تلك الأشهر الطويلة التي مرت كليل خائق لا يطلع فجره . ورايتها لأول مرة . هذه القوة اللعينة في عينها ، هذا العمل السام في شفتيها ، هذه السطوة الابليسية في يديها ، تعملها كلها في » ، فاقع متمرغا فوق صدرها .

ولكنه يتذكر لقاءهما الأول ، ويتذكر خيانتها ، فيأمرها أن تخرج . ويسمعان دويًا ويصران من النافذة دخانًا . هذه « ركان » تحطم ماضيها ، تحرق ثياب اسلافها الموبوءة . ولكن النار نفسها تحرق سمية أيضًا . فلتخرج ! .

« كنت اتحرق الى عناق امرأة هي اشهى نساء الأرض - ولكن انظرى الى نفسك : صفراء كاللوت ، ذابلة كاللوت . ولست أريد الموت بعد اليوم » .

ويطلق خارجاً الى الطريق . واذا ركان قادمة بسيارتها في سرعة رهبة . وتدعوه ان يصعد الى جانبها ، ولكنه يعتذر :

« لا ، شكراً يا ركان شكراً . ما أروع جرائك ! نسفت قصرك فنجوت ونجيتنى . ولكن عليك ان تبحثى عن حياتك الجديدة وحده » .

وتبتعد ، وتبتعد سمية ، ويمشى أمين على مهل في الطريق الخالية : « غير أن الطريق لم تظل خالية طويلا . ما هي الا فترة قصيرة حتى كانت شوارع المدينة تمتد وتتشعب امامى ، تملؤها جموع الناس ، ولم يكن من العسير علي » ، حين حدثت في ميونهم ، أن ادرك ان الكثيرين منهم كانوا هائمين على وجوههم - كما كنت هائماً لسنتين مدينتين ، يبحثون عن نهار ليل طويل وبداية لحيات جديدة » (٣٢) .

لقد أطلت الاستشهاد من هذه الرواية الممتازة لسبيين : أحدهما أن النقد أهملها اهمالاً تاماً - فيما أعلم - فوجب أن يكون التعريف بها واضحاً . والثاني : أن فكرة التحول من الماضي الى المستقبل تظهر هنا صافية بحيث يكفي لتوضيحها أن نبرز الخط الرئيسى للرواية . ولا يهمن أن « القرب » لم يرد له ذكر صريح هنا ، فالكاتب والقارئ كلاهما يعلمان أن التشبث بالماضى سمة من سمات رد الفعل الذى واجهته به الحضارة العربية غزو الحضارة الغربية ، ولا يلزم من هذا

أن يكون الاتجاه الى الحاضر والمستقبل تسليماً للحضارة الغربية ، ولكنه يمكن أن يكون ثقة بالقدرة على مواجهتهما ، وهو في هذه الرواية كذلك .

أما آخر روايات جبرا « السفينة » (١٩٧٠) فهي عمل أكثر تعقيداً . ولكن فكرة « التحول من الماضي الى المستقبل » رئيسية فيها . فهي ذات ضلع هام في تجارب أبطالها الأربعة : عصام السلطان ، ولي عبد الفتى ، ووديع عساف ، والدكتور فالح حسيب . انهم جميعاً هاربون . اهل الكهف هربوا الى كهفهم ، الى الماضي ، اما هؤلاء فانهم هاربون الى السفينة ، الى المغارة ، الى المستقبل . وهم جميعاً رافضون ، كجماعة أمين في الرواية الاولى ، ولكنهم لا يكتفون بالرفض ، فكلمهم يحول رفضه الى فعل ما . ومع ان مواقفهم مختلفة اشد الاختلاف فانهم يلتقون في انهم جميعاً رافضون ، وانهم هاربون الى المستقبل (٣٢). عصام السلطان يرفض ماضي اسرته : « لماذا قتل ابي جواد الحمادي ، وانزل بحياتي لعنة ما زلت اعانيها ؟ تمرد ، وقتل ، ثم عاش منفياً عنا . الكل قال : حسناً فعل . لقد رفع رؤوسنا . لا بأس . ولكن الآلهة ظلت تطالب بالانتقام ، وعلى نحو مهين . فرضت عليه الحياة بعيداً عنا ، وجعلت منه مجرد اسطورة . ولم تستنكف من ان تفقدني المرأة الوحيدة التي احببت ، وتبقيني معلقاً بها من بعيد » (٣٤) . لقد التقى مع ولي عبد الفتى طالبين في انجلترا . هو يدرس الهندسة المعمارية في لندن ، وهي تدرس الفلسفة في اكسفورد . لم يعرفا أول الأمر ان اباه قتل عمها بسبب نزاع على ارض في لواء الكوت ، ولكنهما حين عرفا كان جبههما اقوى من ان تمنعه التراث العشائرية ، وكانت انجلترا ظئراً حنوياً لذلك الحب . ولا كذلك بغداد . بغداد وجبهما كانا ليجتمعا . هناك كانا يلتقيان كالفرياء ، ولم يطبق عصام احتمالاً ، فعمز على الهجرة الى انجلترا ، حيث تنتظره وظيفة طبية . لقد باع أرضه لأن الأرض كانت ترمز للأغلال التي تعيد مستقبله ، وها هو ذا على متن البحر ، لا يخشى الدور ، هارب نعم ، ولكنه هارب الى المستقبل . ولكن « لي » تلاحقه هنا أيضاً . يظن أول الامر ان اجتماعهما كان مصادفة ولكنها تعترف له انها تعمدت ذلك ، حين علمت انه مسافر على هذه الباخرة . ولي شريك عصام في الحب والعذاب . بلومها على انها طوت صفحاته ، وتزوجت الدكتور فالح حسيب ، ولكنها تائهة ، فاجأتها الثورة في بغداد ورات الشماتة في عيون الطلاب . وكان عصام في المعسكر الآخر فكرهته . هي أيضاً هاربة هاربة من بغداد ، ولكن طريقها غامض شائك .

على العكس من عصام كان وديع عساف . وديع فلسطيني اشترك في جهاد ١٩٤٨ . قتل صديقه وشقيق روحه بين يديه ، وأبى أن يحمل جثته ويسلمها الى ذويه الا بعد ان انتقم من قاتليه . هو اليوم بعيد عن وطنه ، ربح مالا في التجارة ، ولكنه مصمم على ان يعود الى القدس ، وان يبني فيها داراً ويملك مزرعة ، وينجب عشرة أبناء ، فالقدس صخرة العالم ، ولا كصخور القدس : « امرأة رائعة ، هائلة ، ترتفع وتنخفض ارتفاع وانخفاض النهدين والبطن والخصدين » (٣٥) . لا ينسى وديع يوماً قضاءه مع صديقه فايز يتجولان بين الصخر والزيتون ، فلما بلغ منهما الجهد والظلم ذهباً يلتزمان عين ماء ، واذا عين داخل كهف كبير ، مكان رطب ندى ، قديم قدم التاريخ . قالا : « هل ثمة في العالم كهف يتفجر ماء محبباً أقدم من كهفنا هذا ؟ » (٣٦) . وديع رافض ،

(٣٣) الرواية صفحة ١٠٤ .

(٣٤) الرواية صفحة ٨٠ .

(٣٥) الرواية صفحة ٦٣ .

(٣٦) الرواية صفحة ٦٢ .

مغامر : « أكثر من مرة حببت الموت عن قرب ، فحياتي وفات عني ... أنا مقامر عريق .. ولا أقبل الخسارة بسهولة . خساراتي كثيرة ، ولكنني لا أقبلها . لم أقبل أخرجي من القدس بالرصاص والديناميت . لم أقبل رؤية فايز يتخرج بدمه بين يدي . لم أقبل رؤية الخيام تتشبث بجوانب التلال فوق رؤوس أهلي . لم أقبل التنقل من بلدالي بلد بحثاً عن لقمة عيش مزربة ، عن سقف اقيم تحته أبى وامى . لم أقبل أن ينظر أحد الى نظرة الشفقة أو التافف - خسارات كثيرة ، قامرت وأقامر دائماً للتعويض عنها » (٢٧) . الأرض عنده خسارة تعوض ، مفقود يستعاد ، ليست غلا يفقد مستقبله ، بل هي المستقبل نفسه . ثم انها - وهذا هو الأهم - ليست هي المطمح الأخير ، كما كانت عند أسلافه ، انما هي منطلق للمغامرة الدائمة .

« في نفسي دائماً ركض على التلال ، وسير طويل بين صخور الجبل ، بل حتى على امواج بحيرة طبريا . المسيح يلازمي ، حافياً ، كبير القدمين ، تقطر أصابعه الطويلة بالمعجزات ، وهو يكاد لا ينطق . ثم تأتي ساعات الصحو ، ذلك الصحو العريض ، الفسيح ، حيث تبرز الناس والأشياء محددة، صلبة ، واضحة لدرجة الإبداء . ما الذي نحن فيه ؟ أى فردوس مجانيين هذا ؟ في هذه الساعة بالذات ، ونحن في هذه القمرة الصغيرة نتأهب للخروج الى البحر ثانية ، وقد أرهقنانا الفلسفات والأوهام ، ربما كان غينا ، رحالة انجليزى ، أو فرنسى ، يقطع الربع الخالى مثلاً ، يغامر بحياته في رمال البوادي ، محاولاً السيطرة على لغة تعصى على لسانه وحنجرتة ، ويجد متعة في شرب حليب الناقة بعد أن يغسل وعاء الحليب ببولها . ما الذي نعرفه نحن عن صحارانا ، والفيافي المتوحشة للمغامرين من خلق الله ، والمقلقة دوننا ، هن البدو مثلاً من امتنا ، هؤلاء الذين يرسمون معالم الطريق وسطاً وأقيانوس الرمال بكومة من الحجارة ، كمن يرسم مسار هذه السفينة بقلينة عائمة .. هؤلاء المغامرون ، هل يبحثون عن النفط ؟ ربما . عن المعادن ؟ ربما . يمسحون ما أهمله حتى الله من ارض ليرسموا له خطوط طسول وعرض شرقاً وغرباً على خريطة ؟ ربما . يخدمون أغراضاً خفية لدولهم ؟ ربما . المهم هو انهم يقدفون بانفسهم في بوادي المجهول ليعودوا بما يمكن ان يعلم ، ويحدد . وفي تلك الانثناء يكونون قد قارعوا الشمس وعاشوا النجوم ، وقهروا العطش ، وعاشوا على حفنة من التمر ، وهراوا بعض عجيزتهم على رحال ابل لم تخلق لهم . ولا ريب ، ولا ريب أبداً ، أن بعضهم أيضاً هارب من أمر ما ، هارب من مجتمع لا ينسجم معه ، أو امرأة يخشى زواجها ، أو راحة تنخر قلبه كالسوس في الخشب . ولكن الهرب لديه هو نحو الأصعب والأشق ، والأجدي . خمس سنوات يقضيها رحالة بين الأعراب يتعلم لهجة من لغة لن يقرأها ولن يكتبها . ويعود الى لندن أو باريس عودة قائد مظفر من معارك نائية ، ليصف طلوع الفجر على خيمة مرعز سوداء ، وكيف تتلقى الحمى اولى الاشعة البنفسجية فتتوهج كاللآلئ ، ملقبة وداها ظلالاً زرقاء طويلة .. انه يكتشف الإنسان في جوهرة ، وقد اغتنى بالله ونفسه عن كل شيء الا أقل الأقل : كلمة جميلة واحدة تطربه ، وكلمة حارقة واحدة تلهبه . حيث المروءة تتبدى كل يوم ، حيث الحياة هي الشجاعة المتجددة ولا يبقى للجبان الا موته المتكرر . وفي النهاية يكتب الرحالة كتابه وينشره ، ونقرأ نحن بلغته الأجنبية لنعرف شيئاً جديداً عن أنفسنا ، لنعلم أين بعضنا منا » .

هؤلاء المغامرون يهربون نحو الأصعب والأشق والأجدي . ولكن لهم متركزاً يعودون اليه ويقاسون به « فالقربة هي غربة عن مكان ، عن جذور ، وهذا هو جوهر الامر . الأرض . الأرض

هى كل شيء... يجب أن تكون لنا تحت أقدامنا أرض صلبة ، نحبها ، ونخاصمها ، ونهجرها لشدة ما نحبها ونخاصمها ، فنعود إليها » (٢٨) .

« فلسطين . المستقبل . الحرية . الثلاثة مجتمعة هى المهمة . وهى عملية اخضاع للواقع . ولأننا مقدمون عليها فنحن نتفاعل » (٢٩) .

الدكتور فالح نموذج آخر : « بيوريتاني ، متمزمت ، بخشى اللذة ، ولكنه أمر على الزواج بامرأة توحى بالحرية والانفلات ، واللذة » هكذا يبدو لوديع : أما فالح نفسه فيقول : « أردت أن أبقي نقياً ، نظيفاً ، لأننى كنت أرتعد كلما رايت المستر هايد يريد أن يبرز ثناياه الوحشية من خلال وجه الدكتور جيكل . أنت «لى» الفيلسوفة ، كنت وحدة تامة . جمال وجهك وجسمك منسجم مع جمال تفكيرك . كنت اطلب فيك ملجأ لتوهمى وانشطارى . ولكننى اتخذت فيك . كنت جداراً عجزت عن اختراقه » (٤٠) .

انه أيضاً هارب ورافض . لعله هارب من نفسه . اميليا فرنزى هى المرأة الوحيدة التى ايقظت طاقته الهائلة على الحب ، ربما لأنها هى التى كسرت الحواجز ، بتفان على أن تسافر معه على نفس السفينة ، ولكنه يبقيا بعيدة عنه بعناد : دكتور جيكل المتحفظ . وينتهى به الأمر الى الهرب الأكبر والرفض الأكبر : الانتحار ..

« سيقولون : كان جراحاً ناجحاً ، وزوجته جميلة (وربما أضانوا : وخليته جميلة) ودخله كبير ، وفى منتصف ثلاثينياته ، أى شيطان اذن اغراه على الانتحار ؟ كأنما القضية قضية زوجة ومال ، كأنما الحياة يمكن أن ترتضى بما هو خارج عن قواعدها الداخلية لتتفادى حتمية كهذه . حدثنى وديع عن أزمة فى التاريخ وعسودة الى الأرض ، وحدثنى محمود عن ثورات قيد الدرس والتخطيط . وقضيت عمري باحثاً فى مثل هذه الأزمة وهذه الثورات . ولكن انسانيتى كانت دائماً رافضة ، لأنها مبتورة ، مشوهة ، معطوبة ، من الداخل ومن الخارج . ارفض زمن القتل . ارفض زمن الخيبة ، ارفض الناس . وهما أنا أخيراً ارفض الأمل . تمنيت لو استعلى على البشر ، على همومهم ، حقارتهم ، قساوتهم ، ولكننى أخفقت . شئ ما يستطردبى الى ما أعجز عن ادراك كنهه ، شئ شارد ، تحس به الحواس كلها ، ولكنه يراوغها جيبياً . كالزمن . تشعر به ولكنك لا تستطيع الامساك به أو حفظه . وهو مع ذلك يلتف حولك ، ويلازمك ، ويداميك ، ويقهرك ، الى ان تبلغ آخر مدالك : التراب » (٤١) .

لعل « فكرة الماضي والمستقبل » لم تلح على ضمير عربى بقدر ما ألح على الضمير الفلسطينى . ولا اظنها مصادفة أن الروايتين اللتين تحدثنا عنهما فيما سبق هما لكتاب فلسطينى ، وليست مصادفة أيضاً أن نجد رواية مهمة أخرى لكتاب فلسطينى آخر تعالج الموضوع نفسه ، وهذه الرواية الثالثة هى « عائد الى حيفا » (بدون تاريخ) لغسان كنفانى . يصور

(٢٨) الرواية صفحة ٨٤ - ٨٦ .

(٢٩) الرواية صفحة ١٢٢ .

(٤٠) الرواية صفحة ٢١٩ .

(٤١) الرواية صفحة ٢١٤ .

الكاتب رحلة يقوم بها زوجان عريان الى بيتهما القديم في حيفا ، حين فتحت اسرائيل الحدود بين الضفة الغربية وفلسطين المحتلة على اثر حرب ١٩٦٧ . ليس الحنين الى الوطن القديم هو الدافع الوحيد لهذه الرحلة ، بل هناك دافعهم : انهما يلتصسان اثراً من ابنتهما البكر « خلدون » الذى فقداه رضيعاً يوم احتل الصهيونيون البلدة . وتكون المفاجأة عندما يعلمان ان بكرهما ربي في البيت القديم نفسه في كنف الزوجين اليهوديين اللذين سكناه . ويكون لقاء درامى بين الابوين والابن الذى لم يرهما قط ، والذى أصبح ضابط احتياط في الجيش الاسرائيلى . وكان الرواية كلها بنيت لتصور ذلك الموقف . فتطرح من خلاله قضية فلسطين من وجهة نظر جيل الشباب الفلسطينيين الذى لم ير ارض آباءه ولكنه مصمم على استرجاعها لأنه يرى فيها قضية وجوده .

يقول الشاب حين تعرفه « امه » اليهودية بأبويه العربيين :

« أنا لم اعرف ان مريام وايفرات ليسا والدي الا قبل ثلاث أو أربع سنوات . منذ صفري وأنا يهودى . اذهب الى الكنيس والى المدرسة اليهودية واكل الكوشير وادرس العبرية . وحين قالا لى اننى لست من صلبهما لم يتغير أى شيء . وكذلك حين قالا لى - بعد ذلك - ان والدى الاصليين هما عريان ، لم يتغير أى شيء ، لا لم يتغير . ذلك شيء مؤكد .. ان الانسان هو فى نهاية الامر قضية » .

ان الشاب يراهما مخطئين لأنهما تركا ابنتهما الرضيع ولم يحاولا استرجاعه . عشرون سنة لم يفعل الأب خلالها شيئاً ليسترد ابنته : « عاجزون ! عاجزون ! مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشلل ! » هذه هى الحجج التى لقنها منذ صفره . لم تقل له امه اليهودية ان العرب طردوا من يوتهم ، ومن كان منهم فى شوارع حيلى بينهم وبين الرجوع اليها . لم تقل له انها رأت طفلاً عربياً مقتولاً بأبدي الهاجاناه . ولكن الأب لا يدافع . انه لا يرى فى هذه الاتهامات لوم ابن مهجور ، بل سخط عدو يبرر جريمته . ليس فى الامر عاطفة . لا أبناء ولا آباء هنا . الام وحدها هى التى تبكى تأثراً ، لأنها لا تفهم ما يقال . اما الأب فانه يوافق تماماً على « ان الانسان هو ، فى نهاية الامر ، قضية » ويناقش ابنه البكر الذى أصبح يهودياً وصهيونياً على هذا الأساس :

« أنا لا اتحدث اليك مفترضاً أنك عربى ، والآن أنا اكثر من يعرف أن الانسان هو قضية ، وليس لحمًا ودمًا يتوارثه جيل وراء جيل مثلما يتبادل البائع والزبون معلبات اللحم المقدد ، انما اتحدث اليك مفترضاً أنك فى نهاية الامر انسان . يهودى او فلتكن ما تشاء . ولكن عليك ان تدرك الاشياء كما ينبئى .. وأنا اعرف انك ستدرك ذات يوم هذه الاشياء ، وتدرك ان اكبر جريمة يمكن لانسان أن يرتكبها ، كائناً من كان ، هى أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطائهم هى التى تشكل حقه فى الوجود على حسابهم ، وهى التى تبرر له اخطائه وجرائمه » .

ويشعر الأب بشوق غامض لخالده ، ابنه الآخر الذى تركه فى الاردن ، والذى يريد أن يلتحق بالفدائيين لولا أن أباه يمنعه . ويتمنى أن يعودا فيجدها قد ترك البيت ، أنه يتساءل ، وهما يهيمان بالخروج من بيتهما القديم : ما هى فلسطين الحقيقية ؟ ما هى فلسطين بالنسبة لخالده :

« انه لا يعرف المهرية ، ولا الصورة ، ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون ، ومع ذلك فهم بالنسبة اليه جذيرة بأن يحمل المرء السلاح ويموت فى سبيلها ، وبالنسبة لنا ، انت وأنا ، مجرد

تفتيش عن شيء تحت غبار الذاكرة ، وانظري ماذا وجدنا تحت ذلك الغبار .. غباراً جديداً
 أيضاً ! لقد أخطأنا حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده هو المستقبل،
 وهكذا كان الافتراق ، وهكذا أراد خالد أن يحمل السلاح . عشرات الألوف مثل خالد لا تستوقفهم
 الدموع المفلولة لرجال يبحثون في أغوار هزائمهم عن حطام الدروع وتفل الزهور ، وهم انما
 ينظرون للمستقبل ، ولذلك هم يصححون أخطاءنا ، وأخطاء العالم كله « (٤٢) » .

أما « الآلهة المسوخة » (١٩٦٠) للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي فإنها تدور حول فكرة
 « الماضي والمستقبل » على مستوى العلاقات الفردية . ما الذي يجمع بين ميراث بنت الثانية
 والعشرين ونديم أستاذ التاريخ الذي جاوز الأربعين غير الجوار في المسكن وصبوة الكهل الى الشباب
 والراحة الغامضة التي تجدها صبية حين تلوذ برجل في عمر أبيها ؟ أن كليهما يصارع شياطين
 الماضي . ميراث تعيش مع فكرة أبيها الذي مات بالسكتة القلبية . تعتقد انها ستموت فجأة مثله .
 ان الرجل الميت لا يزال سيد البيت ، لا يزال يحكمه من صورته المعلقة على الجدار ، تجلس
 الام كل يوم الى هذه الصورة ، تخاطبها كلما حزنها امر ، ككاهنة اله وثنى . اما نديم فيعيش
 مع فكرة أن زوجته « خللته » لقد كان له ماضٍ حافل مع النساء . وتعب . وحلم بيت متواضع
 وامرأة وفية لا تدعو الرجال لزيارتها لأنه يرضى كل حاجاتها ورغباتها . وتخيل نفسه أباً سعيداً
 لأبناء كثيرين . ولكن « عابدة » خللته . لم تكن عذراء .

كلاهما كان في حاجة الى الآخر . كانت الفتاة تعيد الى الكهل عهد صباه . وكان الكهل
 يحورها من عبوديتها للأب . والزوجة المهجورة حبلت ، انتهزت لحظة سكر والزوج يهذى باسم
 مسيراً لفقاده الى الفراش واختلته بين ذراعيها « كطفل مريض » . والفتاة شغيت من خوف
 « الغيمة البنفسجية » التي ستحملها بعيداً كما حملت أباه ، فعرفت المرح ، وأحببت شاباً يقاربها
 في العمر ، وانفقا على الزواج

تقول لأخيها هاني :

« أرغب ان أبدا الحياة بقبل رجاء . وأنا أيضاً أرغب ان امارس كل هتهيات يومي : النهار
 والليل . فانا مللت هذا السرير . مللت النوم الساعة التاسعة . مللت المكتب . مللت جسدي
 المحنط . انا أود ان ابذل . ان ابذل . والان قد قررت ان احقق هذه التغييرات مع
 رجاء » .

ويقول هاني :

« وأنا أيضاً قررت .. قررت السفر الى خارج البلاد لانتخصص ، فانا اكاد أختنق هنا .
 الشوارع نحيلة متشابهة قزمة ، فتبقى هذه الأبعاد الزرقاء المترامية فوقنا وتحتنا كأننا العالم
 سماء فقط وبحر . ونحن برغش نجتر احاديثنا، وندوي فوق جثث أعمالنا . ونعيد ترديد تكاننا
 ونضحك لها في كل مرة » .

وتناجى الام زوجها المطل عليها من فوق الحائط :

« اتسمع يا حبيبى ، خمس وعشرون سنة وأنا سجينه غرفة احرسهما فيها . اسليهما . اشاركها المرض والبكاء والضحك والجوع والشبع .. ويصمان الان على تركى . ماذا افعل يا حبيبى ماذا افعل ؟ » .

واذا لا تسمع جواباً ، تكرر :

« اجبنى ماذا افعل ؟ »

وبهمس هائى :

« مىرا ، هل الصورة تتكلم ؟ »

وتصيح مىرا :

« وهل الاموات يحيون ؟ »

ويتندد غضب الام ، فنقذ الصورة بالمزهرية ، ولا تقنع حتى تنزل المستبد القديم عن مكانه ، وتضعه على الارض . لكان الكاتبة تصورانقلاباً سياسياً (٤٢) .

ولكن بينما تفتح الحياة ذراعيها للفتاة التى ماحت صورة الماضى من خيالها ، يحيط الدبول والفناء بالكهل الذى ظل متشبثاً بماضييه ، صباته وخذلانه ، لقد ماتت عابدة فى اثنائها ، الولادة ، وطرح الطفل فى وعاء زجاجى يطفح بالاكسجين ، وهجرت مىرا البنائة ، ولم يبق لنديم من سلى الا معاقرة الكاس ، حتى لا يستطيع ان يفتح عينيه ولا ان يرى النور :

« مشيت المرأة صوب (الجرك بوكس) وانحنيت تفتش عن رقم اسطوانة . ودارت المقاعد فى رأس نديم . والمرأة . والجسرك بوكس . والطاولات والقناني . والسقف .. (ووقفت امام واجهة الزجاج الفسيحة فى غرفة الاطفال على اعرف طفلى ، لكن الطبيب ربت على كتفى وسألنى : هل تريد ان تلقى نظرة على طفلك ياسيدى . انه فى علية زجاج يستكمل نموه الطبيعى ، فصرخت فى وجهه : لا . لا . وهذه المرة نظر الى بعطف .

وانطلق من صندوق النعم لحن قديم . ناعم . حنون . وعادت المرأة ، ووقفت خلف البار ، وتحسست باصابعها البراقة رأس نديم المطروح على الخشب وسألته :

الا تنوى مغادرتنا الليلة يا سيدى ؟ ان تذهب ؟

فحاول ان يفتح عينيه لينظر اليها ، لكنه نزل عن الكرسى ، واسند ظهره على البار ، والمرأة خلفه ، وغمغم وهو يفتش عن الباب بعينيه :

الى اين اذهب ؟

فهبزت المرأة كتفها شجرة :

وكيف تريدنى ان اعرف انا الى اين يجب ان تذهب انت ؟

وسحب جسده معه ، سحبه على طرف طاولة . على كرسي . على حائط . على الباب . على عمود كهربائي في الشارع . على ذراع أحد المارة .. على زاوية مقهى (لابلريت) . وصاح على رصيف المقهى ، ينشر ذراعه على عينييه (الضوء . الضوء الفاجر . الضوء في هذه المدينة السافرة بعيني) .

وانزلق ، في شارع صغير مظلم ، يتلوى « (٤٤) » .

★ ★ ★

ثالثا : الحضور الفردي :

ثاني محترف - ستة أيام

ما دور الفرد في التحولات الكبيرة التي تجري في العالم العربي ؟ تساؤل كان لا بد أن يثور ، نابعاً من الواقع نفسه ، ومتأثراً بالفكر الوجودي الفرنسي على الخصوص . اتضح هذا التأثير في عدد من الأعمال الروائية نختار منها هاتين الروائيتين : « تأثر محترف » لمطاع صفدي ، و « ستة أيام » لحليم بركات . وكلتا هاتين نشرت في بيروت سنة ١٩٦١ ، وبينهما اختلاف غير يسير في الأسلوب ، ولكنهما تمثلان معاً ذلك الجانب من أزمة الضمير العربي ، الذي نراه مرتبطاً بصراع الحضارات ، بسببين : السبب الأول هو مناهضة الاستعمار ، والسبب الثاني هو الاقتباس من الفكر الغربي . ويظهر التشابه بين الروائيتين في نموذج البطل الوجودي الذي يلتزم بقضية عامة من خلال شعوره بحريته الفردية ، ولكن الثورة عنده أشمل وأعرض مما تكافح الجماهير من أجله . ف « كريم » التأثر المحترف ، يقرر أن الثورة أكبر من المبادئ : « التأثر لآثر فحسب » (٤٥) . وهو يكره « صوت البوق العام » يكره فكرة الكتل والقيادات . لقد ذهب إلى بيروت ، بعد أن خاض ثورات كثيرة ، « في أي مكان من الأرض العربية يسيل عليه دم أحمر » ، في فلسطين ودمشق والجزائر ، وهو الآن مرهق ، يريد أن يعيش ، أن ينغمس في الزحام ، وأن « يعيد النظر » في كل شيء . ولكن كنعان ، أحد رفاقه القدماء ، يحاول أن ينتزعه من عزله ويعبده إلى الصف : « أنه يتحدث عنهم جميعاً . أنه فقد ذاته من قديم وأصبح هو الكل . انظر إلى عينييه جيداً . أنه لا يرأى كما أنا ، ولكنه يرى في هذا الجزء من الكل الآخر ، الذي عليه أن يهديه . أنه إنسان هداية كبرى ، فاحترس منه يا كريم . هذا رجل ينطق دائماً باسم التاريخ ومراحله الفاصلة . أنه لا يبدأ حديثه إلا بهذه العبارة (أن منطق المرحلة التاريخية يفرض ...) ليست هذه نبوة عظمى ذات دين آخر ؟ » (٤٦) .

كريم يكره الأفكار الجاهزة والشعارات الكبيرة . أن اصداقاً كنعان من شباب الجامعة يحيطون به ، يسألونه عن رأيه في كل شيء ، ولكن :

« ... أنا نفسي قد تحولت إلى سؤال كبير ، يتأرجح على الأرض ، يودون ثقة ، وكيف انتحنا لهم من هذه الصلادة ، التي تبيست عليها نفسي . أن أصواتهم تكاد ترتطم بهذا الفراغ الصلد ثم ترجع إليهم رنيناً أجوف ، فقد حرارة التبرئة الإنسانية الأولى ، التي انطلقت منها .

(٤٤) الرواية صفحة ١٨ .

(٤٥) الرواية صفحة ٢٥ .

(٤٦) الرواية صفحة ١١٧ .

لم أعد أستطيع ان ألقى اليهم بأنكار جاهزة . اننى احاورهم قليلاً ثم لا ألبث أن أتخذ دون أن يدروا موقف السائل . فالتقى اليهم بأسئلة تتابع حتى تخلق إثارة أعرق في نفوسهم . هؤلاء الشباب مهما صفت نفوسهم الا انهم مأخوذون بالشعارات الكبيرة التي تغطي لافتات الشوارع وأعمدة الصحف . ولكن ... ماذا لو جعلت الكلمات الكبيرة تختفى من عالمهم ، وأن تعود بهم نفوسهم الى مقرها الاول ، حيث يرتج كل شيء .. لا اريد . كيف يمكننى ان انقل اليهم هذا الداء ، دائى أنا . فلأتزكئهم على مفترق الطرق . ولكنهم يملكون الآن على الاقل ارادة اقرب الى الاصاله والاخلاص للبحث ، انهم الآن لا يبحثون عن تصنيف لهم ، ولكنهم ربما بحثوا فى المستقبل عن أساس كل تصنيف » (٤٧) .

وهو يجد نفسه منغمساً فى أحداث لبنان سنة ١٩٥٨ ، لا يستطيع الا يلتزم ، ولكن جهده مقصور على نقل الاسلحة الى الثوار . وفيما عدا ذلك هو يتجول بين المقاومين فى الأحياء الشعبية الثائرة ، او يتردد على علب الليل التي لم تغلق أبوابها فى بيروت ، يراقب هناك ، كما يراقب بين المقاومين ، محاولات الانسان لتحرير نفسه من اوهامه عن نفسه .

وبينما يتحدث كنعان عن الخيانات وتعدد القيادات ، يتحدث كريم عن ثورة الأفراد :

« اننا نحن العرب كنا فى حاجة دائماً الى ثورات الأفراد من خلال ثورة الجماعة » .

ثورة الأفراد « هى تلك الثورة التى تستمر وتستمر حتى تنسى لم كانت ، ولأى شيء هى تسعى ، ثورة من أجل حرية القلب ... ثورة بدون نظم عسكرية وجهات ولكنها هى التى تمد كل جبهة بمشورتها الإنسانية الدائمة فى وقت الحاجة ... الثورة ليست مدرسة لتخرج لنا بطلاً ... انها تجربة البطل أمام ذاته أولاً » (٤٨) .

وبينما هما يتناقشان بأنهما نبأ شاب صغير اصيب اصابة خطيرة . منذ عرف كريم هذا الشاب « غابى » شعر أنه يحاول ان يثبت رجولة ضائعة من هيئته الخارجية . ويقول له كنعان : « أهذا ما كنت تعنيه بقولك ان على الشاب منا ان يكشف ثورته الذاتية أولاً ؟ اننى أفهم الآن . انه لا شيء يعدل قيمة الدم المسفوح » .

ان بعض ملاحظات كريم تبدو لنا ذكية وصادقة ، ومع ذلك فان كثيراً من أقواله وأفعاله تدل على أنه وجودى غير ناضج ، بل مجرد انسان نرجسى . لا جرم اننا نعجب حين يحدثنا عن السلام الذى يحتويه اذ يجد نفسه فى حى قديم فى بيروت او دمشق او بغداد او مراكش .

« ههنا ان سقطت فجأة على الرصيف لربأى وحيداً حتى تصل سيارة الاسعاف . سوف تمتد آلاف الأيدي ووراءها آلاف الألسنة تلهج بالأدعية . ههنا سلطة القدر تقبع وراء كل حجر عتيق ، وراء كل نفس متهيبة ، وراء كل جبهة متواضعة » (٤٩) . ولكنه لا يلبث أن يهرب منهم . ان التعالى الوجودى الحقيقى امر فوق قدرته .

★ ★ ★

(٤٧) الرواية صفحة ١٤٢ .

(٤٨) الرواية صفحة ٢٨٠ .

(٤٩) الرواية صفحة ١٠٨ .

و « سهيل » في « الأيام الستة » نموذج شبيه بكريم . انه يراقب الناس كثيراً و يراقب نفسه قليلاً . لقد انذر الأعداء مدينته « دبر البحر » أن تستسلم أو تفسخ عن وجه الأرض وفي موجة الحماسة التي سادت الاجتماع العام خطب سهيل وقال ما أرادت الجماهير أن يقول . ولكنه لم يلبث أن انسحل من الزحام ووقف مستنداً الى السنديانة الكبيرة عند شاطئ البحر يحدث نفسه :

« دبر البحر فسيفساء . ماذا يشده اليها ؟ ماذا يشده الى الخوف والجهل والفقر والتناحر والفوضى والتكالب ؟ ايها البلدة الموزعة . المرأة التي تلبس البنطلون تقف الى جانب المرأة المحجة بعباءة سوداء سميكة . الواحدة منهما تتجاهل الأخرى . تنفصل عنها . فسيفساء - السجج يقوم بين بيت الله والمدرسة . لمياء تكره أن يقال انها من دبر البحر فتحبس نفسها في البيت تصفي لقاجز وشوبيان وارمسترونغ منتظرة الفرج عندما يموت والداه فترته وتحرر من استبداده . أما جارها فريد فيحس أن كل نقطة من دمه هي لدبر البحر فتهدر في وجوده عاصفة من المحبة لتزايها والبغض لأعدائها . لمياء لاتعرف فريد . فسيفساء ايها البلدة الموزعة . هو نفسه يعيش في عائلة متنافرة . يصرف امواله على الموسيقى والكتب والنساء ، بل صرفها ، بينما يكذبها معه في مكان مجهول ، ويأكل ويشرب وينام ويسير حافياً من اجلها . عمه الآخر نذر لله . هو نذر نفسه لا يدري لاي شيء . يقترب أحياناً ، وأحياناً يحس أن الحياة والعة . يكفي أن يكون فيها موسيقى وكتاب وامرأة ونقاش . فسيفساء . خليط غريب من البشر يحيط به . رغم هذا يشعر أحياناً انه يحبه حتى لو أن يعطيهم شيئاً يوحد بينهم ويجعلهم كائناً حياً . صدره يمتلئ برائحة العرق والعطر ، بالمحبة والانانية بالياس والامل ، بالهروب والتحدى ، بالموت والحياة . خيط غريب يفصل بينها . لا يقدر أن يأمل او يياس . لا يقدر أن يضجر او يستقر . انه في تمزق أبدي » (٥٠) .

هذه مدينة مزقة منقسمة على نفسها . تدمى انها توحدت لتواجه الأعداء . تعيش على الأوهام وتمنى نفسها الأمانى . يتدرب شبابها على استعمال البندقية وكل اعتمادهم على الدولة الشقيقة أن تمدهم بالسلاح وعما قريب بالجيش . الذين ذهبوا لاحتضار الدفعة الاولى من السلاح قتل أكثر من نصفهم . المدينة تقيم لهم جنازة شعبية ضخمة وعبد الجليل الديماجوجى الارهابى الذى اودعت لديه الأموال للجهاد يهرب بها . وإبام الانذار الستة تمضى ودبر البحر لم تفعل شيئاً . ان أمة كبيرة ستهلك » .

اما سهيل فيستترك في التدريب ليتغلب على الضجر . ويصارع فئاته بحبه ويصل معها الى آخر المدى لانه قد يموت هذا الأسبوع ، وقد تموت هي . هذه هي حربهما المنتصرة ، فقد هداما أسوار التقاليد وذا القلاع . ولتغلب على الضجر يذهب موفداً من المجاهدين الى الدولة الشقيقة فيؤسر في الطريق . ويُعذب ليعترف . وفي اليوم السادس يأمر الضابط بوقف التعذيب . ويصعد به الى سطح السجن ، ويشير الى مكان بعيد الى الشمال :

« ترى النيران هناك ؟

— أراها .

— تعرف ما هي ؟ أقصد تعرف أين هي ؟

شيء ما انخطف في صدره . الزبد يغمس العالم . هذه دير البحر . إنها تشتعل . النيران تمتد في خط طويل ، تستدير عند الشاطئ وترتفع صوب القمة البيضاء . الدخان يرتفع باحمرار ، يسود .. يسود .. ثم يترمد .. يترمد .. لا يتلاشى . غيوم من الدخان يحملها الهواء البحرى الى القمة . لم يقل شيئاً . لا يستطيع . يحلق . الريح تهب من البحر ، تدور على نفسها . تحمله وترميه في واد صخرى في ظل شوكة . عويل يترافض مع أنين البحر .

— فهمت لماذا لم تعد بحاجة الى امترافك ؟

... الدخان يتصاعد .. يتحول الى غيوم سوداء . النجوم والرماد . الرماد يتحول الى غيوم . التراب يتهلل للغيوم والرماد . شيء يتقلص في وجوده . ستة ايام بلا شجر . ماذا يفعل غداً ؟ النجوم والرماد « (٥١) » .

سنة ايام بلا شجر ! ان الحلم الوجودى الرهيب لا يزال يحمل بشارة بالخلاص : « الرماد يتحول الى غيوم ، والتراب يتهلل للنجوم والرماد » . سينزل المطر ، وسيغصب الرماد الأرض . والبلاء الاكبر ليس هو الهزيمة والدمار، ولا هو الضجر ، انما هو الجمود وفقدان الهدف.

★ ★ ★

رابعاً - الموقف النقدي :

رجال في الشمس .

الى اى حد كان العرب انفسهم مسئولين عن النكبات التى حلت بهم في فلسطين ؟ تساؤل لم يزل يطرح نفسه طوال الفترة التى نتحدث عنها ، داعياً الانسان العربى للتفتيش في اعماقه ، ومراجعة موقفه . ولا شك ان الجوانب الثلاثة التى تناولناها حتى الآن من أزمة الضمير كانت تنطوى على تفتيش في الاعماق ومراجعة للموقف . ولكن الرواية العربية لم يفتها أيضاً ان تسجل حالة اللامبالاة التى كانت سبباً مباشراً في وقوع النكبة واستمرارها . ورواية غسان كنفاني « رجال في الشمس » (١٩٦٣) نموذج ممتاز لهذا التسجيل . انها تصور محاولة ثلاثة لاجئين فلسطينيين للتسلل من الاردن الى الكويت ، عن طريق العراق . لكل منهم قصة مختلفة ، كهل ظل عشر سنين ينتظر ان يعود الى داره ومزمرته ، فلما طال الامل وضجرت اسرته من ضيق الرزق لم يجد بداً من السعى لحياة اخرى . وشاب بلغ عليه عمه في البحث عن وسيلة للكسب ، حتى يستطيع ان يتزوج ابنة العم التى عدت مخطوبة له منذ ولادتها ، لانهما جاءا الى الحياة في يوم واحد ، وهو - بعد - يجب ان يرحل على كل حال لانه متهم بالتآمر على نظام الحكم في البلد الذى يقيم فيه . وصبى في السادسة عشرة توقف اخوه الاكبر عن معونة الاسرة ، وطلق ابوه امه لانه وجد زيجة اخرى تضمن له حياة اكثر استقراراً . كل من الثلاثة له شخصيته المميزة ، وله احلامه الخاصة . الشيخ مزارع اصبل ، عاشق للأرض ، يحلم بان يبنى ولو غرفة ، وتكون له ولو بضع شجرات من اشجار الزيتون . ولكنه يتهيب السفر ، ويخشى الا تكون

لديه القدرة على احتمال مشاقه . والشاب ساخط على عمه ، ساخط على سائق الشاحنة الذي زعم له أنه سيحمله من الأردن إلى بغداد بعد أن أخذ منه عشرين ديناراً ، ثم تركه في وسط الطريق . من أجل ذلك هو حريص على ألا يخدع مرة أخرى في الرحلة من البصرة إلى الكويت . والصبي غلام ساذج ، شعر فجأة بأنه أصبح مسئولاً عن امرأة ، فهو يحلم بأن يعوض أمه من خيانة زوجها ، وخيبة أملها في ابنها الأكبر ، ولأنه صبي فهو يندفع إلى أبعد مما تطيق قوته ، ويتورط فيما لا يتورط فيه الرجال . هم جميعاً مضطرون أن يلجأوا إلى سمسار بدين صاحب مكتب ، يتولى تهريب طالبي العمل من أمثالهم ، كل يعاكسه بطريقة ، لتخفيض الأجر ، أو تاجيل دفعه حتى يصلوا إلى الكويت ، ولكن الرجل البدين يعاملهم معاملة قاسية مهينة ، وبينما يخبرهم أن عليهم أن يمشوا في الصحراء ست ساعات أو سبعة ، يقول : « ان هذه المروحة الملعونة تطير الأوراق من أمامي ، ولكن دونها ليس بوسعي أن اتنفس » .

يلتقطهم فلسطيني آخر ، يعمل سائقاً للشاحنة ماء يمتلكها رجل ذو نفوذ ، فهي مصرح لها بأن تعبر الحدود . رجل غامض ، يسمى « أبا خيزران » لأنه يشبه الخيزران في متأنه وبروثته ، ولكنه يحمل مأساته الخاصة التي لا يستطيع أن يصرح بها لأحد ، فقد عمل في المقاومة في سنة ١٩٤٨ ، وأصيب ، ولم يكن بدلاً لبقاء حياته من أن تجري له جراحة خرج منها لا يصلح لامرأة . يعرض على مواطنيه الثلاثة مشروعا : سيحملهم فوق خزان الماء ، حتى إذا أصبحوا على بعد خمسين متراً من نقطة الحدود الأولى نزلوا إلى داخل الخزان ، سيكون الخزان حاراً كالجحيم ، ولكنهم لن يلبثوا إلا خمس دقائق ، ريثما يجتاز النقطة ، وبعد خمسين متراً أخرى يصعدون إلى فوق . ويكررون « المسرحية » عند نقطة الحدود الثانية .

كانت تجربة الهاربين الثلاثة قاسية في المرة الأولى . عندما هبطوا من فوق الخزان واستلقوا بجانب عجل السيارة كان الأعياء قد بلغ منهم . أما عند النقطة الثانية فقد كانت تنتظرهم مفاجأة :

« لم يكن ثمة غير سيارة أو سيارتين واقفتين في طرف الساحة الكبيرة بالانتظار ، كان الصمت مطبقاً بكثافة إلا من أصوات هدير مكيفات الهواء المثبتة على كل الشبائيك المعلقة على الساحة ، ولم يكن هناك سوى جندي واحد واقف في كوخ خشبي صغير يقع إلى جانب الدرج العريض .

ارتقى أبو الخيزران الدرج مسرعاً واتجه إلى الفسحة الثالثة إلى اليمين ، وفور أن فتح الباب ودخل أحس ، نتيجة للنظرات التي انصبت عليه من قبل الموظفين ، أن شيئاً ما سوف يحدث ، إلا أنه لم يتباطأ ودفع أوراقه أمام الموظف السمين الذي كان يجلس في صدر الفسحة .

— ها ! أبو خيزرانة !

قال الموظف وهو ينحى الأوراق من أمامه بلا مبالاة متمعدة ويكتف ذراعيه فوق الطاولة الحديدية :

— أين كنت كل هذا الوقت ؟

قال أبو الخيزران لاهئاً :

— في البصرة .

سأل هناك الحاج رضا أكثر من ست مرات .

— كانت السيارة معطلة .

ضج الموظفون الثلاثة الذين يشغلون الغرفة بصخب فالتفت ابو الخيزران حواليه حائراً ثم ثبت نظره على وجه الرجل السمين :

— ما الذى يضحككم فى هذا الصباح ؟

تبادل الموظفون النظر ثم انفجروا ضاحكين من جديد ..

قال ابو الخيزران متوتراً وهو ينقل قدماً ويضعها مكان الاخرى :

— والآن يا ابو باقر .. لا وقت لدى للمزاح .. ارجوك .

مد يده فاقرب الاوراق الى امامه ، الا ان ابا باقر عاد فنحنى الاوراق الى طرف الطاولة وكشف ذراعيه

— والان كن عاقلاً يا ابا خيزران .. لماذا تتعجل السفر فى مثل هذا الطقس الرهيب ؟
الغرفة هنا باردة وسوف اطلب لك استكانة شاي ... فتمتع بالنعم !

— لا تكذب يا ابا خيزرانة .. لا تكذب .. الحج رضا حكى لنا القصة من الالف للياء ..

— اية قصة ؟

نظر الجميع الى بعضهم فيما اتقلب وجه ابى الخيزران الهزيل فصار مبيضاً من فرط الرعب وأخذ القلم يرتجف فى يده .

— قصة تلك الراقصة .. ما اسمها يا على ؟

اجاب على من وراء الطاولة الفارغة :

— كوكب .

ضرب ابو باقر طاولته بيده واتسعت ابتسامته :

— كوكب ! كوكب ! يا ابا خيزران ، يا ملعون .. لماذا لا تحكى لنا قصصك فى البصرة ؟ تمثل امامنا انك رجل مهذب ، ثم تمضي الى البصرة فتمارس الشرور السبعة مع تلك الراقصة

— تذهب الى البصرة وتدعى ان السيارة قد تعطلت .. ثم تمضي مع كوكب

— فى المرة القادمة سأذهب معك الى البصرة اتوافق ؟ ...

... عندما بلغ المكان المأمون كانت قد مضت احدى وعشرون دقيقة ، كان الثلاثة جثثاً هامدة .

التى الجثث الثلاث قرب اكوام القمامة خارج المدينة النائمة ، كى تكتشف فى الصباح وتدفن بإشراف الحكومة . وانطلق بسيارته مجتهداً ان يشوش الاثر ، ثم تذكر شيئاً فاقف السيارة ، وعاد فأخرج النقود من جيوبها ، وانزع ساعته الصبى . وحين كان يهيم بالصعود الى السيارة ثانية تفجرت فكرة مفاجئة فى راسه . اراد ان يطردها ولكنها بقيت هناك ، كبيرة داوية ضخمة لا تتزعزع ولا تتوارى . وفجأة لم يعد يوسعه ان يكبحها ، فانزلت من رأسه وتدرجت على لسانه : « لماذا لم يدقوا جدران الخزان ؟ » .

وفجأة بدأت الصحراء كلها تردد الصدى :

— لماذا لم تدقوا جدران الخزان ؟ لماذا لم ترقعوا جدران الخزان ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ » .

كان الكاتب أراد بهذه الرواية أن يقول : « هاكم نكبة فلسطين ، هاكموها في الواقع الملموس ، بعيداً عن الخطب والشعارات : استكاثرة وتسويف ولا مبالاة . و « اللق على جدران الخزان » رمز لمجابهة النكبة بالرفض والثورة بدلاً من المجزؤ والاستسلام » (٥٢) .

★ ★ ★

خامساً - التساؤل الميتافيزيقي :

الشحاذ .

لعلنا لو لم نقف عند اشغال نجيب محفوظ في الثلاثية بمشكلة الصراع بين الإيمان والعلم ، بوصفه صورة من صور الصراع بين الحضارة العربية والقريبة ، لكان حديثنا عن التساؤل الميتافيزيقي هنا ، كظهور من مظاهر ذلك الصراع، حديثاً مقحماً . فالصلة بين التساؤل الميتافيزيقي الذي نمده مظهرًا ، والصراع الحضاري الذي نمده أصلاً ، قد لا تظهر بوضوح لقارئ « الطريق » (١٩٦٤) أو « الشحاذ » (١٩٦٥) وقد اخترنا أن نقف هنا عند الثانية لأنها تبدو امتداداً للثلاثية ، لولا اختلاف الإطار الكائني الذي يكون عنصراً هاماً من عناصر الثلاثية . ولكن نجيب محفوظ كان يستطيع — لو شاء — أن يصل حلقة عمر ومصطفى وعثمان وأحمد وأصدقاء أحمد .

فعمري يبدأ من هناك بالضبط :

« واندفعنا برعشة حماسية الى اعماق المدينة الفاضلة . واختلت أوزان الشعر بتفجيرات مززلة . واتفقنا على الا قيمة البنة لأرواجنا . واقترحنا جاذبية جديدة غير جاذبية نبوتن يدور حولها الاحياء والأموات في توازن خيالي لا ان يتطير البعض ويتهاوى الآخرون . وعندما اعترضتنا دورة فلكية معاكسة انتقلنا من خلال الحزن والفشل الى المقاعد الوفيرة ، وارتقى العملاق بسرعة فائقة من الفورد الى الباكارد حتى استقر أخيراً في الكاديلاك ، ثم أوشك ان يفرق في مستنقع من المواد الدهنية » (٥٢) .

هذه هي قصة الشاب الثوري الذي شعر أن المجتمع لم يعد محتاجاً لثورته فانصرف الى تحقيق النجاح في الحياة ، وأصبح محامياً من المشهورين ، واقتنى عمارتين ، وعاش في ترف . ولكنه يجد نفسه فجأة يتساءل عن قيمة هذا كله ..

كيف بدأ هذا التساؤل ؟

« من الصعب أن احدد تاريخاً أو اقر كيف بدأ التغير ، لكنني اذكر أنني كنت مجتمعاً

(٥٢) انظر : صبري حافظ : نكبة فلسطين في الرواية العربية المعاصرة (مجلة الآداب — ابريل ١٩٦٤) .

(٥٢) الرواية فصل ٢ .

بأحد المتنازعين على أرض سليمان باشا ، وقال الرجل : انا ممتن يا اكسلانس ، أنت محيط بتفاصيل الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة باسمك الكبير ، وان املئ في كسب القضية لعظيم ، فقلت له : وأنا كذلك . فضحك بسرور بيّن وإذا بي اشعر بغيظ لا تفسر له ، وقلت له : تصور ان تكسب القضية اليوم وتمتلك الأرض ثم تستولى عليها الحكومة غداً . فهو رأسه في أستهانة وقال : المهم ان تكسب القضية ، السنانشي حياتنا ونحن نعلم ان الله سيأخذها ؟ فسلمت بوجهة منطقته ولكن ذهل راحي بدوار مفاجيء واختفى كل شيء » .

اهو الخوف من الموت اذن ؟ ولكن شجره يمتد لكل شيء . فبعد العمل يأتي الحب ، » الداء الذي زهدني في العمل هو الذي يزهدني في زينب . هي القوة الكامنة وراء العمل . هي رمزه . هي المال والنجاح والثراء واخيراً المرض « (٥٤) .

ويروح يبحث الامر مع صديقه ورفيق عمره مصطفى . اتراه شجراً لأنه كبت نزعتة الفنية هذه السنين الطوال ، فقد كان في مستهل شبابه شاعراً ؟ ولكنه يجيب : « لا ليس الفن ، ربما هو ما تلجأ بسببه أحياناً الى الفن » ها هو ذا يلف ويدور . يريد ان يبحث عن السر الأعظم . السر المتعالي فوق كل عرض زائل . فوق النجاح ، والثروة ، والحب ، والاسرة ، والصداقة . ولكن كان عليه ان يجرب كل شيء . لقد طمأنه الطبيب على صحته ، فاستبعد المرض الجسمي . وقال له صديقه لعله عرض من امراض السن الحرجة ، تبرير فلسفي لجريمة الزنا . فاتخذ عشيقته . وذهبت النشوة الاولى وبقي المرض راسخاً لا يريم . وغير وبدل . وكرر النشوة حتى كرهها . وذات ليلة يسأل معشوقته الاولى عن موقفها من الله . فتجيبه بغير اهتمام : اومن به . فلا يزال يلح عليها حتى يضجرها . ثم ينطلق بسيارته - وحده - الى الطريق الصحراوي . لم يكن متعوداً ذلك . كان له كل ليلة امرأة .

» وقال ان خروجه وحده هذه الليلة يعتبر تطوراً ذا شأن . ثم اوقف السيارة في جانب من الطريق المقفر وغادوها الى ظلمة شاملة . ظلمة غريبة كثيفة بلا ضوء انساني واحد . لا يذكر انه رأى منظراً مثل هذا من قبل ، فقد اختفت الأرض والفراغ ووقف هو مفقوداً تماماً في السواد ، ورفع رأسه قبل ان تالف عيناه الظلام فرأى في القبة الهائلة آلاف النجوم عناقيد واشكالاً ووحدانا . وهب الهواء جافاً لطيفاً منعشاً موحداً بين أجزاء الكون . وبعدد رمال الصحراء التي اخفاها الظلام . اكتنمت همسات اجيال من الآلام والامال والأسئلة الضائعة . وقال شيء انه لا ألم بلا سبب وان اللحظة الفاتنة الخاطفة يمكن ان تمتد » .

انها رؤيا كروى القديسين . وقال لنفسه : هذه هي النشوة . اليقين بلا جدل ولا منطق . انفاس المجهول وهمسات السر . الا يستحق ان ينبذ كل شيء من اجله ؟ (٥٥) .

وخرج أحد رفاقه القدماء من السجن . وحدثه عن ايمانهما القديم . ولكنه اليوم رجل آخر . ويعتزل العالم في بيت ريفي ، ويروح يستنطق الصمت . ولكن رفيقه - شمان - يجيئه وهو بين النوم واليقظة والذهول . هناك احداث تتطلب ان يكون بين اسرته . فقد تزوج شمان ابنته الكبرى ، والبوليس يطارده الآن . ولا بد ان يقبض عليه ان عاجلاً أو آجلاً . ولكن المطاردين

لا يمهولهما . ويصاب عمر برصاصة في كتفه ، ويحمل جريحاً في سيارة ، ومعه عثمان بين حراسه ، « وخامره شعوره بأن قلبه ينبض في الواقع لا في حلم ، وبأنه راجع في الحقيقة إلى الدنيا » .

إنها المصالحة مرة أخرى . ولكن كم كان الطريق شاقاً هذه المرة !

★ ★ ★

سادساً - ملاحظات حول الشكل :

الروايات التي حللتها هنا جميعها تتصرف تصرفاً ملحوظاً في البناء أو الأسلوب التقليديين، إلا أنها تتفاوت في ذلك . فمن حيث البناء تتجدد ثلاث طرق : طريقة تنطفض إلى حد بعيد من الترتيب الزمني للحوادث ، وتستبدل به بناء يعتمد على الكشف التدريجي لحوادث معلومة سلفاً : تنفرد بهذا البناء رواية الطيب صالح « موسم الهجرة إلى الشمال » . قتل جين موريس ومحاكمة مصطفى سعيد خبران معلومان منذ الفصل الثاني ، ولكننا لا نعرف كنه العلاقة بينهما إلا في الفصل التاسع . وهذا القول يصدق على سائر الأحداث والأخبار التي تتعلق بحياة مصطفى سعيد . ويستتبع هذا البناء الانتقال في الفصل الواحد من حادثة إلى حادثة دون مراعاة الترتيب الزمني . ولكن ثمة قصة أخرى في هذه الرواية ، وهي قصة الراوي نفسه وعلاقته بالشخصيات الأخرى في العزبة وخصوصاً مصطفى سعيد ثم امرأة مصطفى سعيد . وهذه تسير سيراً زمنياً **طرداً وتتداخل مع القصة الأولى . أي أن القصة الثانية تقدم الهيكل الزمني الذي ألفه قارئ الرواية . ولكنها لا تقدم هذا الهيكل فحسب ، بل توفى مع القصة الأولى كلاً متماسكاً ، كما رأينا في تحليلنا الفكري للرواية . ولولا ذلك لكانت الرواية عملاً فاشلاً . ولكن لماذا زواج الطيب صالح بين البنوين ؟ يبدو أنه يؤمن بأن البناء الأول هو الأكثر فنية ، فهو يتبعه أيضاً - ولو بشيء من الجور - في « عرس الزين » . والواقع أن هذه الطريقة في البناء ليست انطواراً لطريقة الاسترجاع أو **الفلان باك** ، ومن ثم فإن الكاتب يستطيع أن يعبد إلى نوع من البناء وسط بينهما ، ولكن هل يتجوز أن نطلق القول بأن بناء ما هو أكثر فنية من بناء آخر ؟ هذه قضية أكبر . وقد سبق أن أوضحنا في مقدمة هذا البحث أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الشكل الجديد أو المعاصر في الرواية على أنه مطلوب لذاته . ولكن هذا لا ينبغي القول بأن الشكل المعاصر أكثر تقدماً ، أو أكثر فنية . انما يعني فقط أننا إذا قلنا من شكل ما أنه أكثر فنية فذلك يستتبع ، بالضرورة ، أن تكون الفكرة أكثر تعقيداً . قد يعترض عليك سامع ضعيف الذكاء إذا ألقيت إليه قصة دون أن تراعى الترتيب الزمني للأحداث ، أو إذا رآك تتناول موضوعاً ما ، ثم تتركه ، ثم تعود إليه مرة أخرى بصورة مختلفة . ولكن السامع الذكي إن ينكر عليك ذلك إذا اتبعت ترتيباً متفقاً مع حركة عقلك - أو عقله . **والامر الذي لا شك فيه أن الرواية المعاصرة تتطلب قارئاً أكثر ذكاءً من قارئ الرواية التقليدية . أن بناء الرواية التقليدية هو - في واقع الأمر - بناء مبسط ، ولكن هذا التبسيط، ككل تبسيط ، يضحى بجانب من الصدق . أما البناء الأحدث فإنه أكثر اتفاقاً مع طبيعة الإدراك . فنتحن ندرلك الشيء جملة ، ثم نروح نتعمق جزئياته ، وربما أعيدنا النظر في كثير منها ، ولا شك أن الطيب صالح قد استطاع بهذه الطريقة أن يقدم لنا شخصية مصطفى سعيد بما فيها وما حولها من تناقض ، خيراً مما كان يمكنه أن يقدمها لنا لو اتبع البناء التقليدي . أما الراوي وقصته فانها بعيدان عن مثل هذا التناقض ، إنما بسيطان أصلاً ، فليس في تقديمهما بهذه الصورة البسيطة تضحية بشيء من الصدق . أضف إلى هذا أن البقعة التي اختار الطيب صالح أن يبدأ روايته منها هي البداية ، بل ما قبل البداية ، في قصة الراوي ، على حين أنها النهاية ، أو قبيل النهاية ، في قصة مصطفى سعيد .****

اما الطريقة الثانية في البناء فتمتع على تضيق الرقعة الزمنية، وبذلك « تصع القارئ » منذ البداية ، في قلب المشكلة أو الجو ، وبدلاً من القدمات السردية تفرعه بالتفصيلات الحاضرة ، ولا تجد صعوبة في تقديم الأحداث الماضية من خلال تيار الوعي أو من خلال حيلة أقدم كاستخدام الحوار ، أو اليوميات . وهكذا تتركز أحداث « صراخ في ليل طويل » في نحو اثنتي عشرة ساعة ، وأحداث « الأيام الستة » في ستة أيام ، كما يدل العنوان ، وأحداث « عائد الى حيفا » في بضعة ساعات ، وأحداث « رجال في الشمس » في أيام قلائل ، وأحداث « السفينة » كذلك ، وأحداث « ثائر محترف » (وهي اطلول هذه الروايات ، اذ يبلغ عدد صفحاتها قرابة الاربعمئة من القطع الكبير) مقدار ما تقيم فرقة راقصة عابرة في مدينة مثل بيروت .

ويتبقى لدينا « الشحاذ » و « للزمن بقية » و « الالهة المسوخة » وهي لا تخرج على الطريقة التقليدية في البناء . فالأحداث تتسلسل تسلسلاً زمنياً ، بادئة من بداية القصة . ولعل موضوع كل من الروايات الثلاث هو الذي حتم انتهاز هذا الطريق ، فجميعها تتناول تطوراً نفسياً بطيئاً وغير متوقع ، ومن ثم فاننا نحتاج الى ان نشهد بدايته ونهايته ، لنقتنع به .

ولكن الروايات التي تناولناها تحاول - جميعها بغير استثناء - ان تحدث شيئاً في الاسلوب مختلفاً عما في الروايات التقليدية . فجميعها تستخدم شيئاً وسطاً بين تيار الوعي والمنولوج الداخلي . وهما مختلفان بعض الاختلاف . فتيار الوعي يعطيك الاحساس بأنه شريط أمين لما يجري في الذهن ، أما المنولوج الداخلي ففيه من الاستقامة والترابط المنطقي قدر ما في الحوار العادي . وكتابنا ما زالوا يتهيبون استخدام تيار الوعي بطريقة خالصة كما نجد في « يوليسيس » جيمس جويس ، وهم اميل الى طريقة فرجينيا وولف أو فوكنر ، ولكنهم في كثير من الأحيان يكتفون بتغيير الضمير ، والغالبان يتحول الروائي من القص بضمير الغائب الى ضمير المتكلم ، وان كنا نجد أيضاً في « ثائر محترف » فقرات بضمير الغائب في ثنايا الرواية التي كتبت بضمير المتكلم .

والسمة الغالبة على اسلوب « الالهة المسوخة » هي الموسيقية التي تجعلها أشبه بالشعر المنثور . وثمة عناية بايقاع الجملة والفقرة في جميع الروايات التي درسناها ، وللجملة الحوارية إيقاع خاص . ولا شك ان ظهور هذه الصفات يسرور وشفقة انما كان ثمرة لجهد طويل في تاربخ الرواية العربية .

خاتمة .

ان دراسة الروايات العربية التي ظهرت في السنين الأخيرة تدل على وعى تجاوز المشكلات الجزئية والمحلية التي غلبت على النتاج اوائل الخمسينيات ، الى الشعور الحاد بقضايا مصيرية تصطرع في ضمير الانسان العربي ، أيا كان موطنه ، قضايا وثيقة الاتصال بنظرة العرب الى العالم الحديث ، ونظرة العالم الحديث اليهم . وثمة جراءة على استخدام طرق حديثة في التعبير ، توازي الجراءة على تناول تلك المشكلات . وإذا كنا قد لاحظنا بعض الفجاجة هنا أو هناك ، فان هذا لا ينفي ان بعض النماذج ترسب بعمق في وجدان القارئ العربي ، وتستطيع ان تخاطب الانسان في كل مكان .

محمود علي مكي *

الفن القصصي المعاصر في اسبانيا

تمهيد :

الرواية الإسبانية المعاصرة ومكانتها في الأدب الروائي العالمي :

لعل من الغريب ألا يظفر أحد من الروائيين الإسبان بجائزة نوبل للأدب منذ مطلع القرن العشرين ، مع أن القارئ على أمر هذه الجائزة لم يجدوا بأساً في أن يمنحوها لكتاب أو أدباء أو شعراء متوسطي الجودة ، لا من بلاد أخرى فحسب ، بل من بين الإسبان أنفسهم . فقد نال هذه الجائزة المرموقة من كتاب اسبانيا خلال الربع الأول من القرن العشرين اثنان كلاهما من كتاب المرح : أولهما خوسيه إتشيجاراي José Echegaray (١٨٢٢ - ١٩١٦) الذي منّح الجائزة في ١٩٠٢ ، مع أنه - بغض النظر عن شعبيته الكبيرة - لم يكن إلا كاتباً محدود القدرة عملاً مسرحه قمقمة السيوف ورثين الرصاص في غمار سجيل من الفجائع المهولة

* الدكتور محمود علي مكي استاذ الأدب العربي بجامعة الكويت . له مؤلفات وترجمات وأبحاث كثيرة في ميدان الأدب الأندلسي وأدب اسبانيا وأمريكا اللاتينية ، ومن مؤلفاته تيارات الثقافة الشرقية وأثرها في تكوين الثقافة الأندلسية (بالاسبانية) ديوان ابن دواج القسطل (تحقيق) .

والخطب الرنانة الصارخة . وعلى الرغم من أن تشيجاراى كان اول اسباني يظهر بهذا الشرف الكبير فان منحه جائزة نوبل اثار نائرة المثقفين في اسبانيا نفسها ، حتى ان بعضهم نظموا مظاهرات واصدروا بيانات يحتجون فيها على ذلك . اما تاني الحاصلين على الجائزة العالمية الكبرى فقد كان الكاتب المسرحي ايضاً **خاينتو بينابنتي** Jacinto - Benavente (١٨٦٦ - ١٩٥٤) ، نالها في سنة ١٩٢٢ ، وكان كاتباً خصب الانتاج لادبه المسرحي قيمة ايجابية كبيرة بغير شك ، ولم ير احد في منحه جائزة نوبل محاباة ولا اشتطاطاً . ولم تعد هذه الجائزة مرة اخرى الى اسبانيا الا في سنة ١٩٥٦ حينما كانت من نصيب الشاعر الفئاني **خوان رامون خيمينث** Juan Ramon Jiménez (١٨٨١ - ١٩٥٨) .

ولكن ... يبقى السؤال الذي طرحناه من قبل قائماً : ألم تر الأوساط الادبية العالمية في احد كتاب الرواية الاسبان من هو جدير بان يمنح جائزة نوبل على طول السنوات السبعين المنصرمة من هذا القرن ؟ لقد كان الكثيرون يتوقعون خلال النصف الاول من القرن العشرين ان تكون الجائزة من حظ الكاتب الروائي **بيريت جالدوس** Perez Galdos (١٨٤٣ - ١٩١٢) أو **بيوباروخا** Pio Baroja (١٨٧٢ - ١٩٥٦) . وظلت الأوساط الادبية الاسبانية ترشحهما لها سنة بعد سنة ، ولكن الاعوام مرت ولم ينلها منهما احد . فهل معنى ذلك ان كتاب الرواية المعاصرين في اسبانيا كانوا دون مستوى الجائزة ؟

الواقع انه لا يقب على فكرنا ان قيمة جائزة نوبل نسبية الى حد بعيد ، وان الحصول عليها لا يخضع دائماً لاعتبارات ادبية محضة ، والا فانه لم يكن هناك ما يبرر حرمان العالم العربي من هذه الجائزة حتى اليوم ، فقد كان من بين اعلامنا في الأدب والفكر (ولاشر هنا على سبيل المثال الى **طه حسين** و**العقاد** و**نجيب محفوظ**) من لا يقلون في المكانة عن كثير ممن منحو تلك الجائزة . غير ان لجائزة نوبل مع ذلك دلالة لايسعنا انكارها ، وهي تهيؤ الراى العام الادبى العالمى للاعتراف بقيم الممثلين البارزين لهذا الادب او ذلك . فاذاضن بهذا الاعتراف سنة بعد سنة على الادب الروائى الاسبانى المعاصر فان معنى ذلك ان كتاب الرواية الاسبان لا ينالون من التقدير ما قد يكونون جديرين به . فما علة ذلك ؟ اهو شعورعدائى نحو اسبانيا ؟ لعل الاصوب في تفسير هذه الظاهرة هو ان معرفة العالم الخارجى بالادب الاسبانى المعاصر ليست بالمستوى المطلوب . وانما نعى بالعالم الخارجى جماهير القراء العريضة لاالقلة من المتخصصين ، والا فان كاتباً مثل جالدوس مثلاً قد ظفر باهتمام كبير من جانبكثير من الباحثين الاجانب المهتمين بالثقافة الاسبانية ، ولكنه لا يزال مجهولاً من قبل سوادالقراء خارج العالم الناطق بالاسبانية .. ومثل هذا ينسحب على كثير من كبار الكتاب الاسبان الاخرين الذين قصرت بهم وسائل التعريف بانتاجهم .

وقد اثارت هذه القضية اهتمام احد النقادالاسبان المعاصرين ، وهو **الاستاذ أنتونييو ايجليسياس لاجونا** ، فنشر مؤخراً بحثاً تحت عنوان « لماذا لا يترجم الادب الاسبانى ؟ » (١) .

(١) Antonio Iglesias Laguna: Por qué no se traduce la Literatura española ?, Colección Atenes, Editora Nacional, Madrid, 1964.

وفى رأى هذا الكاتب ان اسباب قلة الاهتمام فى الخارج بترجمة الادب الاسباني المعاصر - ولا سيما الادب القصصى خلال نصف القرن الاخير - يمكن أن تجعل فيما يلى :

١ - تتبع الاوساط الادبية الخارجية للانتاج الاسباني لا يصل دائماً الا متأخراً عدة سنوات عن تاريخ نشره ، وذلك لظروف سياسية ولغوية بطول تفصيلها .

٢ - ليست فى اسبانيا اجهزة متخصصة تقوم بالدعاية والاعلان فى الخارج عما تصدره دور النشر الاسبانية اولاً بأول .

٣ - انانية بعض الكتاب وتعبدتهم بأشخاصهم ، اذ لا يكاد اديب اسباني ينال قدرأ من الاهتمام فى العالم الخارجى حتى يسرع بأن يؤكد أنه اديب اسباني الاوحد وان بلاده لم تخرج مثيلاً له .

٤ - العزلة التى عاشت فيها اسبانيا منذانتهاء الحرب الاهلية فى سنة ١٩٣٩ ، واذا كان الحصار السياسى قد انكف عن اسبانيا منذ سنة ١٩٥٣ فان عزلتها الثقافية عن العالم الخارجى قد استمرت بعد ذلك .

٥ - الدعاية التى قام بها المهاجرون او المنفيون السياسيون عن اسبانيا بعد ١٩٣٩ ، اذ ظل هؤلاء يصورون للناس فى الخارج ان زبدة المفكرين والادباء قد غادرت اسبانيا وتركتها خواء . وما زال هذا الكلام يتردد حتى رسخ الاعتقاد به فى الخارج .

٦ - ان هذه الصورة التى رسمها المفكرون المهاجرون لاسبانيا بعد الحرب الاهلية لا تتواءم من حقيقة وان لم تكن الحقيقة كلها . فالواقع ان خير الكتاب القصصيين الذين ظهوروا فى اسبانيا خلال الثلاثينيات قد هاجروا فعلاً الى الخارج ، وخففوا وراءهم فراغاً استمر سنوات حتى ظهر انتاج جيل جديد من كتاب الرواية كان مولد اعلامه ما بين سنتى ١٩١٠ و ١٩٢٠ وتلاه بعد ذلك جيل آخر هو الذى اكتمل على ايدي ابنائه تضح الفن الروائى المعاصر .

٧ - ان نصف القرن الاخير شهد نهضة عظيمة فى فن الكتابة القصصية فى بلاد امريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية ، فالرواية أصبحت الآن اعظم الميادين التى يرتادها الادب الأمريكى الاسباني . واقبل الجمهور فى الخارج على انتاج هؤلاء الكتاب الذين تتوزعهم بلاد امريكا الاسبانية العشرون على نحو حجب كتاب اسبانيا وجنى الى حد ما وبشكل لا يخلو من ظلم على انتاجهم الروائى .

٨ - على الرغم من كثرة ما يكتب فى اسبانيا فى الوقت الحاضر من ادب روائى فان هذا الانتاج يتفاوت فى الجودة . صحيح ان الجيد من هذه الروايات كثير ، ولكن الى جانب الروايات الجيدة انتاجاً كثيراً متوسط المستوى . ولعل السبب فى ذلك هو الانفلاق الذى تعرضت له اسبانيا خلال سنوات طويلة ، فاصبحت نرى كتاباً لا يزالون يقلدون انماطاً ادبية مستوردة من الخارج ، وهى انماط يَعدّ بعضها العهد ، فذهبت جذتها وطلاتها وانصرفت اذواق الناس عنها فى السنوات الاخيرة من امثال الواقعية الجديدة على الطريقة الإيطالية ، والوجودية ، والواقعية الاشتراكية ، وغير ذلك من اتجاهات قد تجاوزتها الاذواق الادبية فى البلاد الاوروبية الاخرى .

نظرة الى الوراثة :

الفن الروائي الاسباني ، ماضيه ونشأته :

لا مفر لنا ونحن نتحدث عن الرواية الاسبانية المعاصرة من الرجوع الى الوراثة لكي نلقى نظر سريعة على نشأة الفن الروائي الاسباني وتطوره . وانما نرى ضرورة ذلك لثلاثة اسباب رئيسية

اولها ، هو ثقل نفوذ الماضي على الادب الاسباني الحديث بل والمعاصر أيضاً ، فهو مر هذه الناحية قريب الشبه بأدبنا العربي الذي لا يزال قديمنا يشدنا اليه شداً .

والثاني ، هو ان الادب الاسباني بالنسبة للقارئ العربي هو اقل الادب العالمية الكبرى نصيباً من العناية ، والمترجم منه الى العربية لا يكاد يذكر الى جانب المترجم من اللغات الاخرى

والثالث - وهنا وجه غريب من المفارقة مع السبب السابق - هو الصلة الوثيقة بين الرواية الاسبانية وأدبنا العربي بحكم ذلك الماضي الطويل الذي جمع بين اسبانيا والعالم العربي . فنحن نعلم ان شبه جزيرة ايبيريا (اسبانيا والبرتغال) ظلت خلال معظم ما يسمى بالعصور الوسطى جزء من العالم العربي ، تتكلم بلقته ، وتدين بدينه ، وتحس بأحاسيسه ، وتنتظم في عاله التقافى والروحي . ونعلم كذلك ان اسبانيا المسيحية وريثة الاندلس الاسلامية وقد اخذت تحتل في العالم مكاناً بارزاً مرموقاً منذ القرن السادس عشر ، من حيث انتهى سلطان المسلمين في الاندلس ، ولكن كثيراً من مقومات الكيان الاسباني انما كان يدين بالفضل لتلك المعايضة الطويلة مع عالم العرب والاسلام . واذا كان هذا ينطبق على كل المقومات الحضارية العامة فان ميدان اللغة والثقافة لم يكن استثناء من ذلك الحكم . فاللغة الاسبانية ولدت في منطقة قشتالة المتاخبة للاندلس المسلمة ، وفي دفاع احتكاكها بالعربية نمت وتطورت ، واثرتها عربية الاندلس بألاف من المفردات والتراكيب والصيغ مما جعلها لغة مرنة قادرة على التعبير الادبي قبل غيرها من لغات اوروبا . واما الادب الاسباني فان بواكيره الاولى سواء كانت شعراً غنائياً او ملحماً او ادب قصصياً او مسرحياً متشعبة بالطابع العربي مدبنة بكثير من عناصرها للادب الاندلسي المكتوب بلغة العرب (٢) .

فاذا اتينا الى الادب القصصي الاسباني بوجه خاص فاننا نلاحظ انه كانت في دراسـ النقد الاسباني لبواكيره نظريتان متميزتان :

الاولى نظرية **مئندث بيلايو** في كتابه الجامع « اصول الرواية » (٣) في ان « الرواية ، بل كل صور الفن القصصي التي تعالج اليوم ، انما هي مشتقة من الادب الملحمي القديم ... من ذلك الشعر الموضوعي الذي ما زال يتطور ويتلاءم شيئاً فشيئاً مع الواقع الحديث » . ويفصل

(٢) عن تأثير الادب العربي في الادب الاسباني والادب الاوربية عامة انظر كتاب **أنخل جونثان** بانثيا : تاريخ الفكر الاندلسي ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٥٥ ، وكذلك الفصل الاول (الخاص بالادب) من كتاب « اثر العرب والاسلام في النهضة الاوربية » ، دراسة أعدت بإشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) القاهرة ١٩٧٠ ، ص ١٩ - ١٢٢ (بقلم الدكتور **سهر القلماوي** والدكتور محمود علي مكي) .

(٣) Ramon Menéndez Pelayo. Orígenes de la novela, Emecé, Buenos Aires, 1945, vol. 1, pp. 11—13.

منذت بيلابو نظريته فيقول ان الفن القصصى لا يزال وفيأ لاصله الملحمى القديم ، بتجلى ذلك فى تمسكه بالروح الفئائية عند الوصف وبطابع المأساة عند العرض . ومن هنا كان أوضح ما يمثل الفن القصصى ويصور ارتباطه بالفن الملحمى القديم هما روايتى «الحرب والسلام» **تولستوى** و « الاخوة كارامازوف » **لستوفسكى** . ومن الواضح ان هذه النظرية تسعى الى ربط الفن القصصى باللمحة الاغريقية والى تلمس اصول اوربية خالصة له .

اما النظرية الثانية فهى التى نادى بها الباحث الاسبانى **امريكو كاسترو** ، وهى تذهب الى انه ليس هناك ما يدعو الى تلمس اصول الفن القصصى الاوروبى فى تلك العروق الملحمية المولغة فى القدم التى كان قد تراكم عليها تراب النسيان فى العصور الوسطى ، وانما هو يرجع الى تلك « الاحاديث » القصصية التى كان يتناقلها العرب والتى عرفت اها اوروبيا عن طريق اسبانيا المسيحية حلقة الصلة بين الاندلس العربية واوروبا . القصص بمفهومه الحديث انما يدين بفضل وجوده لـ « الحديث » العربى الذى كان يعنى حكاية كل ما هو طريف ... ما هو « حديث » . وقد كان الاوروبيون فيما بين القرن الثامن والثاني عشر يقبلون فى تشوق وشغف على تلك الاحاديث التى يقصها العرب فى مجالسهم واسماهم ، من اقصيص نصف تاريخية ونصف اسطورية انتقل كثير منها الى التراث الشعبى الاندلسى ومنهاتسرت الى الشعب المسيحى الاسبانى ثم الى ما جاوره من شعوب اوربا . ولهذا فانه لم يكن من قبيل الصدفة ان نجد لفظ « حديث » العربى بدلالته المردوجة : ما يقص ويحكى ، وما هو جديد قد انتقل الى مخلف اللغات الاوروبية : *Novela* بالاسبانية ، *Nova* بالبروفنسالية (الفرنسية القديمة) ، *Novela* بالاطالية ، *Novel* بالانجليزية . ومعنى هذا ان الرواية بالمفهوم الاوروبى الحديث لم تولد من الللمحة القديمة وانما من القصص المحكى بطريق الرواية الشفوية ... ومن تلك الاسمار التى تتطلع فيها اسماع الحاضرين الى التقاط شيء جديد (٤) . ولو اننا قارنا بين الرواية والادب المسرحى لوجدناها اقرب الى طبيعة الملمة منها الى المأساة كما لاحظ ذلك ايضا المفكر الاسبانى اورتيجا جاسيت (٥) .

وتأمل مولد القصة الاسبانية يؤكد لناصلتها الوثيقة بالقصص العربى الذى اشتقت منه . ولندكر كذلك ان التراث القصصى القديم الافريقى واللاتينى كان قد تسمى اكثره خلال العصور الوسطى ، بل ان اكثر ما عرف منه انما كان عن طريق ترجماته العربية التى عبرت الى القارة الاوربية خلال الاندلس ايضا .

وقد سبق ظهور الفن القصصى فى اسبانيا ورافقه منذ اوائل القرن الثانى عشر الميلادى عملية ضخمة من ترجمة مجموعات قصصية عربية الى الاسبانية واللاتينية . اما اول ما يمكن ان يعتبر انتاجا قصصيا اصيلا مكتوبا بالاسبانية وهو فى الوقت نفسه اول انتاج قصصى اوربى على الاطلاق - فهو كتابان للامير **خوان مانويل** Juan Manuel (عاش بين سنتى ١٢٨٢ -

(٤) انظر مقدمة كتاب **امريكو كاسترو** : حقيقة اسبانيا التاريخية .

Américo Castro: La realidad historica de Espana, Mexico, 1962.

وانظر عرضا لهذه النظرية فى كتاب **لويس البرنو سانتش** : تطور ومضمون الروايات فى امريكا الناطقة بالاسبانية **Luis Alberto Sanchez**: Proceso y contenido de la novela hispanoamericana, Madrid, 1968.

(٥) فى كتابه : تأملات حول رواية دون كيخوته

José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote.

(١٣٤٨) تكاد قصصهما تكون مأخوذة كلها من قصص كليلة ودمنة أو مما ترسب في اخيلة الاسبان المسيحيين من تراث الأندلس الاسلامي أو من مصادر أخرى عربية شرقية .

وأول ما ألف في القارة الأوروبية بعد هذين الكتابين من مجموعات قصصية هو كتاب « ديكاميرون » (الليالي العشر) لـ **بوكاتشيو** الإيطالي (١٣١٣ - ١٣٧٥) ، وهو يتفق مع المجموعة الأسبانية في تأثيرهما العميق بالقصص العربية سواء في الشكل العام أو في تفاصيل كثير من الحكايات .

وإذا كان مولد الفن القصصي الأسباني (ومعه الأوربي) يدين بالكثير للقصص العربي ، فإن هذه المؤثرات العربية لم تزل تبشر نفوذها على التطور اللاحق للفن القصصي الأسباني حتى وصوله إلى النضج والاكتمال خلال ما يسمى بالعصر الذهبي للأدب الأسباني الموافق للقرن السابع عشر . وقد كان من أهم التيارات العربية التي أسهمت في انضاج الرواية الأسبانية والارتقاء بها تياران بارزان :

الأول قصص الفروسية العربية التي كانت شائعة في الأندلس بحكم الصراع الطويل على أرض هذه البلاد بين الإسلام والمسيحية ، وهو صراع تميز بكثير من عناصر الفروسية الحقة ، واشتد شغف الناس في إسبانيا بهذه القصص حتى أصبحت غذاء الشعب الثقافي خلال القرن السادس عشر ، وادى هذا إلى ضيق ذرع المثقفين بها ، وتركز رد الفعل ضدها في رواية **سيرفانتيس** الخالدة « دون كيخوته » التي كان محورها الرئيسي التهكم اللاذع بكتب الفروسية وما فيها من خوارق ومبالغات .

والثاني هو المقامات العربية التي كانت في الأصل ابتكاراً شرقياً ظهر على أيدي **ابن دريد** و**الهمذاني** و**الحريزي** . وانتقلت المقامات إلى الأندلس منذ ظهورها ونسج أدباء الأندلس على منوالها . ولسنا نشك في أنه كان لتلك المقامات الشرقية والأندلسية فضل كبير في ظهور فن قصصي جديد في إسبانيا المسيحية منذ منتصف القرن السادس عشر ، ونعني به ما اصطلاح على تسميته بالرواية البيكارسكية *Novela picaresca* (أي قصص الشطارة والسطار) وبطلها أسيبه ما يكون ببطل المقامة إذ هو شاطر محتال يعيش في بيئة قاسية ويستعين على الجوع والبطالة بالحيل وخداع البسطاء . يلتقي في هذا النوع من القصص - كما في المقامة أيضاً - اتجاه من السخرية بالجمع بنزعة وعظية خلقية مسرفة في التشاؤم .

ويتوج فن الرواية الأسبانية أخيراً بذلك العمل الفني الذي يعد إحدى القمم الأدبية العليا في تاريخ الأدب الإنساني كله ، وهو « **دون كيخوتي دي لا مانشا** » لسيرفانتيس (١٥٤٧ - ١٦١٠) وفيه يلتقي الاتجاهان السابقان ، فهو يعتبر إلى حد ما من كتب الفروسية وإن كان يتضمن أبلغ السخرية منها ، وفيه في الوقت نفسه عناصر كثيرة من أدب الرواية البيكارسكية وإن لم ينخرط في شكلها تماماً .

والحقيقة أن الأدب الروائي الأسباني خلال العصر الذهبي يحفل بكثير من المؤثرات العربية ، ولا غرو فإن هذا القرن الذي شهد طرد بقية الشعب المسلم (الموريصكيين) كان بالذات أخصب فترة تمثلت فيها إسبانيا كل ما ورثته من عناصر الثقافة العربية طوال تسعة قرون .

غير أننا لا نكاد نقترّب من نهاية هذا القرن حتى نرى أن تلك الفسوة الكبيرة التي هيأت لإسبانيا مكان الصدارة في القارة الأوروبية في مختلف ميادين الحياة أخذت تتجه إلى الخمود . وكأنه

كان من العسير أن يستمر نبض الحياة فى البلاد على ذلك النحو من التوتر المستمر مدة طويلة . ولم يكن الأدب بدءاً فى ذلك ، اذ يلحقه التخلف العام الذى يصيب البلاد خلال القرن الثامن عشر . واذا كان هذا القرن يُعتبر عصر نهضة جديدة دافقة فى أوروبا ، نهضة عادت فيها بلاد القارة الى مصادر الثقافة الكلاسيكية فانه كان يمثل فى اسبانيا نهضة شاحبة خالية من الأصالة . لقد انتقل محور الثقافة الاوربية الى فرنسا واصبحت سنة العصر هى احياء الاداب الكلاسيكية والاعراض عن انتاج اسبانيا الادبى الموروث عن العصر السابق وتقليد كل ما يجيء الى البلاد مما وراء جبال الپيرينيه . وفى مثل هذا الجو تراجع الادب الروائى والمسرحى فى اسبانيا وان كان قد رافق ذلك شيء من الازدهار فى النشاط النقدى وفى الجمع الانسيكلويدى .

الفن الروائى الاسباني فى القرن التاسع عشر : الرومانسية :

ظل هذا الركود الادبى فى اسبانيا هو الطابع المميز للقرن الثامن عشر ، ولكن البلاد كانت مقبلة خلال القرن التاسع عشر على هزات عنيفة كان لا بد لها أن تترك فى حياة اسبانيا آثاراً عميقة . فقد افتتح هذا القرن بغزو نابوليون لاسبانيا وحرب التحرير المريعة التى خاضها الشعب لكى يتخلص من وصمة تحول بلاده الى احدى « الولايات » التى كانت تتألف منها امبراطورية بوناپرت الاوربية . واذا كانت اسبانيا قد استطاعت بعد عدة سنوات أن تسترد استقلالها فان حيوية الشعب كانت قد نضجت بعد ان انهكتها تلك الجهود . وما لبثت اسبانيا أن اجتاحتها الحروب الاهلية والحزبية ، اذ انقسم الشعب بين فريقين : المحافظين من اتباع الملكية المطلقة والاحرار الذين كانوا يودون لبلادهم ان تسير التطور الاوربى الديمقراطى . وفى نفس الوقت كانت تلك الدعوات التحريرية المنبثقة من الثورة الفرنسية تعمل عملاً فى البلاد التى كانت تتألف منها امبراطورية اسبانيا فى امريكا اللاتينية ، فنشبت الثورات هناك مطالبة بالاستقلال عن اسبانيا التى ثبت فشل حكوماتها وعجز ساستها . ولم ينقض الثلث الاول من القرن التاسع عشر حتى نجحت شعوب امريكا اللاتينية فى التحرر والاستقلال بعد ثلاثة قرون من التبعية المطلقة .

أما فى الادب والفن فقد كانت أوروبا تشهد تحولاً جديداً ثورياً من تلك الاتباعية التى سادت القرن الثامن عشر الى مذهب جديد هو الرومانسية أو الابتداعية . وقد كان المذهب الجديد يعنى ثورة الفرد على المجتمع ، وثورة التفكير الحر على القيم الثابتة المستقرة التى كان يمثلها رجال الكنيسة ، وثورة الشخصية المحرة على الادب المتزعم بالأوضاع والرسوم المتعارف عليها . ولهذا فقد كان رد فعل الادباء ازاء التقنيات والتعقيدات الكلاسيكية التى ارادت أن تخضع الادب لقوالب صارمة جامدة هو الميل الى الفوضىوية وتأكيد حرية الفنان فى أن يعبر عن نفسه كما يريد لا كما تريد له تلك القواعد والقوانين . واتسع نطاق المذهب الجديد فى أوروبا كلها . ولم يبق لاسبانيا بمعزل عن هذا التيار الجديد وان كان قد وصل اليها متأخراً بعض الشيء ، ثم انه لم ينبع أساساً من أرضها ، بل قدم عليها واغداً من الخارج ، ولا سيما من ألمانيا وانجلترا . والطريف أن الرومانسيين الاوربيين هم الذين تنبهوا الى القيم الكامنة فى تراث اسبانيا الادبى خلال العصور الوسطى فى الوقت الذى كان الكلاسيكيون الاسبان مصرين فيه على الاعراض عن هذا التراث ، حتى انه يُرد الى اولئك فضل توجيه نظر الاسبان الى ماضيهم ودعوتهم الى الاقبال عليه من جديد .

ومع ذلك فان الرومانسية لم تنتصر فى اسبانيا بسهولة ولا قدر لها انتشار سريع

وتلاحظ كذلك أنها لم تستطع أن تقدم في ميدان الفن القصصى ما قدمته في ميدان الشعر الخالص أو المسرح من قيم ايجابية . فليس لدينا من الانتاج الروائى المنتمى للمذهب الرومانسى الا مجموعة من الروايات التاريخية الاسطورية التى ألفها **مانويل فرنانديث جونزالث** Manuel Fernandez Gonzalez (١٨٢١ - ١٨٨٨) واستمدتها من التاريخ الاسبانى والأندلسى فى العصور الوسطى .

وكل ما تفرغ من المذهب الجديد مما له بعض القيمة فى ميدان الكتابة النثرية هو توجيه عناية الادباء الى تصوير العادات والتقاليد والأجواء ذات الطابع المحلى ، وذلك لان الرومانسية فى ثورتها على تكلف الكلاسيكيين واستيحائهم ادبهم من ذلك التراث الاغريقى واللاتينى الذى يُعَدُّ به العهد انما كانت تريد أن تؤكد ذاتية الأديب وشخصيته المستقلة المرتبطة بعصره وبيئته . فالرومانسية كانت تحمل فى ثناياها بذور المذهب الواقعى الذى قدر له أن يمضى بعبداً يربط الادب بحياته وبيئته الى منتهاه . وهكذا رأينا كيف تؤدي الرومانسية فى اسبانيا فى اخريات ايامه الى ظهور جيل من الكتاب انتجوا لنا أدباً غايته تصوير المشاهد البارزة من حياة مجتمعاتهم والالاحاح على ما تتميز بها من عادات وتقاليد (Literatura costumbrista) على نحو اشبه بتقديم لوحات فولكلورية يظهر فيها تنافر الألوان المتنوعة الصارخة . وهذا النوع من الكتابات لا يدخل فى باب الادب القصصى بمعنى الكلمة ، وانما هو اشبه بلوحات حية لعدد كبير من النماذج البشرية المستمدة من صميم المجتمع ، فهى اذن تمثل مرحلة انتقالية من الرومانسية الى المذهب الجديد الذى كان موشكاً على الظهور : الواقعية (٦) .

طالع الواقعية فى الأدب القصصى الاسبانى الحديث :

إذا كان التحول من الرومانسية الى الواقعية قد تمثل الى حد ما فى هذا الادب المصور للعادات والتقاليد فان السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر شهدت اشتداد التيار الواقعى الجديد الذى نبع من صميم الاتجاه الرومانسى وإن كان قد أصبح بمثابة رد فعل ضد هذا الاتجاه .

على أن هناك كتاباً آخرين - روائيين بمعنى الكلمة - قد بدأ فيهم هذا التحول الواضح من الرومانسية الى الواقعية . ومن أبرز هؤلاء **بيدرو أنتونيو دى الأركسون** Pedro Antonio de Alarcon (١٨٣٣ - ١٨٩١) . وهو مؤلف بدأ حياته فوضوياً ثورياً متمرداً على الأوضاع الاجتماعية متشككاً فى الكاثوليكية ساخطاً على رجال الكنيسة ، شأنه فى ذلك كشأن معظم الادباء الرومانسيين ، الا أنه لم يلبث بعد ذلك أن تحول الى النقيض فاذا به يصبح من المحافظين الذين يسود تفكيرهم نوع من التدين الرجعى المتعصب . ويظهر هذا التحول فى روايته الكبرى « الفضيحة El escandalo » (سنة ١٨٧٥) التى تكاد تتمثل فى بطلها أزمة المؤلف النفسية والدينية ، فهى قصة عابث مستهتر يستخف بكل القيم الدينية والاجتماعية ويخوض مغامرات نسائية

(٦) من الرومانسية فى الأدب الاسبانى عامة انظر كتاب **جيرموياث بلاخا** : مدخل الى دراسة الرومانسية فى اسبانيا Guillermo Diaz-Plaja: Introduccion al estudio del romanticismo espanol, Madrid, 1936.

وكذلك كتاب **اليسون بيرز** : تاريخ الحركة الرومانسية فى اسبانيا

Allison Peers: A history of the Romantic Movement in Spain, Cambridge, 1942, 2 vols.

لا يبالى فيها بمن اغوى من فتيات ، ولكنه بعد ذلك يتعرض لازمة ضمر تعلبه وتقضى مضجعه حتى ينشئ أخيراً الى استعادة السكينة والإيمان بفضل قسيس هو الذى يرده الى طريق التدين الصوفى . والرواية تكاد تكون مزيجاً له دلالاته من المذهبين القديم والجديد ، فهى رومانسية الطابع فى الأحداث والوقائع ، الا انها واقعية فى تصوير الأشخاص والتحليل لنفسياتهم (٧) .

ويشبه المؤلف السابق فى كونه نموذجاً لتلك المرحلة الانتقالية الكاتب القرطبى **خوان فاليرا** Juan Valera (١٨٢٤ - ١٩٠٥) ، فقد بدأ حياته الادبية شاعراً رومانسياً (٨) ، بل انه كان ممن عارضوا اتخاذ الحياة الواقعية مادة للفن القصصى كما يبدو من مجموعة مقالاته له هاجم فيها نظريات الروائى الفرنسى **اميل زولا** زعيم المذهب الطبيعى (الذى سار بالواقعية الى منتهى درجاتها) (٩) . غير انه فى انتاجه القصصى لم يسلم من نفوذ الواقعية التى كان يضيق بها ذرعاً فى اول حياته . وترى ذلك فى روايته « **بيبينا خيمينث** » Pepita Jimenez (١٨٧٥) التى تصور لنا ازمة نفسية شبيهة بتلك التى اقتحمت حياة البطل فى رواية **الاركون** ، غير ان الحل هنا كان على عكس ما رايناه فى رواية « **الفضيحة** » : اذ البطل هنا رجل متدين يعيل الى التصوف ويعد نفسه للانخراط فى السلك الكنسى ، ولكنه لا يستطيع مقاومة الاغراء ، فلا يلبث ان يستسلم للحب الدنيوى البشرى . ونلاحظ على هذه القصة وغيرها مما كتبه **فاليرا** غلبة الطابع الواقعى على نحو اوضح مما رايناه عند **الاركون** ، ولكن فى واقعيته مع ذلك اتجاهاً الى التسامى بالحقيقة وتجميلها واسسباغ شىء من المثالية عليها لا تصوير الاشياء كما هى عليه فى الواقع . فهو من هذه الناحية يمثل أيضاً ضرباً من الانتقال التدريجى الى الواقعية .

ونحن نرى فى هذا التطور الذى وافق الربع الاخير من القرن التاسع عشر كيف زاد اهتمام الكتاب الاسبان بالفن القصصى بعد ان ظلت اسبانيا متخلفة فى هذا الميدان قرنين من الزمان ، اى منذ اواخر القرن السابع عشر . وهكذا تعود اسبانيا شيئاً فشيئاً الى ازدهار قصصى يدفع بها من جديد الى احتلال مكان بارز فى ميدان الكتابة القصصية منذ مطلع القرن العشرين .

والحق ان هذا الاتجاه الواقعى انما كان ثمرة فى اوربا كلها لذلك التطور الهائل الذى شهدته خلال القرن الماضى ، عصر الثورة الصناعية والنهضة الكبيرة التى قدرت للعلوم ، فبهزت الانظار وخلبت العقول ، وتركت اثرها العميق على الفن وتطورت بالاذواق تطوراً محسوساً . واذا كانت الرومانسية قد قامت على تمجيد الفرد وتأكيد شخصيته التميزية وتمرده على ما يحكم مجتمعه من اصراف وتقاليد فان التقدم العلمى وما ترتب على الثورة الصناعية من ظهور طبقة وسطى قد اديا الى ظهور مذهب فكرى جديد يصطنع العلم ويحاول اخضاع كل

(٧) عن الاركون انظر كتاب **انخل بالبوينا** برات : تاريخ الادب الاسباني

Angel Valbuena Prat: Historia de la Literatura espanola, Madrid, 1960, 111, pp. 292-302.

(٨) ما ابرز ما يذكر **فاليرا** من كتب خلال هذه الفترة ترجمته البديعة كتاب **المستشرق الالاتى فون شاك** عن « الشعر والفن العربيين فى الاندلس وصقلية »

Juan Valera: Poesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia, Sevilla, 1881.

(٩) جميع **فاليرا** هذه المقالات التى نشرها فى تواريخ سابقين كتاب بعنوان « **مذكرات حول الفن الجديد للكتابة الروائية** » Juan Valera; Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas, Madrid, 1887.

شيء لقوانينه الضابطة أو التي كان الناس يظنونها كفيلة بضبط كل شيء حتى الأذواق والحساسيات وتمترات الإبداع الفني والأدبي . ونعني بهذا المذهب الفلسفة الوضعية التي حمل لواءه **أوجست كومت** . وانعكست هذه الفلسفة على ميدان النقد الأدبي ، وكان الاتجاه الرومانسي في تعيده بفرديّة الفنان وبمواعبه المتميزة التي تهيه القدرة على الإبداع قد انتهى في ميدان النقد إلى ظهور تيار نقدي جديد يحاول اخضاع الظواهر الفنية لقوانين علمية صارمة تحدده البيئة والجنس والزمان ، وتجسم هذا المذهب الجديد في أحد تلاميذ سانت بيف : **إيبوليت تير** Hippolyte Taine . (١٨٢٨ - ١٨٩٣) ، والتقى التيار الجديد باتجاه أدبي كان أشبه به يكون بمحاولة لتطبيق نظريات تين على الفن الروائي ، أي أن تكون الكتابة القصصية تسجيلًا « علميًا » دقيقًا لذلك التأثير « الجبري » الذي ينبغي لعوامل البيئة والوراثة أن تباشره علم السلوك البشري . ومعنى هذا أن الكاتب يجب أن يلتزم أقصى قدر من الواقعية في اختيا شخصيات روايته أو قصته وفي تسيير الأحداث وإجراء الحوار بحيث تكون الرواية أو الاقصوص صورة طبق الأصل من حياة الواقع للموس . ومن هنا ولد هذا الاتجاه الأدبي المسرف في الواقعية والذي اصطلح على تسميته بـ « المذهب الطبيعي » . وكان أشهر أعلامه في فرنسا في ميدان الرواية **جوستاف فلوبر** Gustave Flaubert (١٨٢١ - ١٨٨٠) و**إميل زولا** Émile Zola (١٨٤٠ - ١٩٠٢) وفي ميدان الاقصوصة **جى دي موباسان** Guy de Maupassant . (١٨٥٠ - ١٨٩٣) (١٠) .

الواقعية الطبيعية في اسبانيا :

بيرندا وجالدوس :

وقد خضعت اسبانيا لهذا التحول العام الذي شمل القارة الأوروبية كلها ، فضلاً عن أرواقية كانت هي أكثر المذاهب تشاماً مع المذاهب الإسبانية ، وهكذا نرى كيف يتجسد الانجاء الجديد خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر في كاتبين جمعت بينهما - فضلاً عن هذا الاتفاق في المذهب الأدبي - صداقة وطيدة على الرغم من الاختلاف الواضح بينهما في الثقافة والميول السياسية والدنيّة .

أما الأول فهو **خوسيه ماريّا دي بيرندا** José Maria de Pereda (١٨٣٣ - ١٩٠٦) من إحدى قرى مدينة سانتاندير ، تلك المدينة الجميلة الواقعة في شمال اسبانيا على ساحل البحر الكنيري ، وكان من أسرة غنية أرستقراطية ، فأتاح له مركزه الاجتماعي وغنى التوفر على الأدب ، وبدأ بالكتابة في الصحف وبتأليف مسرحيات لم يقدر لها حظ كبير من النجاح ، ثم انتقل من ذلك إلى الفن القصصي ، فنشر مجموعة من المقالات الوصفية ذات الطابع القصصي مما يندرج تحت ذلك اللون الذي سمي بأدب المشاهد الاجتماعية ذات الصبغة المحلية . وكان همه في تلك المقالات هو الانتصار على بيئته الصغرى في سانتاندير وإقليمها . ومن هنا أخذ

(١٠) عن المذهب الطبيعي في الفن الروائي الأوروبي والفرنسي انظر كتاب تيرنل عن « فن الكتابة القصصية في فرنسا » وكتاب جورجي لوكاس « دراسات حول الواقعية الأدبية » .

١٠. Tūrnell: The Art of French Fiction, 1959.

١١. Gyorgy Lukacs: Studies in European Realism, 1950.

بمعالج موضوعاته يبيته فى روايات فتح بها باب الواقعية المشرقة فى التقصى وتتبع التفاصيل على نحو ما فعل الطبيعيون الفرنسيون . ولم ير بيريدا بأساً فى أن يجرى حوار رواياته باللهجة التى كان يتكلم بها أولئك الجلييون السانتانديريون . وكان هذا فى حد ذاته من مظاهر التجديد فى أيامه ، إذ كان كتاب الرواية على عهده قد جروا على أن يكون الحوار بلغة اتيقة متكلفة الفصاحة . ومن أبرز إنتاج بيريدا القصصى مما سلك فيه هذا المسلك رواياته « طعم الأرض El sabor de la tierra » (١٨٨١) حيث نرى وصفاً رائعاً صادقاً لسانتاندير وأهلها وعاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم ، ثم « صعد الى قمة الجبل Penas arriba » (١٨٩٤) حيث نرى كيف تكون طبيعة الساحل والبحر الكنتبرى هى بطل الرواية الحقيقى ، أما الشخصيات والأحداث فليست إلا عوامل ثانوية تعين على تصور مشاهد طبيعة المنطقة .

وكان بيريدا عاشقاً لبلده لا يريد به بدلاً ، فاستغرق وصفه وتصويره له كل طاقته القصصية ، ولكنه مع ذلك أجرى بعض رواياته فى مدريد مثل « الناس الطبيعيون Los Hombres de pro » (١٨٧٢) حيث يقص علينا تجاربه فى ميدان الصراع السياسى المحتدم آنذاك بين المحافظين والأحرار ، ويرسم لنا صورة كارىكاتورية ساخرة لوصولية السياسيين المنتمين الى حزب الأحرار وحيلهم الانتخابية من أجل الوصول الى مقاعد البرلمان ، وهو يجتهد فى أن يمثل لنا عاصمة اسبانيا - على عكس حديثه عن بلده سانتاندير - مباءة لكل ألوان الفساد السياسى والانحلال الخاقى . ومثل ذلك نراه فى روايته الأخرى Don Gonzalo Gonzalez التي أفصح فيها عن عقيدته السياسية المتسمة بالرجعية والتزمت والانحياز الى جانب المحافظين متخذاً من « دون جونزالو » صاحب الآراء « التحررة » مجعماً لكل رذيلة ونقيضة .

والحقيقة أن بيريدا كان على الرغم من مقدرته القصصية وعلى النقيض من صاحبه جالدوس رجلاً محلى الطابع محدود الأفق ضيق النظرة ، وقد جعل منه فى خدمة العقيدة المحافظة الرجعية المتزمتة كأشد ما يكون التزمت ، ولكنه كان مصوراً قديراً عرف كيف يقدم لنا يبيته الصغرى فى ألوان حية بدعية ، حتى أن رواياته تعتبر وثائق تاريخية من الطراز الأول ، وهذا هو ما يجذب النظر الى رواياته ويبقى عليها بعض الجدة ، والا فإن ما فى رواياته من أحداث لا تكاد تعنى قارئ اليوم ، فهى غير محكمة ولا مثيرة للاهتمام ، وإنما الرائع حقاً فيها هو تصويره لمسرح الأحداث والنماذج التى تتحرك عليه (١١) .

أما الكاتب الواقعى الذى ملأ اسمه واتجاهه القصصى العالم الناطق بالاسبانية على امتداد ما يقرب من نصف قرن فهو بغير شك **بنيتو بيريث جالدوس Benito Pérez Galdos** (١٨٤٣ - ١٩٢٠) . وهو حقاً يعتبر فى الطبقة الأولى من الروائيين الاوربيين خلال القرن التاسع عشر ، وكان يمثل فى اسبانيا ما مثله فلوير وزولا فى فرنسا ، ودستوفسكى وتولستوى فى روسيا . وما زالت رواياته حتى اليوم بعد انقضاء نصف قرن على وفاته آثاراً أدبية لم تفقد بعد رونقها ولا طلاوتها ، وما زال لها من أقبال الجماهير حفظ عظيم .

ولد جالدوس فى لاس بالماس (فى إحدى جزر كنارياس أو الجزائر الخالدات كما كان العرب يسمونها) وتلقى تعليمه الأول فى مدرسة انجليزية ، ولكنه انتقل منذ صباه الى مدريد ولم

(١١) نشرت اعمال بيريدا الكاملة فى دار نشر اجيلارد سنة ١٩٣٢ :

José Maria Pereda: Obras completas, Aguilar, 1934.

وانظر عنه باليونانية برات ، تاريخ الأدب الاسبانى ٣/ ٣١٢ - ٣١٨ .

نجد لبنيته الأولى أى أثر فى أدبه ، فهو يُعتبر مديدياً خالصاً . أما أخذه العلم فى طفولته فى مدرسة أنجليزيه فربما كان له أثر فى تلك النزعة المتحررة البعيدة عن التزامات الكاثوليكي مما ستراه بعد ذلك شائعاً فى كل آثاره الأدبية .

وقد بدأ جالدوس انتاجه الأدبى برواية تحمل عنوان « النافورة الذهبية - La Fontana de oro » (١٨٧٠) ، وهى رواية كانت لا تزال تغلب عليها الألوان الشاحبة والميلودرامية العاطفية للرواية الرومانسية ، ولكنه لا يلبث بعد ذلك أن يشرع فى نشر سلسلة رواياته التاريخية التى تحمل عنوان « الأحداث القومية Los episodios nacionales » منذ سنة ١٨٧٣ . وقد أودع المؤلف فى هذه المجموعة التى تضم ستة وأربعين مجلداً تاريخياً قصصياً كاملاً لاسبانيا خلال القرن التاسع عشر من موقعة الطرف الأغر حتى أيامه . وتتجلى هنا مقدرة جالدوس القصصية ... مقدرة فائقة على الارتجال وعلى تحريك جيوش من الشخصيات التى تمثل كل النماذج البشرية فى مدريد من حكامها وأمرائها ورؤساء وزاراتها إلى شحاذيها وقواديبها وبغاياها . وهو من هذه الناحية أشبه بلوي دي فيجا علم المسرح الاسبانى خلال العصر الذهبى ، فهو قصصى « جماهيرى » بمعنى أنه يكتب للجمهور العريض ، يحاول أن يقدم إليه خلاصة لتاريخ بلده وعصره ، وهو قادر على اجتذاب القارئ إليه دائماً . وكان يعمل على ابداع ما يكتب مبادئه الايدولوجية فى الاخاء والمساواة والحب والتسامح . وهو من هنا يختلف اختلافاً جذرياً عن صديقه بيريدا ، فيبينها هذا الأخير محافظ رجعى يمثل الكاثوليكية المتزمتة المتعصبة إذا بجالدوس يصالح نموذجاً للعصرى المتفتح المتحرر الذى يضيق بسطان الكنيسة وان كان للروح الدينية فى أدبه مكان ، غير أن الدين عنده ينبغى أن يكون مثلاً سامياً للأخاء البشرى والحب .

وعلى بعد ما كان بين هذين الكاتبين فى العقيدة السياسية وفى النظرة الى الحياة فقد جمعهما كونهما مؤسلى المذهب الواقعى فى اسبانيا . وتبدو واقعية جالدوس فى اقباله على تصوير تاريخ اسبانيا القريب منه المعاصر له ، وهو تاريخ كان على عكس عصر اسبانيا الذهبى حافلاً بالآسى والعثرات ومظاهر الفشل ، مما يحملنا على أن نعتبر جالدوس الى حد ما من المهدين لما يعرف باسم جيل ١٨٩٨ ، فهو فى تصويره الروائى للتاريخ يلح على عيوب المجتمع الاسبانى وأخطاء ساسته . كل ذلك فى اسلوب قصصى ممتع جعل من « الأحداث القومية » لجالدوس ملحمة اسبانيا الروائية فى القرن التاسع عشر ، فنحن نجو فيه نفاذ النظرة والقدرة على استخلاص الحقائق الكبرى والمعالج البارزة فى تاريخ هذه الحقبة ، والبراعة الفائقة فى تحريك الجماهير التى تؤدي دورها فيه والإحاطة بكل التفاصيل الدقيقة ، سواء لحياة الشخصيات الكبرى أو الطبقات الدنيا للشعب . كل هذا يجعل من جالدوس واحداً من أعظم من عالجوا الرواية التاريخية ، وهو يقاس من هذه الناحية بالروائى الاسكتلندى والتر سكوت ، وان كان أكثر منه اهتماماً بالتاريخ الحى المعاصر له القريب منه (١٢) .

ولكن جالدوس كان أكثر من مجرد روائى اتخذ التاريخ مادة لغنه القصصى ، إذ أن له إنتاجاً

(١٢) تقع « الأحداث القومية » لجالدوس فى ٦ مجلداً ، وقد بدأ نشر السلسلة الأولى منها فى سنة ١٨٧٣ ونشر الخامسة والأخيرة فى ١٩١٢ ، وهى تتناول كل أحداث التاريخة خلال القرن التاسع عشر . انظر المقدمة التى كتبها الناقد والمؤرخ الأدبى فيديريكو ساينت دي روبلس Federico Sainz de Robles لجموعة أعمال جالدوس الكاملة و « الأحداث القومية » تحتل منها المجلدات الثلاثة الأولى .

B. Perez Galdos: Obras completas, Aguilar, Madrid, 1941.

ضخماً من الروايات الأخرى تناول فيها كثيراً من مشكلات مجتمعه المعاصر . وربما كان من أكبر تلك المشكلات اجتذاباً لاهتمامه تلك المتعلقة بالمشاعر الدينية . وكان جالدوس بنفاذ نظره قد أدرك أن جانباً كبيراً من خلف اسبانيا عن سائر البلاد الأوروبية ومن عثراتها المتناعبة خلال القرن التاسع عشر إنما يرجع الى العيوب الكامنة فى الكاثوليكية الاسبانية ، وأهمها التعصب والجمود ، ولهذا فقد ألح على معالجة هذه المسألة فى عديد من الروايات من أهمها « جلوريا Gloria » و « عائلة ليون روتش La familia Leon Roch » و « السيدة برفثكا Dona Perfecta » وفيها يعالج مشكلة اختلاف الأديان وما يمكن أن يجنيه ذلك على المجتمعات إذا نظر اليه من زاوية التعصب الأعمى . والرواية الأخيرة « السيدة برفثكا » وترجمة الاسم « الكاملة » يطلقه جالدوس فى سخرية مريرة على هذه المرأة التى تمثل طرازاً نراه فى المجتمعات الجامدة المتخلفة ، طراز المتدين الذى يظن نفسه الإنسان الكامل فيفرض نفسه بحكم تمسكه الظاهر بطقوس ديانتة حكماً على المجتمع والناس مع أنه كتلة مصمتة من الشرور الذائل . وفى خلال هذه الروايات يتدد جالدوس بلا خطائية وعلى نحو غير مباشر برجل الدين الذى تكمن تحت مسوحيه الرهبانية طاقة هائلة من الكراهية والغضب الدفين .

وهناك جانب ضخم من روايات جالدوس لم يعد المؤلف فيه الى بسط رأى او فكرة مثل الروايات السابقة ، وإنما أراد بها أن يسجل حياة قطاعات من مجتمع عصره . وهذه الروايات إما تدور حول شخصية لها جاذبيتها القصصية أو حول أزمة عاطفية تحمل فى طياتها شحنة مأساوية جذيرة بأن تعالج بشكل مسرحى ، إذ أن شخصيات هذه الروايات بما فى نفسياتها من عقد وما فى حياتها من أزمات كانت أصلح ما تكون للتعبير المسرحى الدرامى ، مما حمل جالدوس نفسه أو بعض الكتاب المسرحيين الآخرين على تقديمها فى صور مسرحيات بعد إجراء ما يتطلب ذلك من التعديل على شكلها الروائى . ومن هذه الروايات « ماريانيل Mariana (١٨٨٧) » وهى فتاة قبيحة فقيرة تحب فتى أعمى وتستباغ فى خدمته ومعونته فى اخلاص ووفاء ، ويبادلها الأعمى الحب ، ويتصور فيها الى جانب الكمال الخلقى والروحى جمالاً منقطع النظير ، وتعيّنه هى فى براءة على تأكيد هذه الصورة التى رسمها فى خياله لها . ولكن الفتى الأعمى يسترد بصره بعد ذلك . ويكون التضاد الصارخ بين صورة الفتاة الحقيقية وصورتها المتخيلة مؤدياً الى وقوع ما لا بد منه : المرأة القاسية وخيبة الأمل وموت ماريانيل منتحرة .

ولجالدوس سلسلة من الروايات جعل مسرح أحداثها فى مدريد ، فنور لنا عاصمة اسبانيا فى أيامه صورة صادقة تنبش بالحياة ولا تقل فى حيوية التسجيل وروعة الألوان عن صورة باريس كما تنعكس فى روايات **بلسزك** . وتعتبر « فورتوناتا وخاليتنا Fortunatay Jacinta » (١٨٨٦ - ١٨٨٧) قمة هذه السلسلة . وهذه الرواية التى لا تقل فى طولها وكثرة شخصياتها وتشابك العلاقات بينهم عن « الحرب والسلام » لتولستوى ، تدور حول حياة شباب ميسور متزوج وعشيقه له من وسط فقير ، ويعمل الشاب على تزويجها برجل نصف معتوه حتى يكون زواجها ستاراً لاستمرار علاقته بها . وهذه الشخصيات الأربع هى محور الأحداث ، ولا سيما المراتين اللتين كان اسمهما عنسوان الرواية ، ولو أن الإطار العام وهو مجتمع مدريد الذى يعيش فيه إبطالها بكل ما يضطرب فيه من شخصيات ثانوية لا يقل أهمية عن العالم النفسى للأبطال الفتى بالمعاطف والأهواء المتضاربة .

وفى روايتي « نازارين Nazarin » (١٨٩٥) و « رحمة Misericordia » (١٨٩٧) يقدم لنا جالدوس صورة أخرى نابضة بالحياة لاجتماع الطبقات الدنيا فى مدريد والوسط البائس الذى تتحرك فيه نماذج بشرية للتعاسة البالغة من متسولين محترفين ومحتالين وبغايا .

وفي المجموعة التي تتألف من أربع روايات والتي جعل بطلها شخصية مراب بخيل هو « توركيمادا » (Torquemada) (١٨٨٥ - ١٨٨٩) تتجلى قدرة جالدوس على التحليل النفسي الدقيق لمثل هذا النمط الانساني مع التصوير الصادق لمجتمعهم ويبتثه بعيداً عن المبالغة أو محاولة الاضحاك السهل . ويقول الناقد آرثر أوين Arthur Owen في الكلام عن هذه الشخصية التي أبدعها خيال جالدوس : « ان هذا البخيل الذي صورده لنا جالدوس يستحق ان يوضع في طليعة البخلاء الكبار الذين تفتق عنهم الخيال الادبي في التراث القصصي الانساني كله . نحن نرى في توركيمادا البخل والشره المسعور الى المال كما نراه في كثير من اضرابه ، ولكن جالدوس لم يتخذ منه دمية مضحكة كما اتخذ هولير من آرباجون ، ولم يجعل منه وحشاً كما فعل بلزاك بالاب جرانديه . ان توركيمادا مخلوق بشري يستحق ايضاً منا بعض العطف والحب ، ففيه ما هو اكثر من البخل والتعبد بالمال : هو انسان له آماله ومخاوفه وآلامه ... بل انه من الانسانية بحيث يعرف الحب ايضاً طريقاً الى قلبه اليابس . لقد عرف جالدوس كيف يقدم لنا شخصية من لحم ودم » (١٢) .

ويطول بنا الحديث لو اردنا استعراض اعمال جالدوس اعظم قصاصي اسبانيا في مستهل القرن العشرين والاديب الذي عادت به اسبانيا لاحتلال مكان مرموق في الادب الروائي العالمي . ولو اردنا ان نحكم عليه حكماً قريباً من الانصاف فعلينا ان نقدر انتاجه الهائل . فقد كان جالدوس من اولئك العباقرة ذوى الخيال الخصب والقدرة الفائقة على الارتجال ، وفيه كل ما في هذا الطراز من الادباء من وجوه امتياز وماخذ نقص . ولهذا فان اعماله شديدة التفاوت منها ما هو قمم ادبية بالغة العلو ، ومنها المتوسط الجودة ، ومنها ما هو دون ذلك . ادب جالدوس اشبه بالغابة الكثيفة المتشابكة الاشجار والافغان : كثيراً ما يلتقى المرء فيها بالثمرات الشهية الناضجة أو الأزهار ذات الالوان الرائقة والعطر الزكي الطيب ، ولكن فيها الى جوار ذلك كثير من الاشباب التي تعبر بها العين عبوراً سريعاً . ولعل اهم ما يؤخذ على جالدوس هو اسلوبه ، فهو في كثير من الاحيان مفسول ليس فيه توهج ولا تائق ، بل يبدو عليه طابع السرعة وقلة الاهتمام بالصقل والتهذيب . غير ان ذلك لا ينقص من قيمة انتاجه ، فهو في النهاية مصور قدير وخالق مبدع لعدد هائل من الشخصيات الانسانية بعضها مبتذل عادي في الظاهر ، ولكنها ذات نفسيات مهيأة لان تنطوي على انبل المشاعر الانسانية واسماها . ان هذا العالم الذي قدمه لنا خيال جالدوس على تفاوت انماطه وتنوعها هو قمة ما وصل اليه الادب الاسباني القصصي في عصره ، واعظم ما استهل به هذا الادب حياة قرنه العشرين (١٣) .

Arthur Owen: The "Torquemada" of Galdos, Hispania, 1924.

(١٣)

(١٤) الكتابات عن جالدوس سواء بالاسبانية او بغيرها من اللغات الاوروبية اكثر من ان تعد ، ولهذا فسنكتفي بالإشارة الى أهمها :

J. Casalduers: Vida y obras de P. Galdos, Madrid, 1951.

Angel del Rio: Estudios galdosianos, Zaragoza, 1953.

Ricardo Gullon: Galdos, Madrid, 1960.

H.C. Berkowitz: P. Galdos, Spanish Liberal Crusader, Madison, 1948.

S.H. Eoff: The Novels of Pérez Galdos, St. Louis, 1954.

وانظر الفصل الذي كتبه عنه باليونانية برات في تاريخ الادب الاسباني ١٩٩٣/٢ - ٢٤٠ .

استمرار المذهب الطبيعى فى اسبانيا :**اميليا باردو باثان :**

كان جالدوس يمثل انتصار الواقعية فى الأدب القصصى الاسبانى فى اواخر القرن الماضى . وقد رأينا لذلك اثره عميقاً فى معاصريه ولاحقيه ، اذ فتنوا بالمذهب الجديد وعملوا على ترسم خطى اعلامه من الروائيين الفرنسيين بشكل خاص . ومن بين هؤلاء الذين عاصروا جالدوس وان كانت شخصيته الطافية وشعبيته الكبيرة قد اخترتهم الى الصف الثانى بعده ، تلك الكاتبة القديرة الكونتيسة « **اميليا دى باردو باثان** Emilia de Pardo Bazan » (١٨٥١ - ١٩٢١) .

ولدت هذه الادبية فى مدينة « لاكرونييا » التى تقع فى اقصى شمال غربى اسبانيا فى اقليم جليقية ، وكانت من اسرة نبيلة غنية . وعرفت منذ صغرها بارادة قوية صلبة « مسترجلة » بعض الشيء وباقبال نهم على القراءة والاطلاع وحسب للمعرفة حملها على تعلم الانجليزية والفرنسية والالمانية وتعمق آدابها . واتجهت فى مستهل شبابها الى الادب الرومانسى ولا سيما كتب **فيكتور هوغو** ، ولكن سرعان ما استأثرت باهتمامها وفضلها ادب المذهب الطبيعى الفرنسى فى الرواية ولا سيما اميل زولا . وقد عبرت عن آرائها فى الفن والادب فى مجموعة مقالاتها التى نشرتها بعنوان « مسألة الساعة Question palpitante » (١٨٨٣) ، وقد افتتح هذا الكتاب سلسلة من المناقشات والجدل الحاد فى اسبانيا حول الكتابة القصصية ومذهب الروائيين الطبيعيين فى معالجة المشكلات الاجتماعية . وقد دافعت اميليا دفاعاً حاراً عن هذا المذهب ، واور أنها كانت امرأة شديدة التدين حريصة على احترام التقاليد الاسبانية ، ولم يكن ذلك يعيئها للأخذ بالمذهب الطبيعى على علته ، فأرادت ان توفق بينه وبين اتجاهها المحافظ التقليدى ، مستهدية فى ذلك بشخصية **الاب فيجو Feijoo** (١٦٧٦ - ١٧٦٤) الذى لم يمنعه مركزه الكنسى بين آباء الكنيسة الكاثوليكية من الأخذ بكل جديد من تيارات الفكر الاوروبى فى عصره . وهكذا كانت تلك السيدة الاسبانية الصميمة : مزاجاً - ليس الأول من نوعه - من التقليدية التى لا تتنازل عن قيمها ، ومن التحرر والانفتاح على العالم الخارجى فى آن واحد . ويكفى أن نذكر أنها كانت أول من نبه الازدهان فى اسبانيا الى قيمة الفن القصصى الروسى ومدى تأثيره بالثورة ، اذ أصدرت حول هذا الموضوع دراسة نقدية جيدة عنوانها « الثورة وفن الرواية فى روسيا . « La revolucion y la novela en Rusia.

وقد حاولت باردو باثان أن تطبق آراءها الأدبية والنقدية على انتاجها القصصى ، فنشرت مجموعة كبيرة من الروايات والقصص القصيرة وصلت فى بعضها الى غاية من الاتقان . ومن أهمها رواية « **بيوت اويلو Las Pazos de Ulloa** » (١٨٨٦) التى تعتبر من خير نماذج الرواية الطبيعية الاسبانية على الطريقة الفرنسية . وفيها تصور تلك القرية الجليقية التى سجلت اسمها فى عنوان الرواية ، وترسم لنا لوحات اخاذة للريف الجليقى بأرضه الخضراء الرطبة وحياة الفلاحين البسطاء بخيرها وشرها ، ونراها أثناء ذلك تعرض علينا عدداً كبيراً من الشخصيات النمطية التى تملأ هذا الريف وما يبتلع فى نفوسهم من غرائز بدائية وما يسيطر على تفكيرهم من خرافات وأوهام . كل ذلك فى اسلوب يتقصى كل الدقائق ويحاول أن ينقل لنا الطبيعة نقلاً يكاد يكون فوتوغرافياً . وهى فى خلال رواياتها تبدي اهتماماً كبيراً بتشخيص الأمراض الاجتماعية

في تلك البيئة الريفية ، اذ أنها - وإن كانت تنطوي على حب عميق لها - لا تغمض عينيها عما فيها من شرور (١٥) .

تراجع المذهب الطبيعي وانحصاره :

بلاسكو إيبانيث ، بالاثيو بالديس ، ريكاردو ليون :

كان جالدوس هو قمة الفن الروائي في مطلع القرن العشرين ، وكان في اسبانيا ممثلاً لتأصل الواقعية الطبيعية على النحو الذي مثله زولا في فرنسا ، ولكنه لم يكن مقلداً تابعاً ، بل اننا نرى فيه نبضاً من الاسبانية الأصيلة ، وإذا كان معاصروه ومن لحقه من الروائيين قد فتنوا به وترسموا خطاه فانهم كانوا مقصرين عن شأوه ، ولهذا فانه يمكن لنا ان نقول ان المذهب الطبيعي في اسبانيا لم يستطع ان يعطى قدماً الى الامام من بعده . فكان جل هم من تولو الاهتمام ببيئاتهم المحلية المحدودة . صحيح انه كان من بينهم من خلقوا لنا من هذه البيئات ومن انماطها الانسانية اعمالاً قصصية جيدة ، ولكن الفن الروائي على ايديهم كان يتحول من هذه الانسانية العالمية التي رايناها في ادب جالدوس الى الاقليمية الضيقة التي ولدت الواقعية في أحضانها ثم عادت اليها مرة أخرى .

وقد رأينا هذا الاتجاه في اميليا باردو بانان التي كادت رواياتها تقتصر على تصوير بيئتها المحلية (جليقية) ، وفي هذا نفسه نشهد تراجع المذهب الطبيعي وبدء انحصاره وإن كان علينا ان نعترف بشخصية باردو بانان القوية ومقدرتها الروائية الفائقة .

ومع ذلك فقد استمر الاتجاه الطبيعي على طول عدة أجيال من الروائيين ، بل يمكن القول ان هذا الاتجاه لم يخف حتى الآن نهائياً من الفن القصصي الاسباني وإن كانت قد طرأت عليه تعديلات وظهرت الى جواره اتجاهات جديدة تسير تطور الأذواق والحساسيات .

ومن بين أبرز من واصلوا الاتجاه الطبيعي في الجيل التالي لجالدوس وباردو بانان الروائي البلنسي فيثنتي بلاسكو إيبانيث Vicente Blasco Ibanez (١٨٦٧ - ١٩٢٨) .

ولد بلاسكو إيبانيث في بلنسية ، وبها قضى معظم صباه وشبابه في رحاب حدائقها الفناء ومزارعها الخصبة المثقلة بالزهور والثمار وفي أفناء جوها الدافئ الرفيق ومروجها المشمسة التي لا تزال تحمل سمات الحضارة العربية وتشهد بفضل عرب الأندلس في تحويل هذه المنطقة الى جنة من جنان الأرض . وبدأ إيبانيث بدراسة القانون ولكنسه انتقل الى العمل في الصحافة ، وقد أدى نشاطه السياسي وميوله الجمهورية الى مغادرة وطنه في ١٨٩٠ ، ولم يكد

(١٥) نشرت مجموعة أعمال اميليا باردو بانان الكاملة في مجلدين ، دار نشر اجيلار سنة ١٩٤٧ . انظر مقدمة هذه المجموعة كذلك :

D.F. Brown : La vida y las novelas de E. Parde Bazan, New York, 1940.

D.F. Brown : The influence of E. Zola in the Novelistic and Critical Work of E. Pardo Bazan, Illinois, 1933.

Emilio Gonzalez Lopez : E. Pardo Bazan, Novelista de Galicia, New York 1944.

Mariano Baquero Goyanes : La novela naturalista española : E. Pardo Bazan, Murcia, 1955.

يعود الى اسبانيا بعد ذلك بقليل حتى اضطره صدامه بالسلطات الحاكمة بسبب آرائه السياسية الى الخروج من بلاده مرة اخرى فى سنة ١٩٠٩ ، فذهب الى امريكا اللاتينية كما قام بزيارات لبعض البلاد الاوربية وبلاد الشرق الاوسط ومنهماصر وتركيا . ورجع الى وطنه اسبانيا بعد ذلك فاستقر فيه ، وكان النجاح الكبير الذى قدر لرواياته قد مكنته من ان يخلد الى حياة من الدعة والرفاهية حتى وفاته .

وفى بلاسكو ايبانيث يتمثل لنا الروائى المقتدر ، ولكن اقتداره لا يكاد يتجاوز بيئته الصغرى التى يعرفها والجو الذى يتنفسه (وهو فى هذه الحالة بيئة بلنسية وريفها وما يجاورها من المدن المطلة على شاطئ البحر المتوسط) ، فاذا خرج عن جوهه - وكثيراً ما كان يفعل - بدت تفرات الضعف فيه وغلبت عليه السسطحية والتسرّع . ولهذا فقد كان خير رواياته هو ما عمد فيه الى تصوير بلده بلنسية وريفها وحدائقها ووصف حياة مزارعيها وبحارتيها وصياديها . ومن امثلة هذه الروايات « الكوخ » La barraca (١٨٩٨) ، و « بين اشجار البرتقال Entre naranjos » (١٩٠٠) و « وقصب وطين Canas y barro » (١٩٠٢) ، حيث نرى ذلك التصوير الحى الدقيق لريف بلنسية وحياة اهلها . واولى هذه الروايات « الكوخ » تعتبر حقاً من اروع الاعمال القصصية ، وفيها نرى كيف يتلاحم الوصف الشعرى لمروج بلنسية وحدائقها وبحيرتها (التى لا تزال تحمل اسمها العربى : La Albufera) بأحداث الرواية التى لا تزال فى تصاعد مستمر حتى تنتهى بالمأساة التى لا نرى منها مفعراً .

ولايبانيث روايات حاول فيها ان يخرج عن نطاق بيئته وكان له فيها بعض التوفيق مثل رواية « الكاتدرائية La catedral » (١٩٠٣) التى جعل أحداثها تدور فى طليطلة وعلى مشهد من كنيسيتها العظمى ذات الطراز القوطى ، و « القبو La bodega » (١٩٠٥) التى تقع أحداثها فى شريش وبين معاصر خمورها المشهورة و « دماء ورمال Sangre y arena » (١٩٠٨) التى تصور حياة أحد مصارمى الثيران . ولكن هذه الروايات التى لم يكن بلاسكو ايبانيث قادراً على تمثيل أجوائها وتعرف دخالها كشفت عن سطحيته ومعالجته لقصصه فى سرعة وبُعْد عن الدراسة العميقة الفاحصة . وفى هذا المظهر نرى كيف يعتمد ايبانيث عن منهج الطبيعيين فى دراسة كل ما يكتبون عنه وتعمقه على نحو « علمى » دقيق . هكذا كان يفعل جالدوس فى تصويره لأجواء مدريد وطبقاتها الدنيا ، اذ كان كثيراً ما يعايش هذه الطبقات حتى يسجل حياتها عن معرفة كاملة ، وهكذا كانت تفعل باردو باثان أيضاً ، فهى تعترف بأنها دأبت يومياً على زيارة مصنع للسجائر يقرب « لاورونيا » خلال مدة طويلة حتى تسجل كل دقائق حياة العمال والعاملات فيه حينما شرعت فى كتابة رواية تصور هذا الجو . أما بلاسكو ايبانيث فلم يكن لديه مثل هذا الصبر على معاناة تلك التجارب . فخاذه ثقته فى صدق حديثه ، وأتى كثير من تصويروه سطحيًا يكشف عن الجهل بحقيقة ما يكتب عنه . نرى ذلك فى رواية « الكاتدرائية » حيث يورد صفحات تدل على انه يجهل أبسط ما يجب ان يعرفه المثقف العادى عن طقوس الصلوات الكاثوليكية ، واشد تكراراً من ذلك ما نراه فى رواية « دماء ورمال » التى لقيت نجاحاً عالمياً منقطع النظير والتى شهدناها على شاشة السينما وقد تحولت الى فيلم نال شعبية كبيرة ، ففيها من الأخطاء الجسيمة حول الدقائق الفنية لمصارعة الثيران ما يستغرب من مؤلف اسباني وما يدل على ان ايبانيث لم يلزم أبسط ما تقضى به نزاهة الروائى وأمانته فى تمثيل ما يصوره .

من هنا نلاحظ كيف كان المذهب الطبيعى فى الرواية يسير فى خط منحدر على أيدي الجيل

التالى لجالدوس . ولعل السبب فى ذلك هو ان المذهب الطبيعى سواء فى فرنسا او اسبانيا انما ولد فى احضان الطبقة الوسطى البورجوازية وكان روائيوه يكتبون لهذه الطبقة ، ولكن مؤلفين مثل بلاسكو ايبانيث كانوا يحاولون ان يكتبوا روايات « جماهيرية » ... موجهة الى الطبقة العاملة « البروليتارية » غير انه لا يرتفع بمستوى هذه الجماهير ، بل هو يتنزل اليها ويتملق مشاعرها ، ولعل هذا هو سر نجاح بلاسكو ايبانيث وشعبيته، ولكنه فى الوقت نفسه هو موطن الضعف الاكبر فيه . فقد استطاع هذا الكاتب ان يحيط نفسه بهالة من البطولة جعلت اسمه يلعب كثيرا فى خارج اسبانيا ، اذ عدوه « ثوريا » « متحرر التفكير » « عدو للكنيسة » « مدافعا عن قضايا الفقراء والمظلومين » ، ولكن « ثورته » كانت فى كثير من الاحيان « تملقا ديماجوجيا رخيصا لخزوانة الكبرياء الوطنية التى تمتلج دائما فى روح الاسباني » على حد تعبير صائب للقصى الأمريكى **جون دوس پاسسوس** John Dos Passos . ويعقد هذا الكاتب مقارنة لطيفة بين بلاسكو ايبانيث ومعاصره الانجليزى **هـ. ج. ويلز** H.G. Wells (١٨٦٦ - ١٩٤٦) فيقول ان الاساطير الاغريقية القديمة تحدثنا عن « ميداس » الذى كان لا يكاد يلمس شيئا بعصاه السحرية حتى يستحيل الى ذهب . وقد كان كلا الكتائين الاسباني والانجليزى ضربا من ميداس ولكن على نحو معكوس ، فانهما كانا لا يلمسان موضوعا حتى يصبح مطروقا مبتذلا (١٦) . وهو حكم فيه كثير من الصديق على ما فيه من قسوة قد يكون مبالغا فيها .

ويبدو لنا هذا التملق الرخيص لاهواء الجماهير وغرائزها فى ميل بلاسكو ايبانيث الى الادب المكتشف وما يلاحظ عنده من تلذذ مريض عند معالجة المشاهد الغرامية الصريحة وبعبارات لا مواربة فيها . وهذا شيء شائع فى معظم رواياته وان كان قد تجاوز الحد فى روايات مثل « سونيكيا الغانية Sonnicia la cortesana » التى حاول ان يكتب فيها رواية « تاريخية » يصور فيها مجتمع اقليم بلنسية القديم فى ايام الصراع بين القرطاجيين والرومان ، او رواية « تحت اقدام فينوس A los pies de Venus » ، وهى رواية « تاريخية » اخرى اراد ان يصور بها حياة البابا العريد اليخاندرو (اليكساندر) بورجيا . والحقيقة هى ان ثقافة بلاسكو ايبانيث المحدودة الضحلة لم تكن لتعينه على كتابة روايات تاريخية حقة كانت تتطلب من الكاتب جهدا معبئا من الاستقصاء والتحرى .

على انه مع كل تلك المآخذ فان بلاسكو ايبانيث كان على علاته روائيا قادرا على الوصول الى قمة الابداع حينما يصور ما يعرفه حق المعرفة . فرواياته التى تدور فى بيئته البلنسية تعتبر من غرر ما انتجته المذهب الطبيعى فى اسبانيا ، وفيها تلقى روعة اوصاف المناظر الطبيعية بحرارة العاطفة وتوهجها . وهو بفرشك من اكبر اعلام الفن الروائى فى اسبانيا خلال العقود الثلاثة الاولى من القرن العشرين (١٧) .

(١٦) انظر كتاب جون دوس پاسوس : « رولينثاني يعود الى الطريق » (رولينثاني هو جواد دون كيشوته المشهور) : John Dos Passes : Rocinante Vuelce al camins, Madrid, 1930.

الفصل التاسع بعنوان Un midas al revés (ميداس المعكوس) .

(١٧) انظر مجموعة اعمال بلاسكو ايبانيث الكاملة ، ط . اجليل فى ثلاثة مجلدات ، سنة ١٩٦٤ - ١٩٦٥ وانظر كذلك : C. Pitollé, Vicente Blasco Ibañez, ses romans et le roman de sa vie, Paris, 1921.

J.A. Balseiro : V. Blasco Ibañez, hombre de acción y de letras, Puerto Rico, 1935.

Ezio Levi: Figure della Letteratura Spagnola, Firenze, 1922.

وانظر كتاب بالوبينا برات : تاريخ الادب الاسباني ٤٣٧/٤ - ٤٤٢ .

ويدخل الاتجاه الطبيعى فى الرواية الاسبانية بعد بلاسكو ايبانيث فى مرحلة يمكن ان ندعوها طور « التصفية النهائية » ، ويمثل هذا الطور أربعة من الروائيين امتدت ببعضهم الحياة حتى الخمسينيات من هذا القرن ، وكان لهم فى أيامهم حظ كبير من اقبال القراء الا ان ادهم لم يعد له الآن الا قيمة تاريخية .

وأول هؤلاء الروائيين **فيليب تريجو** Felipe Taigo (١٨٦٥ - ١٩١٦) ، وكان من منطقة بطليوس فى غرب اسبانيا . وهو يمثل الافراط فى استخدام موضوعات الحب الجسدى والصراحة فى معالجتها ، وهو اتجاه رأيناه ايضا عند بلاسكو ايبانيث ، ولكن تريجو جعله شغله الشاغل حتى كاد يتخصص فيما يعرف باسم روايات « الفراميات ذات الطابع الجنىسى » . والواقع ان هذا لم يمنع كونه روائيا قديرا ، ولكن الخطر فى مثل هذا الاتجاه هو انه سرعان ما تضعيع فيه الحدود الفاصلة بين الادب الروائى والادب المكشوف الذى يقصد الجنىسى لذاته . ومن الروايات التى تمثل نزعتة تلك « نساء الفردوس Las Bvas del paraislo » (١٩١٠) . وقد حاول بعض النقاد المحدثين ان يدفعوا عنه تهمة الكتابة عن الموضوعات الجنىسية للجنىس ذاته ، **فسايث دى روبلس** يشيد بقدرته القصصية ويقرنه بالكاتب والناقد الفرنسى **بول بورجيه** (١٨٥٢ - ١٩٣٥) والروائى الايطالى المعاصر **البرتو مورافيا** . وعلى كل حال فان ما كان يثير ثائرة الناس فى ادب فيليب تريجو على ايامه لوقورن بكثير مما يكتب اليوم لاصبح يبدو كادب الاطفال سذاجة وبراعة (١٨) .

والروائى الثانى الذى يتمثل فيه انحراف المذهب الطبيعى ونضوب معيشتة هو **ارماندو بالايوبالسديس** Armando Palacio Valdes (١٨٥٣ - ١٩٢٨) ، وكان يقاسم معاصريه اهتمامهم بمعالجة المشكلات الدينية والاجتماعية ، ولكنه كان يخالف اعلام المذهب الطبيعى فى انه كان يرى ان الروائى لا بد ان يختار نماذج رواياته لامن بين الشخصيات العادية التى تضطرب فى حياة الواقع ، بل تلك التى يلاحظ فيها بعض التميز والخروج على العادى الرتيب ، كما انه كان اقل من رفافة الطبيعيين تشاؤما فى تقدير الطبيعة البشرية ، فقد كان فيه ميل الى السمو بهذه الطبيعة واضفاء شيء من المثالية عليها ، نرى ذلك فى الرواية التى عالج فيها قسوة حياة صيادى السمك فى المنطقة التى ولد فيها وعرفها حق المعرفة (منطقة أستوريش فى شمال اسبانيا) ، ونعنى بها روايته « خوسيه Jose » (١٨٨٥) وفى روايته « الاخت سان سولبيو La Hermana San Sulpicio » (١٨٨٩) التى تصور حياة فتاة تدخل ديرا من ادارة الاندلس لتتخرط فى حياة الرهينة ، وهى شابة ذات شخصية مرحدة ذائقة الحركة فتجلب الدبر القائم الحزين الى شملة متألفة من المرح والرقص والفناء ، ثم تقع للراهبة المبتدئة مغامرة عاطفية فتدرك انها لم تخلق لحياة الدبر ، فتسحب قبل فوات الاوان لتتزوج الفتى الذى احبته . ففى هذه الرواية اللطيفة ذات اللون الوردى (مما جعلها صالحة للسنيما فقدمت على الشاشة مرتين) لا نرى قوة تصوير الطبيعيين ولا معالجة للازمات النفسى على طريقة جالدوس او باردو بالان ، وانما قصة خفيفة سطحية يحاول المؤلف ان يتجنب فيها كل مساس بالقيم الاجتماعية او الدينية البورجوازية ، بل نلتمس فيها دافعا عن تلك القيم واسباغا لشيء من المثالية عليها . والحقيقة ان بالايوب بالدس وان كان قد امتدت به الحياة حتى ادرك الحرب الاهلية الاسبانية فانه كان قد استنفذ طاقته القصصية فى السنوات الاولى من القرن العشرين حينما كان معاصروه يضعونه فى مصاف كبار

(١٨) عن فيليب تريجو انظر كتاب باليوتا برات المشار اليه ٤٢٧ - ٤٤٢ .

الروائيين الروسين ، ولم يعد له في سنواته الأخيرة الا ان يعيش على رصيد امجاده الماضية (١٩) .

وقد برز هذا الاتجاه الى التعبد بتلك القيم الاجتماعية والدينية التقليدية الى حد التعصب والهوس في روائي آخر يعتبر من بقايا المدرسة القصصية السابقة التي انتهت الى التحجر ، وهو البرشلوني **ريكاردو ليون** Ricardo Leon (١٨٧٧ - ١٩٤٣) . وكان شاعراً قصاصاً بدأ في نشر اول انتاجه منذ السنوات الاولى لهذا القرن . وكان يظهر في انتاجه مدى تأثره بالأدب الاسباني القديم . ولكننا الآن بعيدون عن الطابع الانساني المتكامل الذي كان يميز خوان فاليرا ، بل نرى انفسنا ازاء استاذ مدرسي « يصنع » شعره وقصصه صناعة فنية يحكمها ويتقن صياغتها . ومن اول أعماله الروائية « سلالة الاشراف Casta de Hidalgos (١٩٠٨) حيث نجد موضوعاً طاماً استهوى الكتاب الاسبان ، وهو الصراع بين الحب الدنيوى البشرى والحب الالهى ، غير ان المؤلف هنا - على عكس فاليرا - يحل العقدة مصوراً انتصار الحب الصوفى والقيم المسيحية .

ومن رواياته التي تسير أيضاً في هذا الاتجاه « قلعة الزغريين Alcala del os Zegries » (١٩٠٩) ، وموضوعها تاريخى مستمد من تاريخ غرناطة الاسلامية في الفترة الأخيرة التي انتهت باستيلاء الملكين الكاثوليكين على آخر معاقل الاسلام الأندلسى . وهى رواية يبدو فيها التعصب الكاثوليكي في أجلي صورته . وكان ريكاردو ليون كان يرى في نفسه مبعوث العناية الالهية للدفاع عن « القيم المسيحية » ضد عرب الأندلس . اما الاسلوب فهو « حجري » الطابع حاول فيه المؤلف ان يقلد اسبانية القرن السابع عشر في خطابية زنانة أصبحت لا تثير الآن الا السخرية او الرثاء . والقريب ان هذه الرواية كان لها من الديوع والانتشار ما جعلها تطبع خمس عشرة مرة حتى سنة ١٩٥٣ أى على مدى نحو اربعين سنة . ولعل السبب في ذلك انها كانت تغذى المشاعر الوطنية الفوغائية خلال النصف الأول من القرن العشرين ، وهى الفترة التي وافقت الصراع السياسى العنيف بين الأحزاب ، حتى انفجر أخيراً في الحرب الأهلية الاسبانية .

ولريكاردو ليون روايات أخرى تدور حول موضوعات تاريخية ، وكلها على هذا النمط : تمجيد للماضى الاسبانى ، وتمدح رخيص بعمآره ، ودفاع قصير النظر عن أخطائه ، ومهاجمة لمن اعتبرهم المؤلف خصوم اسبانيا الكاثوليكية من مسلمى الأندلس الى الانجليز البروتستانت ، بل حتى للهنود الحمر الأمريكيين .

وقد أدرك هذا الكاتب الحرب الأهلية الاسبانية (١٩٣٦ - ١٩٣٩) ، فنصب نفسه ناطقاً بلسان جيوش **فرانكو** المنتصرة . وكانت نظراته الروائية الى تلك الحقبة من تاريخ اسبانيا الحديث لا تختلف عن نظراته الى تاريخها القديم ، اذ نجد في أعماله نفس الخطابية الزنانة والتعلق البغيض للنظام الحاكم وما يمثله - في نظره - من انتصار القيم التقليدية للمحافظة . ويبدو ذلك في روايته « الأحمر والأصفر Rojo y gualda » (رمز الى لوني العلم الاسباني) (١٩٣٥) و « المسيح في نار الجحيم Cristo en los infiernos » (١٩٤٣) . والاولى في مهاجمة الحزب الجمهورى الذى كان عليه ان يتجرع مرارة الهزيمة في الحرب الأهلية ، والثانية في وصف هذه الحرب من وجهة نظر المنتصرين .

(١٩) عن بالايو فاندريس انظر كتاب بالوبينا برات ٤٢٢/٢ - ٤٢٥ ، وقد نشرت أعماله الكاملة في مدريد ١٩٥٦ .

ويقول الناقد **إيجلسياس لاجونا** عن هذا الروائى فى عبارة ساخرة : « لقد كان ريكاردو ليون لسوء حظه موظفاً شريفاً من موظفى بنك اسبانيا ، ويبدو أنه لم يأنس فى نفسه الجراة لاختلاس أموال هذا البنك ، فقرر أن يستولى عليها بطريقة أكثر نزاهة وهى استثارة المشاعر القومية الاسبانية عن طريق مهاجمة العربى والانجليزى والهندى وكل من شاء سوء حظه له أن يعترض سبيله » (٢٠) .

ويقول أيضاً أن من المفارقات أن جماهير القراء كانت تنتظم صفوفها حتى تستطيع أن تشتري آخر رواية لريكاردو ليون . أما الآن بعد نحو ربع قرن فقط على وفاته فإن رواياته تأخذ موقعها فى آخر صفوف الإنتاج الروائى تنتظر من يجرؤ على شرائها . وفى هذه العبارة إشارة الى مدى تطور الأذواق فى اسبانيا المعاصرة وتحولها النهائى عن هذا الكاتب وامثاله ممن كانوا يعنون شيئاً فى زمنهم ، ولم يعد الآن لأعمالهم مكان .

وتنتهى الى هذا النوع من الروائيين المترمين بالقيم التقليدية المحافظة الكاتبة **كونتشا اسبيننا** Concha Espina (١٨٧٧ - ١٩٥٥) ، وهى أيضاً تمثل المدرسة الطبيعية فى طورها النهائى . وكانت من مدينة سانتاندير الساحلية التى أخرجت لنا من قبل أحد الأعلام الأوائل للمذهب الطبيعى وهو بيريدا الذى عرضنا له فيما سبق . وبالفعل تبدو لنا روايات كونتشا اسبيننا كما لو كانت صياغات جديدة لنفس الموضوعات التى طرقها بيريدا من قبل بما فيها من تصوير لبيئة بلدها وسكانها . وعلى الرغم من أن الحياة قد امتدت بهذه المؤلفات الى خمسينيات هذا القرن فقد كان فى معالجاتها لهذه الموضوعات خطابية وتكلف موروثان عن أسلوب القرن التاسع عشر ، وكذلك ايدولوجية رواياتها وثيقة الصلة أيضاً بذلك التراث الاسبانى التقليدى ، فهى تمثل التزامت الكاتوليكي بكل تعصبه وجموده ، وهى من هذه الناحية تشبه ريكاردو ليون ، ولو أنها أكثر حرارة وأقل تكلفاً منه . فالحق أنها كانت أكثر أماناً ونزاهة وأصدق اقتناعاً بالقضية التى كانت تدافع عنها ، ولهذا فقد اعتبرها الجمهوريون اليساريون منذ أن وصلوا الى الحكم فى سنة ١٩٣٠ خصماً له خطره ، وحينما نشبت الحرب الأهلية بعد ذلك بسنوات كانت فى بلدها سانتاندير التى سقطت فى أيدي الشيوعيين وتعرضت حياتها للخطر حتى استنقذها ابنها الأديب والصحفى المعروف اليوم فيكتور دى لاسرنا ، وإن كان الشيوعيون قد أعدموا لها ثلاث روايات مخطوطة كانت فى طريقها الى النشر (٢١) .

ولم تكف كونتشا اسبيننا عن الكتابة حتى آخر حياتها . ومن آخر أعمالها الروائية « المؤخرة Retaguardia » (١٩٣٧) و « الأجنحة القاهرة Las alas invencibles » (١٩٤٠) و « القمر

(٢٠) التوثيق **إيجلسياس لاجونا : الرواية الاسبانية فى الثلاثين عاماً :**

Antonio Iglesias Laguna: Treinta anos de novela española, Madrid, 1969, p. 48.

ومن ريكاردو ليون انظر أيضاً باليونى برات ٢/٤٤ - ٤٥ . وقد نشرت أعماله الكاملة فى مجلدين فى مدريد ١٩٤٥ - ١٩٤٤ .

(٢١) عن كونتشا اسبيننا انظر :

M. Rosenberg : Concha Espina, Los Angeles, 1927.

F. Lagoni: Concha Espina y sus criticos, Toulouse, 1929.

وانظر كذلك باليونى برات : تاريخ الأدب الاسبانى ٢/٤٢ - ٤٥ .

الأحمر » ، وكلها روايات تمضي أحداثها خلال الحرب الأهلية وتصور تجاربها خلالها في أسلوب ينبض بالقوة والحرارة .

طلائع جيل ١٨٩٨ :

« كلارين » وجانيفيت :

كان القرن التاسع عشر في جملته يتميز بنوع من العودة المتفائلة الى القيم الاسبانية الايجابية الناتجة من تأمل الفترات المشرقة الجيدة من تاريخ اسبانيا القديم والوسيط بما في ذلك من اعتزاز بماضى اسبانيا وثقة في حاضرها وأمل في مستقبل مزهر تلحق فيه بركب الحضارة الاوربية ، وفي الميدان الادبي كانت « الحركة الحديثة El Modernismo » قد جددت اسلوب الكتابة تسعراً ونشراً مضيفة عليها طابعاً انسانياً « كوزمبوليتيا » بفضل هذه الثقة التي بث بها الادب الامريكى اللاتينى « روبن داريو Ruben Dario » (٢٢) روحاً جديدة في الادب الاسبانية . غير ان نهاية هذا القرن تميزت باتجاه مضاد لذلك : اتجاه تنوتر فيه حساسية الادباء نحو الجزئيات الصغيرة ونحو الانطواء الذاتي على انفسهم ، ويبدو فيه الموقف المتشائم النقدي ازاء مشكلات البلاد على نحو عنيف أقرب الى الهدم منه الى البناء .

هذا الاتجاه هو الذى سوف يتبلور بعد ذلك خلال النصف الاول من القرن العشرين لدى الادباء المعروفين باسم جيل ١٨٩٨ . ولكن قبل ان يظهر الى الوجود ذلك الجيل بدت في جو الأدب الاسبانى شخصيتان يمكن اعتبارهما ارساءاً وتمهيداً مباشراً له .

واول هذين هو الكاتب ليوبولدو آلاس Leopoldo Alas الذى عرف باسمه المستعار « كلارين Clarin » (١٨٥٢ - ١٩٠١) ، وقد عرفه الأدب ناقداً واعياً ، ولكنه كان الى جانب ذلك قصاصاً ممتازاً وثيق الصلة بالمدرسة الطبيعية التى كان أبرز اعلامها معاصره وصديقه جالدوس . واوّل انتاجه القصصى وأروع هوروايه « الوصية La regenta » (١٨٨٤ - ١٨٨٥) التى تتمثل فيها هذه الحساسيه الجديدة نحو عيوب المجتمع الاسبانى ، اذ نجد فيها وصفاً حياً منعماً بالسخرية العميقة لحياة بلد وهمى نستطيع ان نلمح وراء رمزه الشفاف مدينة أوفييدو عاصمة اقليمية أستوريش ، وكأنه كان في تهكمه بمجتمع بلده انما يتهم بكل مجتمعات المدن الاقليمية الصغيرة بما يوجع فيها من مشاعر ورغبات وأهواء متضاربة ، وهو يجسم لنا في روايته القيم الخلقية والعرفية الثابتة التى تحكم تلك المجتمعات والعلاقات بين مختلف الطبقات على نحو ساخر يكشف عما في تلك القيم من زيف ونفاق . وقد تناول المؤلف بالتفصيل النفسى الدقيق نماذج نمطية لقطاعات من الشعب في مدينته الوهمية تلك : رجال الكنيسة والاغنياء والتجار والبيروقراطيين ... الخ . وفى الرواية خيانة زوجية يربطها بعض النقاد بمثيلة لها في

(٢٢) روبن داريو (١٨٧٦ - ١٩١٦) يمثل مظهرًا من أول مظاهر تأثير الأدب الأمريكى اللاتينى فى الاسبانى ، فقد كان شاعراً من نيكاراغوا (من جمهوريات أمريكا الوسطى) وهو يعتبر بادية حركة أدبية قوية اصطلح على تسميتها بالحركة الحديثة : El Modernismo وقد اصطلح النقاد على جعل سنة ١٨٨٨ هي مبدأ الحركة الجديدة اذ فيها نشر داريو كتابه « أزول Azul » وهو مجموعة من القصائد والقصص ، وقد اعتبر ثورة على تقاليد الأدب الاسبانى ، اذ نجد فيه محاولة جادة لتجديد عروى الشعر الاسبانى ومناادة بمبدأ « الفن للفن » وتعبداً بالقيم الفنية والجمالية للأثر الأدبى . ويلاحظ ناثر داريو فى هذه الناحية بمذهب « البارناسيين » الفرنسيين .

« مدام يوفارى » لغلوبير وفى « آنا كارنينا » لتولستوى، وقد اتخذها المؤلف ذريعة لكى يرسه لنا صوراً ساخرة متشائمة لمختلف القطاعات لمجتمع مدينته .

ولكلاذين رواية اخرى ما زالت لها حتى الآن جدة وطراوة هى « وداعاً أيتها الشاة Adios cordera » ، وهى صفحة حنين رقيق لحياة الناس البسيطة فى الحقول ومجتمعات الريف ، تلك الحياة التى اصبح عمران المدن يهددها بالزوال ... هى قصة المواجهة الابدية بين المدينة والريف (٣٣) .

أما الكاتب الثانى فهو الفرنائى أنخل جانيفيت Angel Ganivet (١٨٦٢ - ١٨٩٨) وكان رجلاً قلقاً حائراً ، علم نفسه بنفسه ، فتتقن ثقافة واسعة ، واشتغل فى السلك الدبلوماسى فعمل قنصلاً لبلاده فى جهات بعيدة ، ولعل رحلاته الكثيرة وإقامته الطويلة فى الخارج كانت مما جعله يتأمل مشكلات بلاده بالبعد الكافى لكى يكون تصويره لها اسلم وحكمه عليها أدق وانفذ . وقد انتهى به القلق والاضطراب الى الانتحار وهو فى السادسة والثلاثين من عمره . ولجانيفيت رواية طويلة رمزية اتخذ بطلاً لها شخصية خرافية أطلق عليها اسم « بيونيد Pionid » وأودعها على لسان بطله كل آرائه وايدى بولوجيته فى تحليل أسباب فساد الأوضاع فى اسبانيا وبان ما رأى أنه طريق الخلاص . وهى رواية مثيرة للاهتمام من الناحية الفكرية : ولو ان المؤلف وسعها بسمة تعليمية ، فجاءت صفحات كثيرة منها وكأنها مقالات مستقلة حول مختلف الموضوعات .

وكتاب جانيفيت الآخر « آراء اسبانية Idearium espanol » (١٨٩٧) يستحق منا وقفة قصيرة ولو أنه لا يدخل مباشرة فى باب الفن الروائى ، لما يمثلته من اقبال الفكر الاسبانى على تحول شامل . فهو يفتح صفحة جديدة فى محاولة لكتابة تاريخ نقدى لاسبانيا ، وفيه دراسة مركزة جديرة بالاعجاب لمشكلة اسبانيا القومية التى كانت تقترب آنذاك من نقطة الانفجار . وللسنا نجد فى هذا الكتاب ما اعتدنا أن نراه فى كتب معاصريه من تغنى فارغ ديماجوجى بما سموه « الامجاد الاسبانية الماضية » بل هو مجموعة من التأملات الدقيقة الفاحصة لوجوه النقص والعيوب التى ادت باسبانيا الى الاضمحلال والتخلف . غير أن الكتاب ليس مجرد نقد سلبي هدام ، بل فيه أيضاً تقدير لفضائل الجنس الاسبانى وطاقتاه وامكان اصلاح أحوال البلاد على أساسها . والأحكام العامة التى يستخلصها المؤلف من تاريخ اسبانيا القديم والوسيط والحديث تدل على نظر نافذ وعقلية متمتزة . وفى الكتاب آراء ادبية وفنية ذات قيمة كبرى . ولعل من أهمها هو لمحة لعصب رواقى زهدى فى حياة الفكر الاسبانى : عصب يمتد من « سينكا » الرومانى القرطبى ويجرى عبر حضارة الأندلس الاسلامية بزهادها ومتصوفتها مستمراً حتى العصر الحديث . وكذلك اشارته الجديرة بالنظر الى أهمية الدلالة التى ترمز اليها بعض روائع الادب الاسبانى مثل « دون كيخوتى » لسيرفانتيس و « الحياة حلم » لكالديرون وما تمثله فى حياة الشعب الاسبانى ، والى أن الفكر الاسبانى يتميز بالميل الى الارتجال والنظرات اللامحة الشاذة أكثر من ميله الى الفكر

(٢٢) من كلاذين النظر المقدمة التى كتبها الناقد الاديب خوان أنطونيو كابيثاس Juan Antonio Cabezas لطبعه أعماله المختارة Obras Selectas ط . مدريد ١٩٤٧ ، وانظر كتاب : A. Brent: Leopoldo Alas and "La regenta", 1951.

وكذلك باليوننا برات ٤٥١/٢ - ٤٥٢ .

المنطقي المرتب . وهذا هو الذى ادى الى ان يبالغ الفكر الاسباني قمته في شخصيتين واتجاهين :
رواقية سينكا ورمزية كالديرون (٢٤) .

جيل ١٨٩٨ :

سنة ١٨٩٨ ليست الارمزا كبيرا في تاريخ اسبانيا شعبا والاسبانية ثقافة . ففي هذا التاريخ كانت تصفية بقايا الامبراطورية الاسبانية وكارثة الهزيمة امام الولايات المتحدة الأمريكية في مياه البحر الكاريبي والشرق الأقصى والمحيط الهادى . وترتب على ذلك ان فقدت اسبانيا آخر ما بقى لها من مستعمرات : كوبا والفلبين وجزيرة جوام ، والحقيقة ان فقد هذه المستعمرات لم يكن في حد ذاته شبيها ذا خطر ، فان امبراطورية اسبانيا التى لم تكن الشمس تغيب عنها كانت قد انهارت من قبل خلال الثلث الاول من القرن التاسع عشر ، حينما ظفرت بلاد أمريكا اللاتينية باستقلالها ، وهي قارة كاملة تزيد في المساحة والموارد اضعافا مضاعفة على ما خسرت اسبانيا في سنة ١٨٩٨ ، غير ان هول الكارثة التى وقعت في هذا التاريخ انما كان لا كشفت عنه من فساد السياسة الاسبانية الخارجية والداخلية على السواء ، وما أبرزته من افلاس الزعماء والقادة الذين ظلوا خلال سنوات طويلة ينصبونهم مزايدات وطنية في مهاراتهم التى لا تنتهى ، ويعلمون ذكريات الامجاد الاسبانية الماضية في خطب ملتهبة جوفاء كانت كانها المعنية بكلغة قالها **ابو العلاء المصرى** قديما عن الشاعر الاندلسي **ابن هاني** : « رضى تطحن قرونا » . لقد مضى ساسة اسبانيا وقادتها العسكريون الى الحرب مع الولايات المتحدة وكانهم يعضون الى نزهة خلوية او الى حفلة من حفلات مصارعة الثيران ، وكانوا يصورون الامر على انه لن تعضى ايام حتى يعود اسطول اسبانيا تتوج جباه قواده اكاليل غارالنصر . وبدل الجنود الاسبان المساكين اقصى جهودهم ومنتهى بطولتهم في حرب انتحارية غير متكافئة ، وكانت الهزيمة المنكرة الساحقة ... وافاق الشعب من آثار ذلك المخدر الذى جرى ساسته على تقديمه اليهم في جرع كبيرة على طول قرن كامل . واذا به يحس بالخزي والعار وبمرارة الاذلال الذى لم تتعرض البلاد لمثله من قبل .

وقد ظلت كارثة الهزيمة باسبانيا الى هوة من اليأس والتشاؤم العميق ، وادى هذا الى ان يكب المفكرون على تأمل النكبة الكبرى وان يشرعوا القلامهم في نقد اوضاعهم وتاريخهم وكيان امتهم في حدة مسعورة ... في سلبية اليمة مؤلة . وانعكس هذا على كل الظواهر الفنية ، ففي ميدان التصوير نجد شخصية الرسام المبدع **ثولواجا Zuloaga** الذى تنطق لوحاته بمختلف سمات اليأس والتعاسة : ألوان شاحبة صفراء ، وقرى خالية مهجورة كانما وطنيتها احادية جيش من الفزاة ، ووجوه معروقة حائلة الالوان ، ومُسحَرَفون على الصليبان تنطق وجوههم بالالام والقنوط ، وإبراج كنائس وحيدة شاخصة في الفضاء القاتم الحزين !

ولم يكن هناك بد من أن تنعكس النكبة على حياة الفكر والأدب ، ولهذا فقد اتفق مؤرخو

(٢٤) نشرت مجموعة الأعمال الكاملة لجانييت في مدريد سنة ١٩٤٣ ، نشر ايجيلارد بتقديم فرنانديث الماجرو ، وانظر :

M. Fernandez Almagro; Vida y obra de Ganiuet, Madrid, 1952.

M. Olmedo Moreno; El pensamiento de Ganiuet, Madrid, 1965.

الادب الاسبانى على أن يلمحوا فى حياته ظهور جيل عميق الاحساس بالكارثة ، جيل اصطالحوا على تسميته باسم سنة النكبة . وقد شك بعض الباحثين فى قيمة هذا التاريخ وانكروا أن يكون قد انتج مدرسة فكرية او اتجاهاً ادبياً موحداً ، واستندوا فى ذلك التشكك وهذا الإنكار الى أن بعض اعلام من يدرجون فى جيل ٩٨ قد انكروا هم انفسهم مثل تلك التسمية ونفوا أن تكون هناك رابطة تجمع بينهم . وقد يكون ذلك صحيحاً الى حد ما ، فلنسا نستطيع أن نزعج اتفاقاً كاملاً بينهم فى طريقة التفكير ، إذ كان لكل منهم تفرد وتعبيره ، غير أننا لا نستطيع أن ننكر قيمة ذلك التاريخ فى كونه قد انتج لنا مجموعة من الاشخاص تختلف امزجتهم وأذواقهم ومناهجهم فى التفكير حقاً ، ولكن كان النكبة عليهم جميعاً أثر شديد الواقع ، بل أنه حتى هذا الانجلاء الى التفرد وتأكيد الذات إنما كان قاسماً مشتركاً بينهم جميعاً .

وفى الحقيقة كان هناك مفكرون قد تنبهوا الى سوء احوال اسبانيا قبل أن تقع كارثة ٩٨ ، كما نجد فى كتابات احد رواد الرومانسية الإسبانية « **ماريانو خوسيه لارا** » Mariano Jose Larra (ت ١٨٣٧) ، وفى الماضى القريب رأينا كيف استطاع چانيفيت أن يتنبأ بكثير مما سيحدث فى كتابه الذى اصدره سنة ١٨٩٦ كما أسلفنا . وقد أدرك هذه الحقيقة الكاتب المعاصر **خيمينث كاباليرو** Jiménez Caballero فى كتابه « عبقريّة اسبانيا El genio de Espana » حينما قال ان اسبانيانى الواقع لم تعان ثمانى وتسعين واحدة بل ثمانى وتسعينات كثيرة على طول تاريخها . وقد رد چانيفيت عثرات اسبانيا وتكاثفها السابقة – واللاحقة أيضاً – الى ما سماه « علة اسبانيا الحقيقية » وهى فى نظره الفردية المتطرفة وإن كان يرى فى هذه الفردية نفسها مصدراً لطاقة داخلية كبيرة لو احسن توجيهها لصالح البلاد . ومثل هذا ما عبر عنه مفكر جيل ٩٨ الأكبر **اونا مونو** فى مقالته « حول الطابع الشعبى En torno del casticismo » وفى مقالته « عن التصوف والثقافة الانسانية De y de humanismo » حيث نجد نغاداً نقدياً يصل الى اعماق الروح الانسانية مع تقويم لما فيها من فضائل كئيبة بان تعيد صنع اسبانيا من جديد .

وقد اعترف **أوردين** Azorin أحد اعلام هذا الجيل بصحة تلك التسمية التى اصطالح عليها مؤرخو الادب الاسبانى ، وهو يقول فى وصف جيله هذا :

« لقد تميز جيلنا بطموح الى إعادة بناء اسبانيا على اساس من النقد الشديد الحاد على درجات تفاوتنا فيها ، ومن النظر الفاحص الى حيواتنا وعاداتنا على تفاوت كذلك فى درجات سلامة هذا النظر » .

اما **اونا مونو** فانه يلاحظ على تفكير جيل ٩٨ مرحلتين : مرحلة اصطليفت بتفكير ذاتى اوروبى الطابع ، ثم مرحلة تالية تميزت بتفكير موضوعى اسبانى خالص . اما الطابع الاوروبى الذى يشير اليه اونا مونو فان تأثر المفكرين الاسبان فى مرحلته كان على وجه الخصوص بشو بنهوار ونيتشه ، ولا سيما الاول منهما فى فلسفته المتشائمة السلبية التأملية .

ومن خلال محاولة اعلام هذا الجيل طرح مشكلات اسبانيا من جديد نرى كيف تولدت فى ظل تلك المحاولة حساسية جديدة تعمل على إعادة تقويم قشتالة ام الوطن الاسبانى . فنحن نجد جميع اعلام هذا الجيل ، وكأنما قد « اكتشفوا » قشتالة من جديد ، بقراها الصغيرة المتناثرة على حقولها المترامية الغبراء ، ومروجها الجافة الموحشة : نجد ذلك عند **أوردين** **البلنسى** و **اونا مونو** **الباسكى** الذى اتخذ من سلمنكة إحدى مدن قشتالة العريقة موئلاً ومستقراً له ، وعند

أنتونيو ماتشادو Antonio Machado الاشيبلى الذى استوحى كثيراً من شعره واساطيره من ريف قشتالة ، و**باروخا الباسكى** أيضاً الذى جعل من البيئة القشتالية مسرحاً لكثير من رواياته . والحق أن الاحساس بقيم قشتالة القديمة كان تأكيداً لقومية اسبانيا الى حد بعيد ، تأكيداً ايجابياً جمع بين ممثلى جيل ٩٨ كلهم ، وقد يكون نابعاً من شعور باطنى تحت منطفة الوعى لدى كثير منهم .

والى جانب ذلك نرى أزمة الضمير الدينى تأخذ بمخنق هذا الجيل ، وكانت تعاليم الكراوسيين والخينيريين المتحررة قد مهدت الجولالك (٢٥) ، فضلاً عن الانتشار الواسع الذى قدر لمبادئ **شوبنهاور** ونيتشه الفلسفية . وتولد من هذه العوامل اتجاه دينى متمرد لا يقنع بذلك الإيمان الساذج ... إيمان العوام الذى ظلت اسبانيا تجتريه طوال قرون متتابعة . ولو تأملنا موقف رجال الـ ٩٨ لرأينا كيف تجمع بينهم كلهم نزعة دينية متشككة او على الاقل قلق دينى جامع متمرد على الأوضاع المستقرة التى استنام اليها الضمير الدينى فى اسبانيا خلال قرون عديدة . فاثورين يبدو شاكاً متردداً فى كتابه « الارادة » ، وباروخا يعبر بصراحة عن سخطه على سلطان الكنيسة ورجال الدين فى كثير من انتاجه الروائى، وأنتونيو ماتشادو كان لا يخفى فى أشعاره أنه يتعبد الى اله ايبيرى رهيب السلطان ، وأونا مونو ظل طول حياته قلقاً معذباً تلج عليه فى جميع انتاجه تلك الأزمة التى طالما اعتنت الأرواح المتفتحة من قبله : أزمة التوفيق بين العقل والإيمان ، وهى أزمة جعلته متناقضاً ينقلب بين هذا الراى وذالك باحثاً عن إيمان يسد به فراغ روحه فى جهد مضن لم ينته الى شيء . ومثل هذا الاضطراب نلاحظه أيضاً فى شخصية المفكر **راميرو دى مايتو** Ramiro de Maeztu (١٨٧٥ - ١٩٣٦) الذى بدأ بنزعة الحادية عنيفة ولكنه انتهى الى التمسك الحاد بالدين بمفهومه الكاثوليكي التقليدى (٢٦) .

أونا مونو الروائى :

كان معظم رجال جيل ٩٨ ممن تنوعت ثقافتهم تنوعاً كبيراً وأسهموا فى كثير من ألوان النشاط الفكرى ، وما أكثر من كان بينهم من جمع بين فنون الشعر والرواية والأقصوصة المسرحية والمقالة والنقد . ولا شك فى أن شيخ هذا الجيل واستاذة الأول هو ميغيل دى أونا مونو الذى ربما كان فى الوقت نفسه أبرز شخصية فى تاريخ الثقافة الاسبانية المعاصرة .

(٢٥) فى نحو منتصف القرن التاسع عشر ظهرت فى اسبانيا حركة فكرية باشرت على جمهور المثقفين نفوذاً كبيراً ، وأول من بدأ هذه الحركة هو استاذ الفلسفة خوليان سانت دل ريو Julian Sanz del Rio (١٨١٤ - ١٨٩٩) أحد تلاميذ المفكر الألمانى كراوس Krause من ممثلى اتجاه كانت الفلسفى ، وكان أبرز تلاميذ سانت دل ريو وأعظمهم ألرا فى معاصريه هو خينى دى لوس ريوس Giner de los Rios الذى أنشأ « المؤسسة الحرة للتعليم » وهى منظمة قامت بعمل جليل من أجل التعليم ونشر الثقافة وتشجيع الأبحاث العلمية فى اسبانيا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين . وأهم ما كان يميز جماعة الكراوسيين أو الخينيريين هو محاولة التوفيق بين الدين والعقل واصططاع النهج العلمى فى تجديد الأفكار الدينية واصلاحها ومقاومة نفوذ رجال الكنيسة وتشجيع الإصلاحات السياسية والاجتماعية التى تستهدف تحويل اسبانيا الى بلد عصري متقدم .

(٢٦) حول جيل ٩٨ انظر بصفة خاصة

Pedro Lain Entralgo: La generacion del 98, Coleccion Austral (3a ed.) Madrid, 1956.

Guillermo Diaz Plaja: Modernismo frente a 98, Madrid, 1951.

ولد **ميجيل دى أونامونو** Miguel de Unamuno فى سنة ١٨٦٤ فى بلباو عاصمة بسكايه ، فوُرت عن أصله الباسكى صلابه العزيمة وقوة الروح جامعا الى ذلك ما ميز الطابع القشتالى من عنف وتناقض ، وذلك أنه استقر فى مدينة سلمنكة القشتالية واتخذها « وطناً » ثانياً له ، اذ كان يرى فيها مستودعاً للقيم الاسبانية الاصيله . وفى سلمنكة عمل استاذاً فى جامعته ثم مديراً لها . وقد عرف طول حياته باستقلال آرائه وشدته شكيته فى الجدل والخصومة مع سعة الافق وحده الذكاء وطيب الخلق . وكان حراً الرأى لم يتردد فى خوض العديد من الممارك السياسية معلناً عن معارضته للنظام الدكتاتورى الذى فرضه **بريمودى ريبيرا** Primo de Rivera (١٩٢٢ - ١٩٢٩) مما حمل الدكتاتور على نفيه الى احدى جزر كنارياس ثم الى فرنسا ، ثم عاد بعد ذلك الى اسبانيا فاشترك فى احداثها وحياتها العامة حتى موته بعد انقضاء العام الاول من الحرب الاهلية الاسبانية فى ٣١ ديسمبر ١٩٣٦ .

شارك أونامونو كما قلنا فى جميع الوان النشاط الادبى ، فقد كان شاعراً مفكراً ناقداً كاتباً مسرحياً الى جانب عمله الاكاديمى استاذاً فى الجامعة وباحثاً . ولكن الى جانب ذلك كان له انتاج روائى يجعله من اعلام هذا الفن . واول ما نعرفه من رواياته « السلام فى الحرب » Paz en la guerra (١٨٩٧) التى يسجل فيها ما يعرف باسم « الحرب الكارلية » مازجاً ذلك بذكرياته طفولته فى المنطقة التى كانت مسرح تلك الحرب والتى شهدت مسقط رأسه (بلاد الباسك) ، والواقع ان بطل هذه الرواية ليس واحداً من شخصياتها ، وانما هى مدينة بلباو نفسها . وليست الرواية تسجيلاً لاحداث الحرب ، وانما هى تصوير لحياة الناس اليومية فى ظل الحرب ، حيث نرى الانسان معرضاً عما « يمر به » من الاحداث ، بل وعما « يفعل » الى « ما هو عليه » فى الحقيقة . ومن هنا يستطيع ان يستشعر « السلام فى الحرب » كما سجل المؤلف فى عنوان روايته .

واذا كان أونامونو قد شغلته ميادين نشاطه الكثير فانه لم يترك الفن القصصى ابداً على طول حياته . فقد كان يعود اليه بين فترة واخرى . ففى سنة ١٩٠٢ يصدر « حب وتربية » Amor y pedagogia ، ثم مجموعة قصص قصيرة بعنوان « مرآة الموت » El espejo de la muerte (١٩١٣) ، تلى ذلك رواية « ضباب » Niebla ، (١٩١٥) ، و « آبل سانتشيث » Abel Sanchez (١٩١٧) ، و « العمة تولا » La tia Tula (١٩٢١) .

وفى جميع الانتاج القصصى لاونامونو نحس دائماً بالافكار الرئيسية التى كانت تشغله وتعبده : المعنى المأساوى للحياة (وهذا التعبير نفسه هو عنوان كتاب مشهور له اصدده سنة ١٩١٣) (٢٧) ، وشره الانسان الى الخاود ، ونظريه الخالق والمخلوق والخلق فى الفن معروضاتى صور متعددة بل ومتناقضة فى كثير من الاحيان ، فالتناقض كان سمة مميزة لتفكير أونامونو على طول حياته .

ولنتأمل مثلاً رواية « حب وتربية » ، فموضوعها من الموضوعات النمطية التى نرى مؤلفى جيل ٩٨ يلحون عليها او تلج هى عليهم ، بما ينتهى اليه طرح هذه الموضوعات من احساس

“Del sentimientos tragico de la vida”.

(٢٧)

وقد ترجم هذا الكتاب الى الانجليزية

P. Smith : The Tragic Sense of Life, 1958.

بالفضل والألم والحيرة . كذلك نجد فيها صدى لنك الأزمة التي طالما عذبت أونامونو وان كانت قديمة قدم الحياة البشرية وهي أزمة التوفيق بين العقل والدين وما يتصل بها من مشكلة الجبر والاختيار . فنحن هنا نجد رجلاً مثقفاً يؤمن إيماناً كاملاً بسلطان العلم وقوانينه ، وقد قاده هذا الإيمان إلى أن ما يسمى بالعبرية شيء مكتسب يمكن تحصيله بطريقة علمية منهجية ، وهو يريد أن يطبق ذلك على ابن ولد له ، فهو يعلمه ويربيه ويعدده لكي « يصبح عبيراً » ، غير أن النتيجة تكون في النهاية فشلاً رهيباً ، إذ أن الولد يخرج فاسداً منحرفاً وينتهي به الأمر إلى الانتحار . ونحن نرى في الرواية تأثر أونامونو بالمفكرين الذين استأثروا باعجابه خلال هذه الفترة من حياته : **بيرجسون وكيركجارد وويليام جيمس** . إذ نجد رد الفعل البائس الحزين ضد العلم وقوانينه ومنجزاته التي ظلت خلال القرن التاسع عشر تبهر أنظار الناس ونوهمهم بأن سلاح العلم موشك على أن يهيء بين أيدي البشرية يمكن أن تسمى قدرة الخالق .

وفي « آبل سانتشث » نجد أونامونو يعالج مشكلة أبدية وجدت منذ وطئت قدما الإنسان هذه الأرض : مشكلة الحسد بين الأخوة : آبل وخواكين رجلان درجا وتربيا معاً كما لو كانا أخوين وصار أولهما رسماً لا بأس به ، وأما خواكين فقد أصبح طبيباً مشهوراً ناجحاً ، غير أنه لا الشهرة ولا النجاح استطاعا أن يخمدوا جذوة الحسد الذي ينشئ قلبه إزاء صاحبه الذي كان يقل عنه مركزاً ومالاً ولكنه كان أكثر حظاً من حب الناس وقبولهم . الرواية هي قصة مشكلة الحسد التي افتتحت بها قصة البشر على ظهر الأرض ، هي قصة هابيل (وآبل ليس إلا صورة هذا الاسم في الأسبانية) وقابيل التي لا يزال الإنسان يجددها ويبعد تقديمها حتى اليوم في مختلف الأشكال والصور ، وقد اتخذت في إسبانيا بالذات على طول تاريخها أبعاداً مأساوية ، فقد كانت من مظاهرها المدمرة تلك الفردية التي طالما ألح عليها مفكرو جيل ٩٨ وراوا فيها سرا من أسرار عظمة إسبانيا وبلاء جر عليها وأخم العواقب في الوقت نفسه . ولأونامونو في مقدمة هذه الرواية صفحات رائعة عن الحسد باعتباره عاملاً موجهاً للنفسية الإسبانية على مر العصور . ويدهشنا في هذه الصفحات مدى الاتفاق بين مضمونها وبين ما كتبه المفكر الأندلسي العظيم **ابن حزم القرطبي** (ت سنة ٤٥٦ هـ / ١٠٦٣ م) في صفحات سبق إليها مفكرنا بنحو تسعة قرون ، وتحدث فيها عن الحسد باعتباره موجهاً للحياة في البيئة الأندلسية بالذات (٢٨) .

أما رواية « العمة تولا » فهي قصة الامومة الخالدة عند المرأة . ورواية « شباب » عمل أدبي نمطي لجيل ٩٨ ، فهي تمثل فقد الإرادة - وهذا موضوع أكثر كتاب الجيل المذكور من معالجته - والسلبية والفشل ، وتفاهة تلك الحياة اليومية الرتيبة ، و « القرف » منها . ولكن إلى جانب ذلك نرى هنا نظرية أونامونو في الرواية ماثلة في صفحاتها الأخيرة . وذلك أننا نجد قرب نهايتها كيف ينهض البطل « أوجستو بيريت » لكي يلتقي بالمؤلف - أي ميغيل دي أونامونو نفسه - ،

(٢٨) انظر رسالة ابن حزم القرطبي في فضل الأندلس ، وقد نقلها القرى في نفع الطبيب ، نشر دار صادر ، بيروت ١٩٦٨ ، بتحقيق الدكتور احسان مياس ، المجلد الثالث ص ١٦٦ - ١٦٧ حيث يقول : « وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به التل السائر « أزهت الناس في عالم أهله » ، وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال : « لا يلقى النبي حرمة الا في بلده » ولا سيما أهل أندلسنا فانها خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم واستقلالهم كثيراً ما يأتي به واستجارتهم حسناته وتبهمهم سقطاته وعثراته ، وأكثر ذلك مدة حياته باضعاف ما في سائر البلاد ، ان أجاد قالوا : سارق مفتر ، وان توسط قالوا : غث بارد وضعيف ساقط ، وان باكر الحياة لقبس سبق قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى تعلم ؟ وفي أي زمان قرأ ؟ ولامه الهبل ! .. » .

فيدور بينهما حديث يذكرنا بما سترناه بعد ذلك فى مسرح بيرانديللو (٢٩) ، اذ يستشير اوجستو بيريث حال شخصيته فى عزمه على الانتحار ، فيمنعه المؤلف من ذلك ولكنه يحكم عليه بالموت على كل حال . غير ان البطل اصبح الآن متشبها بالحياة ، فيثور ويتمرّد على من وهبه تلك الحياة ، ونرى هذا الصراع الغريب بين الحياة والموت والوهم والحقيقة فى كلمات بطل الرواية التى يوجهها المؤلف :

« انت لا تريد ان اكون انا ... انت لا تريد لى الخروج من هذا الضباب . انا اريد ان اعيش ... اعيش ... اعيش ! ... ان ارى نفسى ، وان اسمع نفسى ، وان احس نفسى ... ان اشعر بالآلم وان احيا كينونتى . الا تريد لى ذلك ؟ ايتكون عليّ ان اموت وهما كما عشت وهما ؟ اذن فاسمع يا خالقي يا سيد ميچيل نأنت كذلك ستموت مثلى ، ستعود أنت ايضا الى الوهم الذى منه اثبت . ستموت أنت ، ستموت على الرغم منك ، وسيموت كل من يقرأون قصتى ... الجميع ... الجميع ... الجميع ! ... ان يبقى منهم احد ! ... انا اقول لك ذلك ... انا اوجستو بيريث ، ذلك المخلوق الوهمى الذى اوجده خبالك ، غير انى لا ازيد فى وهميتى على احد منكم ، فانا مثلك اتممت تماما ، وانت لا تختلف عنى فى شيء ! ... انت - يا خالقي - لا تزيد عن كونك مخلوقا وهما آخر ، وقرأوك ايضا مخلوقات وهمة لا تزيد فى شيء عليّ انا ... على اوجستو بيريث ضحيتك التى كتبت عليها الموت ! ... » .

وقد اثارت هذه الرواية ثائرة النقاد التقليديين ، اذ لم يستطيعوا ان يفهموا ما يرمى اليه اونايمونو من اشارة الى كون هذه الحياة ضربا من اللغو والعبث والوهم ، ومن نظرة يستحق معها المفكر الاسباني الكبير ان يجعل فى طليعة المبشرين بما اصبح يدعى الآن « مسرح العبث » - وما هو فى الحقيقة من العبث فى شيء ، بل هو الجدل كله - ، واقبل عليه هؤلاء النقاد بتهومته بانه خرج على تقاليد الكتابة الروائية وكسر قوانينها المتواضع عليها وبان روايته تلك لا يجوز ان تعد من الرواية فى شيء ، وقبل اونايمونو تحديهم فى سخريه واستخفاف ، فلم لهم بانه لا يكتب

(٢٩) كان اونايمونو وبيرانديللو متعاصرين وتوفيا فى سنة واحدة (عاش الاديب الصقلي لويجي بيرانديللو Luigi Pirandello بين سنتي ١٨٦٧ و ١٩٣٦) . ولهذا فلما نعرف على وجه التأكيد ما اذا كان احدهما قد نثر بالآخر ام كان لكل منهما اتجاهه المستقل . والقريب ان رواية « ضباب » لاونايمونو واوامر روايات بيرانديللو التى نرى فيها بوادر تجديد التورى المسرح ومبادئ نظريته فى الفن ، وهى رواية « السيدة فرولا والسيد بونزا » وهى التى ترجمت الى الانجليزية بمنوان « أنت على حق .. اذ كنت ترى ذلك so you are right if you think so » تقول ان الروائين ترجمان الى تاريخ واحد (١٩١٥) . ونحن نسفر ان بيرانديللو كان قد بدأ انتاجه الادبي كاتب واقفيا ، ثم تعاونت عوامل كثيرة فى حياته منها الامرات المالية التى تلاقت عليه فيما بين سنتي ١٩٠٠ و ١٩١٨ واصابة زوجته بالجنون على ان تنتج ذلك التحول العميق فى ادبه ، فادت به الى الاختلاص بسفخ الحياة وعدم جدواها ووهبيتها وامكان تقاسم الشخصية البشرية الى حليتين كلتاهما ممكنة على حد سواء بوالى امكان تغير الشخصية بل واستعانتها الى شيء آخر ، مما يجعل الشخصيات الوهمية التى يتدبها خيال الفنان اكثر حذقة واقبل وهما من الشخصيات « الحقيقية » الحية ، ونسبية الحقائق او ما نؤمن انه حقائق . ونحن نرى ذلك فى المسرحية الاولى التى اشرنا اليها وكان قد كتبها قصة لم حصولها الى عمل مسرحي فى ١٩١٧ . ونرى نظرية بيرانديللو فى سفخ الحياة البشرية ولغوها فى روايته « فؤاد اللبنة » (١٩١٨) والحدود غير الواضحة بين العقل والجنسون فى « انيكو الرابع » (١٩٢٢) والهوة الهائلة التى تحول بين لغاهم الافراد فى « ست شخصيات فى البحث عن مؤلف » (١٩٢١) ومثل هذا المعلوم للحياة يحكم انه يقوم على متناقضات الحياة لا يمكن ان يعبر عنه فى صورة متجانسة ، فلسفة العبث واللغو التى كان بيرانديللو من اول روادها لا بد ان تكون بدورها متناقضة متفارقة .

رواية (Novela) وإنما يكتب (Nivola) وهو لفظ ساخر لا معنى ولا ترجمة له ، وإنما هو كلمة اخترعها مفكرنا اختراعاً ، وكأنه « كاريكاتير » لفهوم النقد من لفظ « الرواية » .

وبعد ، فقد كان أونامونو هو فحل ذلك الجيل المسمى بجيل ٩٨ ومثله الأكبر ، وإذا لم يكن قد أولى الفن الروائي كل اهتمامه إذ شغلت عنه نواحي نشاطه الجم الخصب فإنه قد ترك في هذا الفن أيضاً صفحات خالدة هز فيها الأذهان بقوة وعنف وأخرجها من الرقابة والتبذل ، وفنه القصصي يعد من أول ردود الفعل العنيفة ضد المذهب الذي كان سائداً في الرواية وهو المذهب الواقعي الطبيعي ، وأبرز المحاولات النورية لإخراج الفن القصصي من رقابة الطبيعيين وضيق أفقهم المنزاي إلى عالم واسع يفسح فيه المجال لمعالجة المشكلات الفكرية والفنية بشكل فلسفي عميق . وهو في الجملة خلاصة للثقافة الإسبانية وقمة من قمم الأدب الإنساني في القرن العشرين (٣٠) .

أُورين :

« أُورين (Azorin) » ليس إلا اسماً مستعاراً كان يستخفى من ورائه هذا الكاتب الفحل من أعلام جيل ٩٨ ، واسمه الحقيقي « خوسيه مارتينيث رويث (José Martinez Ruiz ١٨٧٤ - ١٩٦٧) » ، وكان مولده في قرية من قرى شرق إسبانيا لا تزال تحمل اسمها العربي : « مونوار Monovar » من أعمال القلت Alicante إحدى الموانئ المطلة على البحر المتوسط ، وكانت نشأته الأولى في قرية أخرى من قرى هذه المنطقة هي « Yecla » التي عرفها العرب باسم « بكة » التي أخرجت لنا على أيام الموحدين شاعراً وشاحاً مشهوراً . وإنما نبهنا إلى ذلك لما نلاحظه من الأثر العميق الذي خلفته دائماً بيئة هذه المنطقة بجوها الدافئ البديع وريقتها الخصب الأخضر وبساتينها الجميلة الوارفة التي يغمرها الضوء الساطع والألوان الزاهية على أدب شعرائها وكتابها في القديم والحديث . هي منطقة كانت الطبيعة فيها كريمة مع أهلها فقدمت اليهم من خيرات البر والبحر كل ما يدفع الحاجة ويسر الناظر ويمتع النفس ويبعث في الروح شعوراً من السكينة والراحة وحس الحياة وقوة الإحساس بالجمال . لأمر ما كانت هذه المنطقة على عهد الإسلام في الأندلس هي التي أخرجت لنا طائفة من الشعراء والكتّاب لم يتخذوا من أدبهم حرفاً ولا مكتسباً ، بل أخذ بالباسم جمال الطبيعة فوقفوا طاقاتهم الأدبية على وصفها وتمثيلها والتعبير عن تجاربهم مع ألوانها وأصواتها وظلالها سواء في مظاهرها الكبرى أو جزئياتها الدقيقة الصغيرة ، من أمثال ابن خفاجة وابن الزقاق وابن غالب الرصافي . وسنرى في أورين وغيره من أدباء هذه المنطقة كيف يكون للبيئة سلطان قاهر على الذين يعيشون فيها فتقسم أدبهم بيمس واحد مع توالي العصور وتداول الدول وتباين اللغات والثقافات .

(٣٠) نشرت أعمال أونامونو الكاملة (ط . غرسيه بلانكو) في ١٦ مجلداً في سنة ١٩٥٨ . وانظر عنه بصفة عامة : Arturo Barea : Unamuno, 1952 . ومن فنه القصصي بصفة خاصة انظر التقديمات التي كتبها لرواياته ، إذ فيها تحليل دقيق لمنهج في كتابة القصة ، بل إنه أفرد لذلك كتاباً خاصاً بعنوان : Como se hace una novela « كيف نكتب الرواية » سنة ١٩٢٧ ، وانظر كذلك الفصل الطويل الذي اختصه بل إيخينيوي دي نورالي في كتابه « الرواية الإسبانية المعاصرة » :

Eugenio de Nora : La novela "española" contemporanea, Madrid, 1962.

على اننا اشرنا من قبل الى ان من آثار نكبة ١٨٨٩ على ادبائجيلها أنها وجهتهم الى «اكتشاف» ارض قشتالة مهد القومية الاسبانية ونواة اسبانيا الاولى . ولم يكن اثورين بدعاً في ذلك ولكن نظره الى قشتالة كان من خلال هذه الحساسية الجديدة القديمة التي وهبتها اباها بيثته الاولى . فعرّفه النصف الاول من القرن العشرين وصافاً وناقداً يتأمل طبيعة اسبانيا وتاريخها الأدبي . ويعيد النظر فيه ويقوم بشخصياته الماضية من جديد تقويماً قد يكون فيه كثير من الذاتية ولكن فيه أيضاً طرافة واصالة .

والى جوار ذلك كان لاثورين نشاطه في الكتابة الروائية ، ومن اول انتاجه في هذا الميدان رواية « الارادة La voluntad » (١٩٠٢) ، وهى رواية يدل عنوانها على موضوعها فقد رأينا كيف ألح كتاب هذا الجيل على الحديث عن تلك السلبية التي انتقاد لها الشعب الاسباني آراء محنته والتي كانت في نظرهم نوعاً من « فقد الارادة » والاحساس العميق بالفشل الذى يشل كل حركة . وفي هذه الرواية لا نكاد نجد احداً ، وانما الذى يستغرق معظم صفحاتها هو الوصف : وصف المناظر الطبيعية ، ووصوير الحياة التى تمضي في المدن الصغرى بطيئة متناقلة . ولكن احساس الكاتب معلق بكل التفاصيل الجزئية مهما بدت تفاهتها ، وهو يسكب على هذه التفاصيل من الحب وانتفاضة الشعور ما يجلب نظر القارئ ويستحوذ على اهتمامه بكل سكتة وحركة . وقد جعل اثورين مسرحها واحداثها البالغة القالة في بلدة « بكة » التى قضى فيها سنوات صباه ، ولكنه قصد الى ان يتخذ من هذه القرية رمزاً يقدم فيه خلاصة لكل مدن اسبانيا الصغرى في مسهل القرن العشرين ، تلك المدن الرفيعة النائية التى لا يكاد يحدث فيها شئ ، والتى تخلد الى حياتها الرتيبة الهادئة مدبرة ظهورها لكل ما يحيط بها وكأنها في غيبوبة حاملة .

وقد اتبع اثورين هذه الرواية بكتابين آخرين : « انتونيسو اثورين » (١٩٠٣) ، و « اعترافات فيلسوف صغير Confesiones de un pequeno filosofo » (١٩٠٤) ، واسلوبه فيهما هو نفس اسلوبه في روايته الاولى . وهو يضع نفسه محوراً رئيسياً للكتب الثلاثة : فهى اشبه بسيرة ذاتية يحدثنا فيها عن سنوات طفولته وصباه ، ولكنه حديث يختلف في اسلوبه عما جرى عليه الواقعيون الطبيعيون في وصفهم من موضوعية واهتمام بالطابع المميز لكل بيئة ، اذا ان اثورين - شأنه في ذلك كشأن كل كتابجيلة - ذاتى في كتابته ونحن نحس دائماً بما يفرغه من شعوره على الأشياء ، حتى انه ليعتاطف معها ويكاد يتحد بها .

وهكذا نرى في اثورين المصور الانطباعى الذى يهتز كيانه امام الأشياء التى تبدو في الظاهر تافهة صغيرة ، فاذا بها تمثل اماننا وكأنا دبت فيها الحياة . اثورين في الحقيقة شاعر وان كان كل ادبه ثراً ، ونحن نحس بهذه الروح الشعرية في الإيقاع البطيء المنغم لوصفه تلك الأشياء الصغيرة ، ولننظر مثلاً الى هذه الفقرة التى نجد من امثالها كثيراً في نثره :

« ساعة الحائط القديمة تحتل مكانها من القاعة الواسعة ، وجدران القاعة مغطاة ببلاطات الزليج البهضاء والسوداء . لقد صحبت الساعة القديمة برتبتها الموقع الذى لا يكل اجيالاً من الناس : ثلاثة ... او اربعة ... او ستة . ليست هذه الساعة مجرد آلة توقيت جامدة ، بل هى فرد من افراد هذا البيت ، فهى ترافق الأسرة بدقاتها التى لا تنتهى ليل نهار ، وخلال كل لحظات الحياة ، وما اكثر ما شخصت اليها على طول قرنين من الزمان - ابصار الصغار والكبار . اما الصغار فكانوا ينظرون اليها في فضول واعجاب ، واما الكبار ففي حزن لمله معترض بشئ من غضب . ربما كان لدى الصغار وهم ينظرون اليها شعور يهيم بهمى اليهم : هذه

الحياة تفتتح أمامنا . ترى كم عدد الساعات التي قدر لهذه الآلة الدقاقة أن تسجلها لنا فيما نستقبل من حياة ؟ أما الكبار فلهعلم كانوا يفكرون : الحياة بالنسبة لنا تشرف على النهاية ! ... ما أقل ما بقي لنا من ساعات الحياة في رنات هذه الآلة ! .. » .

أثورين كما نرى يسكب شاعريته على هذه الأشياء الصغيرة ، وهو الأديب القوي الاحساس بالألوان والأصوات ، وهو يحسن اختيار الألفاظ المعبرة ، ولكن في غير نائق متعمل ولا بلاغية طنانة .

ونلاحظ في نثر أثورين الحاحاً على مشكلة الخلود واحساساً قوياً بعنصر الزمن . وقد رأينا طرناً من ذلك في نفس الفقرة التي اقتطفناها من إحدى رواياته . وفي « اعترافات فيلسوف صغير » نجده يحدثنا عن سنى طفولته الأولى في قريته التي « يزيد فيها الوقت على حاجة الناس » ، غير أنه يذكر أنهم كانوا لا يكفون عن مساءله وحسابه إذا عاد إلى منزل أسرته متأخراً . ويعلق على ذلك قائلاً : « متأخر على ماذا ؟ ولماذا ؟ أي مهمة جلياة كانت تنتظر منا تأديتها حتى نحاسب على الدقائق مثل هذا الحساب العسير ؟ أي قدرخفي فرض علينا حتى يوجب علينا أن نتدبر لحظائنا ونحكم تقدير انفاقها لحظة لحظة في مثل هذه القرى الشهية التي لا تند فيها حركة ؟ لست أدري ولكن الذي أدريه هو أن تعبير « الوقت متأخر » الذي طالما سمعته في طفولتي قد أصبح هو العامل الأساسي الوجه لحياتي ، وكلما نظرت إلى الماضي تولاني قلق لا أعرف تفسيراً له . قلق من أنني تأخرت ... تأخرت في القيام بشيء لأدري ما هو ! ... هو قلق رهيب وهم يجم على صدرى كأنه حمى ، وأنا أرى تتابع لحظات الحياة تمر من بين يدي لحظة بعد لحظة » (٢١) .

وقد كان هذا الاحساس بوطاة الزمن وتسرب الوقت من حياة الإنسان نتيجة لنشبت بالحياة ... تشبث بليل على الحب رغم ما يجده المرء فيها من ألم . وظلت مشكلة الزمن ماثلة في كل انشاج أثورين الخصب طوال حياته التي كادت تتم قرناً من الزمان ، فقد كان آخر من مدت له الحياة من جيله إذ لم تأته منيته إلا منذ بضعة سنوات ، في سنة ١٩٦٧ (٢٢) .

بيوباروخا :

إذا كان أونامونو هو مفكر جيل ٩٨ ، وأثورين هو كاتبه الأول ، فإن بيوباروخا نيسي Pio Baroja y Nessi (١٨٧٢ - ١٩٥٦) هوروائيه الأعظم بغير منازع ، وهو بعد كذلك من أبرز الكتاب القصصيين في آداب اللغة الإسبانية كلها .

(٢١) من الطريف أن نلاحظ كيف تمثل قوة الاحساس بالزمن وبمشكلة الموت والفناء مرتبطة بالطبيعة وملاعرها عند طائفة من شعراء الطبيعة العرب الذين عاشوا في تلك المنطقة من شرق الأندلس (بلنسية واليهما) ونغرب على ذلك مثلاً بقصيدة رائعة لأن خلفاة الشنرى (ت سنة ٥٢٢ هـ / ١١٢٩ م) في وصف الجبل تتردد فيها نفس المعاني التي ترد بكثرة في نثر أثورين (انظر هذه القصيدة في ديوان ابن خلفاة ، بتحقيق الدكتور السيد مصطفى غازي ، الإسكندرية سنة ١٩٦١ ص ٢١٦) .

(٢٢) نشرت أعمال أثورين الكاملة بين سنتي ١٩٥٩ و ١٩٦٢ في مدريد . وانظر عنه :

L.S. Granjel : Retrato de Azorin, Madrid, 1958.

A. Krause: Azorin, the little Philosopher, University of California, 1948.

وانظر الفصل الخاص به أيضاً في كتاب إيخيتيو دي نورا المذكور عن الرواية الإسبانية المعاصرة وكذلك كتاب ريتش كاشيرو من روايات أثورين :

José Maria Martinez-Cachero: Las novelas de Azorin, Madrid, 1960.

ولد بيواروخا فى احدى قرى سان سباستيان عاصمة اقليم جيبيوتكا ، فهو اذن باسكى مثل اوانامو ، غير ان تكوينه الثقافى كان مختلفاً عن تكوينه وبلديه ، اوانامو كان مفكراً فيلسوفاً غزير العلم واسع الاطلاع على ثقافات عصره فضلاً عن الوان الثقافة القديمة ، أما بيواروخا فقد كان هو الروائى الخالص الذى لم يخرج عن ميدانه ابداً ، وكانت معرفته بالتراث الاسبانى القديم محدودة لا تقاس بتكوين اوانامو المتين . بل كانت دراسة باروخا الاولى لا تنبئ عما سيقدر له فى مستقبله . فقد كان ابوه احدهمهندسى الناجح ، ودرس هو الطب وزاول المهنة فترة قصيرة ، كما ادار عمل مخبز كانت تمكنه من له . على انه سرعان ما انصرف عن هذه الأعمال ، فبدأ ينشر مقالات فى الصحف فى العقد الاخير من القرن التاسع عشر . وكانت شخصيته فى هذه الفترة المبكرة من حياته تتميز بمرح من الخشونة والسذاجة ، وكانت له آراء متعقدة على الرغم من انه كان فى قرارة نفسه يورجوازياً . وتضح نزعة الفردية وهوائيته المتقلبة فى كتاباته التى ترجم فيها لنفسه . وينعكس طابع جيله على شخصيته فى الحاحه على أن يصور نفسه متفرداً لا تضمه وأهل عصره رابطة (فقد كان باروخا من انكروا بشدة وجود ما يدعى باسم جيل ٩٨) ، وفى توتره على المعالجة التقليدية للموضوعات المتداولة بين أهل عصره ، وفى سلبته بل واعراضه عن محاولة تفهم كثير من جوانب الماضى الاسبانى وتراثه الحضارى القديم . وقد ظهر ذلك فى كتاباته المبكرة التى نشر من بينها الى « شباب واتانية » *Juventud egolatría* « وفى كيف الفكاهة *La caverna del humorismo* » ، ثم فى « مذكراته » التى نشرها فى سبعة مجلدات باخرة من عمره تحت عنوان « من آخر منعطف للطريق *Desde La ultima vuelta del camino* » (بين سنتى ١٩٤٤ و ١٩٤٩) . وقد ذكر باروخا فى هذه المذكرات انه - على عكس كثير من آراء نقاده - انما كان يحمل فى اطواء نفسه اتجاهات رومانسية كامناً . وقد يكون ذلك صحيحاً اذا فهمنا من الرومانسية لا ما فيها من رقة العاطفة والتهاب الوجدان ، وانما ما كانت تشتمل عليه من حدة الاعتداد بالـ « أنا » .. بالذاتية المتحدبة الجارحة .

كان باروخا رجلاً متشائماً فى نظره الى الحياة ، فوجه طاقته الى السخرية منها فى مأساوية اليعة ، سخرية لم يخل فيها من تأثير المفكرين والروائيين الاوروبيين الذين سبقوه ، فقد كان كثير الإعجاب بالقصاصين الروس ولاسيما تورجينييف ودستويفسكى ومن الانجليز والأمريكيين بديكنز واجار الان بو ، وكان كثير القراءة للفلاسفة الألمان ولشوبنهاور ونيتشه بوجه خاص ، على انه كان مع هذه النيارات الرافدة لغته اسبانياً أصيلاً لم يقلد احداً ولم يخلف وراءه مذهباً أو مدرسة .

ومن اول أعماله الروائية التى تمثل اتجاهه حق التمثيل رواية « طريق الكمال *El camino de la perfeccion* » (١٩٠٢) التى يجمعه فيها بجيله توجه اهتمامه الى قشتالة وبيشيتا وتاريخها القديم ، فمرشح الرواية هو طليطلة عاصمة قشتالة التى استقر فيها المصور العظيم « الجريكو *El Greco* » (احد اصنام العصر الذهيبى فى القرن السادس عشر) ، واذا كان باروخا كما ذكرنا معرضاً عن الادب الاسبانى القديم اعراضه عن التاريخ الماضى كله فان ما يروعا فى هذه الرواية هو تفهمه العميق لفن التصوير القديم ، ففى هذه الرواية التى صور فيها مشاعر متناقضة من الحب الشهوانى الجارف والحب الصوفى الرفيع نرى كيف ينبض فى نفس المؤلف احساس غامر بالالوان ومشاهد الطبيعة القشتالية ، بل نرى فيها تاويلاً رائعاً للوحات الجريكو التى لا تزال تزدان بها متاحف طليطلة وكنائسها .

أما طريقة باروخا فى معالجة رواياته فانها تقوم على ما يمكن أن يسمى « تطوراً حيواً » فى

شخصيات قصصه وأحداثها ، تطوراً تتابعه أثناء القراءة ، فيبدو لنا معه كما لو كنا نشاهد القصص وهو يرسم خطوط الرواية ويبرز سلوك شخصياتها وتصرفاتهم وكيف الأحداث على حسب الاهتمام الذي تثيره في نفس النافذ أو المشاهد ، ولكن مجموع هذه الأحداث بعيد عن تلك الثنائية والترابط اللذين امتاز بهما اعلام المدرسة الطبيعية مثل فلوير مثلاً ، وهو كذلك بعيد عن تلك الطاقة والمقدرة على الارتجال السريع التي نجدها عند جبالدوس . ونجد في روايات باروخا حركة سريعة ، بل هي في بعض الأحيان تباهت القارئ على غير توقع ، وهو في هذا على على طرف نقيض مع زميله من اعلام جيل ٩٨ : التورين ذى الايقاع البطيء والمتناقل . والروح التي تسمى في قصصه - شأنه في ذلك كشأن كل كتاب هذا الجيل - هي روح من التشاؤم المرير والسخرية القائمة الدائمة .

ويقول فييسر باروخا César Barja (٢٣) أحد نقاد باروخا ان رواياته أشبه ما تكون برحلة لعل أقل ما يهم فيها هو الهدف الذي توصل اليه، وإنما المهم هو الطريق في حد ذاته ، فهو طريق رائع منير ، ونحن نرى المؤلف فيه وهو يحكى هذا ويدع ذلك ، ويقص علينا مغامرات ، وبنافس أفكاراً ، ويتحدث عن تأملات ، ويصف لنا مناظر ومشاهد ، ويرى لنا نوادر غريبة وحكايات من كل نوع .

ونلاحظ في باروخا أيضاً اتجاهها الى استبعاد كل ما يوحى بتلك البلاغة الطنانة التي كانت تميز أسلوب القرن التاسع عشر ، فهو يعمد الى المعنى عن أقصر طريق ، وهو يعترف بأنه ربما ورد في كتاباته بغير قصد تعبير من تلك التعابير المشعرة بالتائق والتفاسيح ، فاذا كرر النظر فيما كتب أسرع بحذفه أو الاستبدال به بجملته بسيطة عارية من الزينة . وهذا هو ما جعل **تروند** Trend يصف طريقة باروخا في الكتابة بأنها « أسلوب الرجل الذي يكتب وهو لابس خففاً منزلياً » (٢٤) . The style of a man in slippers .

ولعل من أكثر انتاج باروخا تمثيلاً لفنّه وعصره روايته « شجرة العلم El arbol de la ciencia » (١٩١١) ، اذ نرى فيها نظرة المؤلف الى الحياة من حوله ، والمشاهد الاولى من الرواية تصور لنا جو مدريد وأوساطها المختلفة في الوقت الذي أحاط بمحنة اسبانيا وهزيمتها في حربها مع الولايات المتحدة سنة ١٨٩٨ . وبطل الرواية هو « أندريس اورتادو » الذي يكاد يكون خلاصة لجيل هذه الفترة ، فهو مثقف قلق حائر الروح يشهد تدهور الأحوال أمام ناظره ولكنه عاجز عن فعل أى شيء . وهو يعرف ما مستودى اليه هذه الحرب ويتنبأ بمصيرها ، فباروخا يظهره في الوقت الذي توشك فيه الحرب على النشوب وقد وجه اليه سؤال عما اذا كان يرى ان اسبانيا سائرة الى الهزيمة فيجب : « لا الى هزيمة ... ولكن الى مجزرة ! ... » . غير ان أندريس اورتادو - الذي يمكن ان نستشف من ورائه باروخا نفسه - ليس رجلاً مجرداً من المشاعر الوطنية ، فهو يعبر على هذه الصورة الوحشية في صراحتها الخشنة عما يراه من سلبية الناس في مدريد بعد وقوع الهزيمة :

« كان أكثر ما يغيظ أندريس هو عدم مبالاة الناس بما طرق اسمعهم من آباء . فقد كان

Casar Barja: Libros y autos modernos, Madrid, 1925.

(٢٣)

J.B. Trend: Perez Galdos and the Generation of 1898 (A Picture of Modern Spain), Boston New York, 1921.

(٢٤)

يعتقد ان الاسبانى اذا كان عاجزاً عن الاسهام فى العلم والحضارة فان شعوره القومى كان فوق مستوى النسيهات ، ولكن ها هو ذا يرى الآن كيف يخيب ظنه حتى فى هذا الأمل المتواضع . لقد وصلت الانبياء بتحطيم اسطول اسبانيا الصغير فى مياه كوبا والفلبينيين ، ومع ذلك فقد ظل الناس يتسابقون الى المسارح وحفلات مصارعات الثيران كما لو لم يكن قد حدث شيء ! ... اما تلك المظاهرات التى سبقت الحرب وما تردد فيها من هتاف وصراخ فقد كانت أشبه بزيد البحر أو دخان القش ! ... »

على هذا النحو من النقد اللاذع القاسى يتحدث باروخا على لسان بطل روايته عن اوضاع بلاده ، ولكنه نقد يشف عن روح قومية تسعى الى الإصلاح من طريق الصراحة الخشنة والى البناء عن طريق الهدم . وكان هذا داب جيل باروخا كله .

والحقيقة ان هذا النقد الدائى الصارم ليس شيئاً جديداً فى تاريخ الفكر الاسبانى - ونحن حينما نتحدث عن هذا الفكر نضم اليه فى غير تردد الفكر الأندلسى العربى - فنحن نجد مثيلاً له على عهد الاسلام فى الأندلس لدى طائفة من المفكرين عاصروا محنة من أكبر محن الاسلام الأندلسى ، وهى الفتنة البربرية التى ذهبت بخلافة بنى أمية فى الأندلس فى أوائل القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) ... هذه الطائفة التى كان من أكبر اعلامها المؤرخ ابن حيان والفكر ابن حزم والشاعر ابن شهيد هى التى يمكن ان نعتبرها جيل ٩٨ على عهد دولة المسلمين فى الأندلس . وقد أدى هؤلاء شعورهم القومى وللاؤهم لبلادهم الى توجيه اقصى ضروب النقد لأوضاع امتهم على النحو الذى نراه عند هذا الجيل من المفكرين الاسبان بعد ذلك بشعاعية قرون . ويكفى ان نورد من امثلة هذا النقد الذى يتفق على نحو غريب مع عبارة باروخا التى اقتطفناها ما قاله ابن حيان القرطبى ، وقد ساقه أيضاً على لسان أمير قشتالة :

« كنا نظن ان الدين والشجاعة والحق عند أهل قرطبة ، فاذا القوم لا دين لهم ولا شجاعة فيهم ولا عقول معهم ، وانما اتفق لهم ما اتفق من الظهور والنصر بفضل ملوكهم (يعنى خلفاء بنى أمية) ، فلما ذهبوا انكشف أمرهم » (٢٥) .

ومن هذا نرى كيف يكاد يكون رد فعل المفكرين والمصلحين فى اسبانيا ازاء الأزمات والمحن الكبرى واحداً على طول تاريخ هذه البلاد ، سواء فى تاريخها الاسلامى الوسيط ، أو المسيحى الحديث ! ...

ونعود الى رواية باروخا « شجرة العلم » فنلاحظ فيها ما سبق ان لاحظناه فى كل اهتمامات جيله من الحاج على تصوير قرى قشتالة الفقيرة الدكناء وما يضطرب فيها من مظاهر البؤس القابض للنفس وكأنه يرى فى هذه القرى رمزا لاسبانيا كلها .

غير ان عالم باروخا القصصى لم يقتصر على أمثال هؤلاء الأبطال المتشائمين المنطوين على انفسهم ، العاكفين على انتقاد احوال بلادهم فى سلبية مريرة سساخرة ، بل نرى لديه أيضاً

(٣٥) انظر ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب ، بتحقيق ليفى بروفنسال ، باريس ، ١٩٢٠ ، المجلد الثالث ص ٩٠ . وانظر تعليقنا على هذه العبارة فى مقدمة كتاب القتبى لابن حيان ، بتحقيق محمود على مكي ، نشر المجلس الأعلى للثقافة الاسلامية ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ٩٢ وما بعدها .

شخصيات قوية العزيمة متدفقة الحركة، ونضرب لها مثلاً بشخصية « إيخينيودي أبرينتا Eugenio Avirana » الذي جعله بطل سلسلة من الروايات التاريخية . وضع لها عنواناً معبراً : « مذكريات رجل دائب النشاط Memorias de un hombre de accion » ، وشخصية هذا البطل تاريخية منتزعة من الواقع ، فقد كان من أبطال حرب الاستقلال التي اضطلعت بها العصابات الوطنية الإسبانية ضد جيش نابوليون بونابرت في مطلع القرن التاسع عشر ، وكان مفامراً شجاعاً متحرراً للآراء ، اشترك بعد حرب التحرير في الحروب الأهلية المعروفة باسم « الحرب الكارلية » . ونرى باروخا في هذه السلسلة يعالج موضوعاً تاريخياً سبق أن عالجه بيريت جالدوس في مجموعته الضخمة « الأحداث القومية » التي سبق أن تحدثنا عنها ، إذ أن أبرينتا المذكور قد جاء ذكره في « أحداث جالدوس » وأن كان بشكل عارض . ولعل من المفيد أن نقف على الفرق بين الروائيين المشهورين في معالجتهم لهذا اللون من الفن القصصي التاريخي ، وذلك على ما أوضحه باروخا نفسه :

« لست أرى بين مجموعتي هذه ومجموعة جالدوس من المشابه إلا ذلك المظهر الخارجي الذي يقتضيه تشابه الموضوع والحديث عن نفس العصر . أما فيما عدا ذلك فطريقتان مختلفتان كل الاختلاف : جالدوس تناول التاريخ لرغبته فيه وإثارة له ، أما أنا فقد كانت معالجتى لجانب منه راجعة الى اهتمامي الخاص بأحدى شخصياته . وجالدوس اختار تلك اللحظات البارزة من حياة شعبنا لكي يؤرخ لها ، أما أنا فقد كان عليّ أن أقتنع بما قدمته لي تلك الشخصية من أحداث . ومفهومى من التاريخ يختلف عن مفهومه ، فهو يصور إسبانيا كما لو كانت أقطاعاً منعزلاً متفردين في العالم لا صلة له بما حوله ، أما أنا فقد رأيتها بكل ما كان يدور فيها من صراع بين محافظيها وأحرارها وثيقة الصلة بما يجاورها ، ولا سيما فرنسا ، ثم أن جالدوس يوحى الى القارئ بأن إسبانيا على عهد حرب الاستقلال كانت بعيدة كل البعد عن إسبانيا الحاضرة ، وفي رأيي أنها لم تكن تتحول عما كانت عليه آنذاك ، ولا سيما في الريف » (٢٦) .

ويطول بنا الحديث لو حاولنا الكلام بمزيد من التفصيل عن الإنتاج الخصب الغزير لبيو باروخا ، فقد ظل هذا الروائي الكبير - أشهر قصاصي إسبانيا خلال النصف الأول من القرن العشرين - مواصلاً للكتابة حتى سنة ١٩٤٩ ، وهو يُعد بغير شك حامل لواء الرواية الإسبانية بعد بيريت جالدوس . وإذا لم يكن قد خلف مذهباً أو مدرسة فإن أثره واضح في جميع القصصين الذين أتوا بعده الى اليوم ، ورواياته لا تزال حتى الآن غذاء أساسياً لكل الأجيال الجديدة من الروائيين (٢٧) .

(٢٦) تتألف هذه المجموعة من عدد كبير من الروايات نشرها باروخا بين سنتي ١٩١٢ و ١٩٢٨ ، وللمؤلف تعليقات قيمة على هذه الروايات اجتزأنا منها بتلك الفقرة الواردة هنا ، وهي متضمنة في كتابه « صفحات مختارة Paginas esogids » ط . مدريد سنة ١٩١٨ ص ٣٧١ .

(٢٧) نشرت أعمال باروخا الكاملة في مدريد بين سنتي ١٩٤٦ و ١٩٥٢ . وقد كتبت حول هذا الروائي دراسات كثيرة من أحدها كتاب المؤلف الروائي خوان أربو عن « بيوباروخا وعصره » وكتاب يانثا عن « باروخا وعالمه » :

Juan Arbo : Don Pio Baroja y su tiempo, 1964.

F. Baeza : Baroja y su mundo, Madrid, 1962.

رامون دل فاي انكلان :

لا شك في أن **رامون دل فاي انكلان** (١٨٦٦ - ١٩٣٥) من أكثر شخصيات الادب الاسباني الحديث طرافة وأصالة وإثارة للاهتمام ، وكان أول مظاهر الغرابة فيه شكله وهيبته بلحيته الكتلة الطويلة التي كانت تسترسل على صدره حتى ليبدو وكأنه أحد أنبياء العهد القديم ، ثم غرابة أطواره وبوهيميته وغرامه بكل ما يخرج على المألوف المعتاد .

ولو أننا نظرنا الى حياة فاي انكلان بالنسبة لمعاصريه لوجدنا أنه يستحق أن يُنسك في مجموعة الادباء المعروفين باسم جيل ٩٨ ، فقد كان - باستثناء اونامونو - أكبر هذه الطائفة سناً . غير أنه اذا كان قد جمعته هؤلاء المفكرين والادباء رغبة في التجديد فإنه كان يختلف عنهم اختلافاً بيناً في موقفه ازاء قضايا الادب والنقد وفي الألوان الأدبية التي كانوا مفرمين بمعالجتها ، وأخيراً في أسلوب الكتابة وطريقتها .

ففاي انكلان كان شاعراً في المقام الأول ، واذا كان قد أسهم بعد ذلك في الادب المسرحي والتقصي فإنه لم يحاول أن يقف موقفاً نقدياً واضحاً من قضايا عصره ، فيكتب فيها مجموعة من المقالات كما فعل كل أعلام جيل ٩٨ . وقد بدأ انكلان نشاطه الأدبي متمنياً الى تلك المدرسة الشعرية التي ولدت في أواخر القرن التاسع عشر على يد الشاعر الأمريكي النيكاراجوي روبرت داريو والتي عرفت باسم « المدرسة الحديثة El Modernismo » . بما فيها من اهتمام فائق بالأسلوب وصقل التعابير وتوليد الصور والاهتمام بجرس الكلمات وموسيقيتها . وإن كان بعد ذلك قد تطور بهذا الاتجاه وانفرد بأسلوب متميز أصيل .

على أن ما يهنا هنا ليس هو رامون الشاعر وأثما الروائي ، وفي رواياته كما في شعره يبدو لنا الفارق بين أسلوبه الأول الذي كان يجري فيه على النهج الحديث من اهتمام بالأسلوب والصور الفنية والتعبيد باللفظ وموسيقاه ، نرى ذلك في تلك الرباعية النثرية التي سماها المؤلف « السوناتات الأربع Las cuatro sonatas » ، وقد وزعها على الفصول الأربعة : الخريف (١٩٠٢) ، الصيف (١٩٠٣) ، الربيع (١٩٠٤) ، الشتاء (١٩٠٥) . وبطل هذه المجموعة شخصية غريبة دعاهها المؤلف « المريكز دي برادومين El marqués de Bradomin » ووصفه فيها بأنه « دميم الطلعة ، كاثوليكي ، عاطفي » وهو في الحقيقة صورة محورة لفاي انكلان نفسه . فقد كان مثله مزيجا متناقضاً من التدين والحسية الشهوانية ، من الرقة والقسوة ، من العاطفية الشعرية والابتدال السوقي . والرباعية تدور حول مقامرات هذا البطل الغرامية الذي كان أشبه بكازانوفا جديد .

غير أن فاي انكلان في طموحه الى السمو يغنه كان لا يفتأ يبحث عن الروان جديدة من الأصالة سواء في شعره أو نثره . ولهذا فالتناجده يتجه الى أسلوب جديد تخفف فيه من تكلف المدرسة الحديثة وافتنانها في الصيافة والصقل وعمل فيه على أن يكون تعبيره أكثر تلقائية وحيوية . وهذا الأسلوب الجديد هو الذي نلاحظه في المرحلة الثانية من فنه الروائي . وأهم ما يمثلها روايته التي ادارها في أحد بلاد أمريكا اللاتينية (وهي المكسيك التي زارها المؤلف مرتين) : « تيرانو بالديراس » ، ثم مجموعته التي أطلق عليها اسم « الحلبة الإيبيرية » .

أما « تيرانو بانديراس » (١٩٢٦) فهي قصة أحد الثوار الأمريكيين (وهو يشير بغير شك الى الثورة التي قام بها البطل المكسيكي بانتشوفيا Pancho Villa ذو الشهرة الاسطورية) . وهي رواية غنية بوصف مشاهد الطبيعة والأحداث العنيفة الدامية وبالمفردات التي أراد المؤلف فيها أن يوهنا أنها الإسبانية التي يتكلمها ذلك الشعب الأمريكي وأن كانت في الحقيقة من صنع فائ انكلان نفسه مقلداً بها طريقة المكسيكيين في الكلام . ومع ذلك فإن هناك نقاداً كثيرين من المكسيك وفيها من بلاد أمريكا اللاتينية يشهدون بأن هذه الرواية هي خير ما ألفه كاتب من خارج منطقتهم تصويراً للبيئة الأمريكية ونفسيات أهلها ومشاعرهم وحياتهم .

وتبدو شخصية فائ انكلان في هذه الرواية بارزة مميزة ، إذ نجد فيها ما نجده أيضاً في شعره ومسرحه من سخرية دامية مأساوية ومن مبالغات كاريكاتورية تستحيل فيها الاحجام والأبعاد عما هي عليه في الواقع ، وتنفجر فيها العواطف والشهوات على نحو بالغ العنف . ويكفي أن نذكر لاعطاء فكرة عن هذا الجو العنيف المخضب بالدماء في تلك الرواية أن « تيرانو بانديراس » في نهايتها بعد مقامراته الكثيرة . وحينما رأى كيف ضيقت قوات الحكومة عليه الحصار إذا به يسعد الى حيث كانت ابنته ، فيجرها من شعرها ويفمض عينيها ويطعنها بخنجره خمس عشرة طعنة قبل أن ينتحر هو قائلاً أنه يؤثر ذلك على أن يتركها لكي يعيث بها خصومه .

وأما مجموعة « العلبة الايبيرية El ruedo ibérico » فتضم عشرين روائيين : « بلاط الأعاجيب La corte de los milagros » و « ليحنى سيدي Viva mi dueno » (١٩٢٧ - ١٩٢٨) ، وفيهما يصور إسبانيا خلال السنوات الأخيرة من عهد الملكة إيزابيل الثانية ، فبلاط هذه الملكة هو المقصود بعنوان الحلقة الأولى . وطبعي أن ننظر من هذا الشاعر الساخر معالجة تلك الموضوعات التاريخية مختلفة كل الاختلاف عن معالجة بيرث جالدوس في « أحداثه القومية » ، فهو يقدم لنا عالماً صارخ الألوان أحواله ريشة الكاتب الى مجموعة من اللوحات الكاريكاتورية ذات السخرية القاسية المرة ، حيث تصبح الشخصيات بين يدي المؤلف أشبه ما تكون بدمى مسراح العرائس .

ولعل أهم ما في نثر فائ انكلان هو طموحه الى أن ينفرد بأسلوب تعبيرى خاص به فقد كان الناس في أيامه بين طريقتين في التعبير : خطاب المجالس العامة المتسم بما كانوا يعدونه فصاحة وبلغة ، والحديث اليومي المادى . أما الأول فانه كان تكلفاً وجمعية فارغة ، وأما الثانى فقد كان كلاماً مفسولاً لا جمال فيه ولا موسيقى ، وأتى فائ انكلان فحطم هذا وذلك وعلم الناس كيف يكتبون بفن ، مبتدعاً أسلوباً لم يستطع أحد أن يجاريه فيه وأن كثر مقلدوه ، على أن الذى لا شك فيه هو أن نفوذه كان طائفاً على الأجيال التالية له (٢٨) .

(٢٨) نشرت أعمال فائ انكلان الكاملة في مدريد سنة ١٩٤٥ . وانظر حوله .

F. Almagro: Vida y literatura de Valle-Inclán, Madrid, 1943.

G. Diaz-Plaja: Las estéticas de Valle-Inclán, Madrid, 1965.

وانظر الفصل الخاص به في كتاب ايخينيوى دى نورا الذى سلفت الاشارة اليه .

رامون بيريث دى آيالا :

تعتبر شخصية رامون بيريث دى آيالا Ramon Pérez de Ayala (١٨٨١ - ١٩٦٢) من أهم شخصيات الجيل التالى لجيل ٩٨ . وقد ولد ودرس فى أوفييدو عاصمة إقليم أستوريش فى شمال اسبانيا ، فهو بلدى لاثنين من كبار القصاصين عرضنا لهما من قبل : بالايو فالديس والناقد المعروف « كلارين » الذى كان يعد من طلائع ذلك الجيل الثورى المجدد . وعلى هذا الأخير تعلمد بيريث دى آيالا وبروحه تائر . ثم أعانت على صقله ووصله بالتيارات الأدبية فى الخارج رحلاته الكثيرة فى أوروبا ، اذ عمل مراسلحربياً لبعض الصحف الإسبانية خلال الحرب العالمية الأولى ، ولما أعلنت الجمهورية الثانية فى اسبانيا سنة ١٩٣٠ كان آيالا من كبار مناصريها ، فعين سفيراً فى لندن سنة ١٩٣٢ ، ولما اندلعت الحرب الأهلية هاجر الى الأرجنتين واستقر فى منفاه نحو عشرين سنة ، اذ لم يعد الى اسبانيا الا فى سنة ١٩٥٥ ، وواصل بعد ذلك نشاطه فى الكتابة ولكن إنتاجه كان قليلاً خلال السنوات الأخيرة من حياته .

كان آيالا مثل أساتذة الجيل السابق متنوع الإنتاج : كان شاعراً وقصاصاً وناقداً ، وعلى يده بثت نفحة جديدة من الحياة فى الموضوعات التى عالجهها جيل ٩٨ ، مع تائر بالاتجاهات الأدبية والفكرية الجديدة التى ظهرت فى أوروبا منذ مطلع القرن العشرين ، وأهمها الاتجاه الرمزي .

وفى فن آيالا الروائى مرحلتان متميزتان : الأولى التى كان فيها خاضعاً لنفوذ الواقعية التى كان جالدوس أعظم معلميها ، ولكنها واقعية ترسم على خلفية من المرارة والنشأوم ، ويشيع فيها هذا الشعور المشترك بين أدباء جيل ٩٨ : الشعور بالمعنى المأساوى للحياة . وأهم أعمال بيريث دى آيالا خلال هذا الدور من حياته رواية « ظلمات فى القمم » Tinieblas en las cumbres (١٩٠٧) التى يبدو فيها الاستخفاف بالقيم الدينية والخلقية التقليدية ، ثم رواية أخرى اتخذ لها هذا العنوان الغريب : « ا. م. د. ج. » A.M.D.G. (١٩١٠) ، وفيها يصور لنا الحياة فى دير من أديرة الرهبان اليسوعيين (الجيزويت) ، فيعرض لنا نماذج متنوعة مختلفة من هؤلاء الرهبان فى سخرية لازعة ومبالغات يشدد فيها الضغط على الألوان القائمة مندداً بالفساد الخلقى لكثير منهم . ولهذا فقد أثارت الرواية ثائرة رجال الكنيسة والمتزمتين . ومن روايات هذه الفترة أيضاً « جوابات أديرة ورافصات » Troteras y danzaderas (١٩١٣) ، وهى تدور فى بيئة مدريد ، ويصور لنا فيها الوسط الأدبى فى العاصمة الإسبانية مفرغاً سخرية على يوهيمية كثير من رجال الفكر والأدب (والرموز هنا شفاقة بحيث نستطيع أن نعرف بسهولة على أشخاص الذين عمد المؤلف الى التهمك منهم من رجال الوسط الأدبى) . والرواية مفرقة أيضاً فى التشأوم ، اذ نرى البطلة التى يحبها الأدب المثقف لا تلبث أن تعرض عنه الى فتى لا نصيب له من الثقافة ولكنه استحوذ على إعجابها وبهر نظرها بكمال جسده وسامته وقوة بدنه ، وينتهى الفصل بالأديب المثقف الى الانتحار .

أما المرحلة الثانية فى حياة آيالا الأدبية فانه يبدو فيها أكثر نضجاً وأعمق تفكيراً فهى نتاج هذه الثقافة الواسعة التى اتبحت له على مر السنين وبفضل رحلاته الكثيرة داخل اسبانيا وخارجها . ومن أهم الأعمال الروائية التى تمثل هذا الدور الجديد « تجرى خوان » Tigre Juan و « أزمة شرف » El curandero de su honra (١٩٢٦) ، وفيهما يعالج مسألة الشرف معالجة فكرية

سيكولوجية ، وقد كانت هذه المسألة مما شغل الكتاب الإسبان منذ أن اتخذها تيرسودى مولينا Tiro de Molina (ت ١٦٤٨) موضوع مسرحيته الخالدة « دون خوان Don Juan » . ونرى هنا تحليلًا لمشكلات الحب والجنس والشرف بأسلوب فيه كثير من الرمزية ، وفيها يتمثل ما أحرزه أيبالا من تقدم في فنه الروائي على مرحلته الأولى (٢٩) .

جابريل ميرو :

والى هذا الجيل نفسه ينتمى الكاتب جابريل ميرو Gabriel Miro (١٨٧٩ - ١٩٣٠) ، وهو مثل بلاسكو إيبانث وأورين من أهل منطقة شرق الأندلس المطلة على مياه البحر المتوسط . فقد ولد في أوربولة (من أعمال لقنت على مقربة من بانسية) . وعاش في هذا الاقليم الفنى بخصبه وطبيعته الخلابة المشرقة التى تغفم الحواس . ومن جديد نرى هنا - كما رأينا من قبل في الكاتبين السابقين ، بل وفي التراث العربى الأندلسى لادباء هذه المنطقة - اثر البيئة الطبيعية على من يولدون في رحابها . وقام ميرو بدراسة الحقوق ، ولكن استعداداه الطبيعى الذى أهله له ملكاته كان بعيداً عن ميدان القانون ، بل نعرف أنه كان مشغولاً بالرسم ، وقد تردد في مستهل حياته بين احترام التصوير والأدب ، وأخيراً رأى في هذا الميدان الآخر منطلقاً لتعبيره ، ولكن هوايته للفن التشكيلى بقيت غالبية عليه طول حياته وبأشتر نفوذاً كبيراً على نثره الأدبى ، فأصبح فنان الكلمة ، وأصبحنا نستشف من قراءته شخصية المصور التى ظلت دائماً كامنة في أعماق نفسه .

وإذا كانت هناك متشابه كثيرة تجمع بين ميرو ومعاصره وبلدته أورين في كونها من اساتذة الفن النثرى الذى يعنى عناية كبيرة بجمال الشكل وكمال الصورة وبهمم بالجزئيات الصغرى والإيقاع البطيء - فان بين الأدبيين فروقاً واضحة : أورين هو الكاتب المتنوع الثقافة والناقد الناقد النظرية الذى يودع كل إنتاجه مبادئه الأيدولوجية المشتركة بينه وبين جيله . أما ميرو فهو الفنان الخالص الذى لم يخرج عن ميدان الرواية أو النثر الوصفى .

وميرو مثل أورين في عشقه للأشياء الصغيرة بتفاصيلها وجزئياتها ولا سيما في الريف والمدن الصغرى وفي بته الحياة في هذه الأشياء ، ولكنه يريد عليه في تمثيلها والامتزاج بها في روحية متصوفة . وهذا من الغوارق بين الأدبيين : الأول من جيل متشكك متشائم ، والثانى رجل عميق الإيمان تملأ قلبه السكينة ويرف التفاضل المشرق على روحه .

ويلح هذا الشعور الدينى العميق على ميرو في كل إنتاجه . ومن أبرزه كتابه « شخصيات آلام المسيح Figuras de la Pasión » (١٩١٦) حيث نرى صوراً قصصية للشخصيات التى أنصبت بالسيد المسيح . غير أن فلسطين التى صورها لنا في هذه اللوحات القصصية ليست إلا بيئة المؤلف بأشجارها ومياهها ونخيلها ووسطان بحرهما وقراها وبلداتها الصغيرة . ونحس في كل هذه المشاهد بالقدرة التصويرية التى كانت تبدو في هواية ميرو المبكرة للرسم ، ولا سيما في قوة

(٢٩) نشرت أعمال بيرث دى أيبالا الكاملة في ثلاثة مجلدات في مدريد سنة ١٩٦٤ .

انظر عنه كتاب إيغويو دى نورا من الرواية الإسبانية المعاصرة ، وكذلك :

JNoma Urrutia: De "Troteras" a "Tigre Juan" : Dos grandes temas de R. Fernz de Ajala Madrid, 1960.

الاحساس بالألوان والظلال ودرجاتها ، ثم بالتدوين الساذج ، تدوين أهل الريف الاسباني الذى ينظر اليه أدينا فى كثير من التقدير والعطف . وفى هذه الصفحات نجد ما يذكركنا بأدب الشعراء الفرنسيين المعاصرين لميرو : فرانسيس جام Francis Jammes (١٨٦٨ - ١٩٣٨) وبول كلوديل Paul Claudel (١٨٦٨ - ١٩٥٥) .

وفى سائر روايات ميرو نلمس هذا الاتجاه ، ولا سيما فى روايته « ابونا القديس دانيال Nuestro Padre San Danie » (١٩٢١) و « الاسقف الأبرص El obispo Leproso » حيث نرى كيف تتحول واقعية الجيل السابق فى يد ميرو الى ضرب من المثالية التى هبها لها تدنيته العميق (٤٠) .

فرنانديث فلوريث :

ومن رجال هذا الجيل ايضا الكاتب والروائي الفكاهي « ونثلاو فرنانديث فلوريث Wenceslao Fernandez Florez » (١٨٨٦ - ١٩٦٤) ، وهو من جيلية الاقليم الذى اخبرنا لنا من قبل رواية عظيمة هي اميليا باردو بانان وشاعراً روائياً فذاً هو فاي انكلان . وكان صحفياً وقصاصاً لم ينقطع عن الكتابة طوال حياته التى امتدت قريباً من ثمانين عاماً . وكان خلال السنوات الأخيرة من الكتاب الذين تتسابق على عرض انتاجهم شاشات السينما والتلفزيون .

وقد بدأ حياته الأدبية متأثراً بأبونا مونوفاي انكلان ومن القصصين الأجانب بالبرتغالي **إيسا دي كيروز** Eca de Queiros (١٨٤٣ - ١٩٠٠) وكان من اعلام المذهب الطبيعي فى بلاده وبالانجليزى ديكزن والروسى اندريف . وإلى هذه الفترة من حياته ترجع روايته « الأعمدة السبعة Las siete columnas » (١٩٢٦) التى تنطلق من مفهوم طريف ولكنه مقعّم بالتشاؤم : هو أن الخطايا السبع انما هي « الأعمدة السبعة » التى يقوم عليها بناء المجتمع . وقد بدأ فى كتابات فرنانديث فلوريث منذ هذه الفترة المبكرة من حياته ميله الى الفكاهة والسخرية وإن كانت تشيع فى نشره أيضاً روح غنائية شعرية كانت من نتاج بيئته الجيلية الرطبة والخضراء .

وقد لزم فرنانديث فلوريث اسبانيا خلال الحرب الأهلية ، وكان يعنى الاتجاه ، فارتبط من الناحية الايدولوجية بالفريق المنتصر ، وظهر ذلك فى كثير من رواياته وقصصه القصيرة التى اشتقت موضوعاتها من الحرب او الصراعات الحزبية التى سبقتها ، وسخر فيها سخرية لازعة من النظام الشيوعى الذى سيطر على اسبانيا انتصار « الحركة الوطنية » . ومن انتاجه المصور لهذه الناحية « جزيرة فى البحر الأحمر Una isla en el mar rojo » (١٩٣٩) ، ثم « الرواية رقم ١٣ 13 La novela numero » (١٩٤١) . وفى الاولى لا يعنى بالبحر الأحمر ما يفهم من ظاهر التعبير ، بل هو يعنى بحر الشيوعية الذى طم حتى أغرق كل أنحاء البلاد ، وبالجزيرة فيه تلك السفارات الأجنبية التى كانت آخر ملاذ يلجأ اليه الهاربون من النظام الشيوعى ، ولهذا فان الرواية تعتبر وثيقة حية للممارسات اولئك اللاجئين السياسيين وحياتهم القاسية فى تلك السفارات .

(٤٠) نشرت أعمال جابريل ميرو الكاملة بين سنتي ١٩٤٥ و ١٩٤٧ ، ثم فى ١٩٥٣ (دار نشر اجيال) ، وانظر عنه .
R. Vidal: Gabriel Miro, Le style et les moyen d'expression, Bordeaux, 1964.
Salvador de Madariaga: "Azorin", Gabriel Miro, 1922.

وتمتلىء الرواية بصور مريرة للجوع والخوف والارهاب وان كانت تلمع خلالها ومضات انسانية من الرقة والامل وتخفف من قسوة مشاهداتها تلك الفكاهة الرقيقة التي ميزت كاتبنا في كل انتاجه . اما « الرواية رقم ١٣ » فهي كذلك تتناول حياة اسبانيا تحت الحكم النسيوعى ، ولكنها اقرب الى الدعاية السياسية التحيزة واقل قيمة فنية من سابقتها .

وقد نشر فرنانديث فلوريت بأخرة من حياته رواية اخرى تعتبر من اروع انتاجه وهى « متاعب المخبّر السرى رنج » Los trabajos del detective Ring « (١٩٦١) . وفيها سخرية بديعة من مغامرات هذا المخبّر السرى الانجليزى في اسبانيا الماركسية . ومحور الرواية هو ان جوادا انجليزيا من خيل السباق الاصيل كان قد فقد خلال الفوضى التي سببتها الحرب الاهلية . وانتدبت السلطات البريطانية ذلك المخبّر السرى النشيط « رنج » للبحث عن الجواد واستعادته ، اذ كان الحصان السعيد لازمة بالغة الخطر من لوازم هيبة الامبراطورية البريطانية واسم بريطانيا العظمى . ويمضى المخبّر الهامم في بحثه المضنى بنشاط وهمة وتقدير للتعبئة الكبرى الملقاة على عاتقه ، وفي الوقت نفسه يبرود انجليزيا اصيل ، اذ هو لا يلقى بالا الى ما يدور من حوله : الرجال يقتلون في عرض الطرقات ، والنساء تنتهك اعراضهن ، والأطفال يموتون جوعاً ، ولكن المخبّر الانجليزى لا يهمه شيء من ذلك ، فهو يواصل البحث عن حصانه ويتقصى اخباره حتى تظهر في النهاية الحقيقة الرهيبة : وهى ان الحيوان النفيس قد ذبح واكل لحمه الجائعون في غمرات الحرب ، بل واشترك معهم المخبّر « رنج » نفسه في التهام نصيب من لحمه (٤١) .

الجيل الطليعى :

رامون جومث دى لاسرنا :

في مستهل القرن العشرين يظهر جيل من الادباء في اسبانيا تواف الى التجديد ولكنه حائر لا يعرف الى ان ينشئ به طموحه الى الاثيان بشيء لم يسبق اليه . وقد كان معظم هذا الجيل من الشعراء : شعراء بدأوا طريقهم متفرعين اما عن المدرسة الحديثة التي كان رائدها روبن داريو (توفى في ١٩١٦) أو عن الرومانسية الجديدة مثل خوان رامون خيمينث (الحاصل على جائزة نوبل سنة ١٩٥٦) خلال المرحلة الاولى من حياتنا الشعرية .

هذا الجيل هو الذى عُرف في تاريخ الشعر الاسبانى باسم جيل الطليعى Generacion de vanguardia ، وقد كان غنياً بشعرائه ، ولكن اثره في الفن القصصى اقتصر او كاد على شخصية واحدة تعد اكثر شخصيات الأدب الاسبانى المعاصر طرافة واثارة للاهتمام ، ونعنى به رامون جومث دى لاسرنا Ramon Gomez de la Serna (١٨٩١ - ١٩٦٣) . وكان من ملردين من أسرة كثر فيها المفكرون والكتاب . وكان غريب الأطوار متناقض الطباع كثيراً ما يخلد الى العزلة ، وأن كان ملاحظاً دقيقاً لا يفتأ يرقب سير الحياة من حوله ، ثم لا يلبث أن يخرج من مخبئه ليختلط بالناس او يتردد على المنتديات الادبية أو يواجه الجماهير في محاضرات غريبة تكون منصبته فيها كرمسياً من كراسى « السيرك » الطائرة أو ظهر فيل ابيض أو ما أشبه ذلك من نوادره و «تقاليعه» الغريبة .

(٤١) نشرت أعمال فرنانديث فلوريت الكاملة (ط . اجيلاز) في مدريد سنة ١٩٤٥ - ١٩٤٧ ، وانظر عنه وعن فنه القصصى كتاب باليونيا برات : تاريخ الأدب الاسبانى ٥٥٤/٣ - ٥٥٦ ، وكتاب اتونيو ايجليسياس لاجونا ص ٤٨ - ٥٠ .

ورامون جومث دى لاسرنا مبتكر الوردجديد فى الأدب الاسبانى اطلق عليه اسماً ابتدعه ابتداءً هو « جريجرياس Gregueria » وهو اسم لا سبيل الى ترجمته بشكل مقبول ، وقد ترجم الى الفرنسية بلفظ Criaileries والى الإيطالية بكلمة Schimazzi ، وهما ترجمتان لم يرضهما المؤلف . وهذا اللون الجديد جمل قصيرة لا يتجاوز كل منها سطراً ولا يربط بينها موضوع ، وهى تعبير عن فكرة أو خاطرة تمن للمؤلف ، وكثير منها لا يزيد على تشبيهات أو تعابير مجازية افتن فى توليد صورها أو تلاعب فيها بالألفاظ على نحو يذكركنا بكثير من مقطوعات الشعر الأندلسى أو تلك القطع الصغيرة المترعة بالحكمة مما نراه فى لزوميات أبى الصلاء المعرى ، وإن كان الكاتب المدرى لم يقصد الى هدف فلسفى أو وعظى ، وإنما كانت غايته فنية قبل كل شيء .

وكان جومث دى لاسرنا فياض القريحة ، آية فى خصوبة الخيال والقدرة على الارتجال ، وكان مشاركاً فى كثير من الفنون الأدبية فقد ألف المسرح روايات اتجه فيها الى الرمزية ، وكتب كثيراً فى النقد وعدداً هائلاً من التراجم والسير .

ومن أشهر أعمال رامون الروائية « الراسترو El Rastro » (وهو سوق فى مدريد القديمة خاص بالعادات والأشياء القديمة) (١٩١٨) ونجد فيها تصويراً رائعاً للأحياء الفقيرة فى مدريد ، تصويراً يجمع بين دقة الملاحظة التى تجعله قادراً على تمثيل الواقع ، ولكن بغير أن يتحلل من هذه الشاعرية والفكاهة التى ترف دائماً على نثره . ومن رواياته التى تدور كذلك فى جو مدريد « مصارع الثيران كاراتشو El torero Caracho » (١٩٢٦) ، وفيها صفحات بديعة من أجملها وصفه لحفلة من حفلات المصارعة فى حلبة مدريد الكبيرة ، وتتخلل هذه الصفحات تلك العبارات المجازية والتشبيهات الغريبة التى تشبه فن المتمنات والتى أصبحت العلم المميز لنثره .

وكان جومث دى لاسرنا قد هاجر الى امريكا الجنوبية ، فاستقر فى الأرجنتين ، ولكن صلته بمسقط رأسه مدريد لم تنقطع أبداً ، اذ ظل يواظب على مجلات العاصمة الاسبانية وصحفها بمقالاته وقصصه وخواطره حتى وفاته فى بوينوس آيرس سنة ١٩٦٣ (٢٢) .

جيل سنة ٢٧ :

بعد ذلك الجيل الطليعى الذى ظهر فى أوائل هذا القرن والذى تعددت اتجاهاته وتنافرت وإن كان يجمع بين رجاله التوق الى التجديد ، التفتت ميول الأدياء الشباب فى مذهب فنى متسق هو الذى اصطلح على تسميته بجيل ٢٧ . والسبب فى اختيار هذه السنة بالذات هو أن ظهور الحركة الجديدة كان مرتبطاً بالاحتفال الكبير الذى اقيم بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لوفاة الشاعر

(٢٢) عن رامون جومث دى لاسرنا انظر أعماله الكاملة التى يديها فى مجعها ونشرها منذ سنة ١٩٥٦ . وانظر كذلك : M. Perez Ferrero: Vida de Romon, Madrid, 1935.

الاسباني **جونجورا** (١٦٢٧ - ١٦٢٧) . فقد تحول هذا الاحتفال الى مظاهرة ادبية حمل لواعها الشعراء الشباب معن ولدوا قريبا من سنة ١٩٠٠ ، ومن بين هؤلاء شخصيات سيقد لها في هذا الميدان سطوع وتآلق على مستوى عالمي مثل فيديريكو غرسمية لوركا (١٨٩٨ - ١٩٣٦) . وقد كان شعار هذا الاتجاه الجديد هو « الفن الخالص » او « الفن الفن » ومن أجل هذا كان تقويمهم الجديد لشخصية الشاعر جونجورا الذي كان في نظرهم اصدق نموذج للفنان الذي يعيش لفنه ويبدل كل جهد لتجويده واتقانه .

واذا كان أبرز اعلام هذا الجيل واخلاهم اعمالا هم الشعراء ، فانه لم يخل ايضا من بعض الروائيين الذين ارادوا ان يطبقوا على فنههم الروائي نظرية « الفن للفن » محاولين ان يكتبوا ما دعوه « الفن القصصي الخالص » اسوة بـ « الشعر الخالص » . على ان نصيبهم من التوفيق كان اقل من اصحابهم ، ولم يستطيعوا ان يقدموا للفن الروائي ما قدمه زملاؤهم للشعر ، وقد نسي الآن او كاد ينسى في اسبانيا المعاصرة كثير من انتاجهم الا من تطور بفنه الى اتجاهات اخرى .

وأول من يستحق ان يوضع على رأس هذا الجيل من الروائيين هو **بنجامين خارنيس** Benjamin Jarnés (١٨٨٨ - ١٩٤٩) الذي كان يصنع روايته كما لو كان ينحت تمثالا ، في محاولة طموح للوصول الى الكمال دون تفريط او جزئية ، فالرواية لديه ينبغي ان تقوم على اساس فكرى يستعين عليه بالثقافة المتينة والاطلاع الواسع ، دون اهمال للشكل او الاسلوب ، اذ يبالغ في التائق فيه وفي اختيار الالفاظ له على نحو يكشف عن الجهد المضنى والانة الطويلة .

ومنهم كذلك الشاعر الروائي **التونيو اسبينيا** Antonio Espina (ولد سنة ١٨٩٤) الذي نجد عنده ضربا من الرومانسية الجديدة تبدوصفة خاصة في روايته « لويس كانديلاس » Luis Candelas (١٩٢٩) ، وهي سيرة قصصية لهذه الشخصية الطريفة نصف التاريخية نصف الاسطورية ، شخصية « اللص الشريف » الذي ألهم اخيلة اهل مدريد في القرن الماضي ، اذ كان يسرق الأغنياء ليعطي الفقراء .

ومن الروائيين الذين نسي اليوم انتاجهم او كاد على قرب عهدهم **ليديسما ميراندا** Ledesma Miranda (١٩٠١ - ١٩٦٣) من مدينة المرية في اقصى جنوب شرقى اسبانيا . وكان في شبابه واقعا تحت نفوذ نظريات اورتيجا جاسيت في ضرورة تجريد الفن من ارتباطه بالاشياء والأشخاص حتى يقصد الفن لذاته . غير ان انتاجه المبكر في الثلاثينيات لم يجد قبولا كبيرا . ولكنه لم يلبث ان تفوق على نفسه حين بدأ يتلمس لنفسه اسلوبا خاصا يميزه ويعود الى طريق الفن الروائي الصحيح المتمثل في جالدوس وباروخا ، وذلك بعد سنة ١٩٣٩ . ومن رواياته التي لقيت نجاحا ملحوظا في الاربعينيات واولى الخمسينيات « المدبنة او قصص شخصيات قديمة » Almudena o historias de ciegos personajes (١٩٤٤) و « بيت الشهرة » La casa de la fama (١٩٥١) . والاولى محاولة لرسم صورة لمدير

(١٩٢٧ - ١٩٦٧) **لويس دى جونجورا** Luis de Gongora . شاعر من قرطبة كان من اعلام ما يعرف باسم العصر الذهبي . وقد كان يمثل مذهبا جديدا في الشعر يقوم على اساس متين من الثقافة واعمال الصنعة وتجويدها الى ابد حد حتى انه يمثل الشاعر الذي يعيش خالسا لفنه . على ان هذا هو الذى ادى بالاجيال الابدية التالية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الى الاعراض عن شعره حينما بدأت الانواع الادبية تعرف عن الفن المرق في الصنعة والزخرفة مما اصطلح على تسميته بالـ barroquismo غير ان ادباء القرن العشرين عادوا من جديد الى « اكتشافه » والتعبد بمذهبه الشعري اذ عدوه سابقة للمبدأ المعروف بالفن للفن .

التي عرفها في شبابه المبكر ، وهى تذكرنا بتلك المشاهد الواقعية النابضة بالحياة مما رأيناه من قبل في روايات جالدوس ، أما الثانية فهى قصة اسيرة غنية من « المربة » يتشتت أفرادها في دروب الحياة بعد أن ذهب المال وانقضت عرى المحبة والترابط بينهم . ويبدو في هاتين الروايتين مدى اهتمام ليديسما ميراندا بالصياغة وتنبه للجزيئات ، وإيقاع نثره البطيء وتحليله النفسى العميق للشخصيات ، والحقيقة أن روايات هذا الكاتب الذى لمع اسمه بشكل خاطف كانت تستحق خيراً من المصير الذى انتهت إليه .

ومن تلاميذ رامون جومث دى لاسرنا كاتبان يُعدان أيضاً من جيل ٢٧ : **أولهما** البلنسى **صمويل روس** Somuel Ros (١٩٠٥ - ١٩٤٥) الذى كان يُعد من المبشرين بمستقبل مرموق في عالم الرواية منذ أن أصدر مجموعة قصصه « بازار Bazar » (١٩٢٨) ، وقد بدأ في نثره المطبوع بطابع شعري واضح مدى تأثيره بأسلوب استاذ جومث دى لاسرنا ، بل كان من بين النقاد من فضله عليه . على أنه ظل خلال السنوات التالية يكتب روايات عقلية فكرية لم تصب نجاحاً بين الجماهير العريضة وإن لقيت اطراء كبيراً من جانب النقاد . وظل هذا شأنه طوال نحو خمس عشرة سنة حتى نشر في سنة ١٩٤٤ روايته « الأحياء والأموات Los vivos y los muertos » حيث يصور لنا الحياة اليومية المقبرة . وقد استغل الكاتب هذا الموضوع القريب لى يحدثنا عن زوار هذه المقبرة من الأحياء بآمالهم وأحلامهم وهو أجسهم ونفاقهم . وفي الرواية سخرية من تلك المشاعر النبيلة التى تحمل الأحياء على ذكر موتاهم ولكنها لا تثبت أن تنبخر أو تبطل حينما تصطدم بعالم المصالح والمطامع والأوهام وفي غمار رغبات التكاثر والتظاهر والتفاخر . ومن جديد عاد اسم صمويل روس بهذه الرواية الى الصف الأول من الروائيين ، ولكن الموت قضى مبكراً على هذه الملكة القصصية الكبيرة ، إذ اختصر غصنه وهو في أوج اكتمال شبابه قبل أن يبلغ الأربعين .

وأما الكاتب الآخر فهو توماس بوراس Tomas Borrás (ولد سنة ١٨٩١ ولا يزال على قيد الحياة) وهو كذلك قصاص عبقلى النزعة مولع مثل استاذہ بالتلاعب بالألفاظ مستعيناً في ذلك باقتدار عظيم على التصرف في اللغة ، كما أنه يمتاز على كتاب جيله بتدفق جعله آية في خصوصية الخيال وسبولة القلم ، فقد عالج كل ألوان الإنتاج شعراً ومقالات وتقدراً ومسرحة على اختلاف ضروبه من مأساة وملهاة وأعمال مسرحية موسيقية وأوبريتات ورواية وقصة قصيرة . ولهذا فلم يكن غريباً أن يبلغ المطبوع من إنتاجه الفرير الهائل سبعة وسبعين مجلداً ، عدا ما تنشره له المجلات والصحف اليومية من تحقيقات ومقالات سياسية . وقد كان توماس بوراس متطرفاً في يمينيته ، فاشترك بلسانه وقلمه في محاربة الجمهوريين اليساريين وتعرض من أجل ذلك لاضطهاد شديد ، وله روايات عديدة تنطق باتجاهه الأيديولوجى كتبها حول وصول الشيوعيين الى السلطة وما ساد نظامهم في رأيهم فساد وارهاب وخنق للحريات واقتيالات جماعية ، ثم من الحرب الأهلية ، وما أعقبها حين تحولت اسبانيا الى ركام وخراب . وأهم هذه الروايات « الكتابات الشيوعية في مدريد Checas de Madrid » (١٩٣٩) و « دماء الأرواح La sangre de las almas » (١٩٤٨) ، و « مدريد مخضبة بالحمرة Madrid tenido de rojo » (١٩٦٢) . غير أن من عيوب توماس بوراس - فضلاً عن تحيزه الأيديولوجى والطابع السياسى الواضح لكثير من إنتاجه القصصى - أن رواياته الطويلة ثقيلة الهضم لا تفرى بالقراءة ، فطاقاته الطبيعية لا تتفق وإياها ، وإنما تتجلى فحولته وقدرته في القصة القصيرة التى يعد اليوم في طليعة كتابها في اسبانيا . بل أنه يصل الى القمة في لون كاد يتفرد به هو ما يمكن أن يسمى بـ « الأقصوصة المركزة » التى يجدها في عدة سطور قليلة ، وهو فن عسير لا يوجد اليوم من يثمنه من الكتاب بالاسبانية الا الارجنطينى **خورخى لويس بورخيس** Jorge Luis Borges .

وشبه هذا الكاتب في نزعتيه السياسية اليمينية الأرستقراطية المديري **أجوستين دى فوكسا** Agustín de Foxa (١٩٠٣ - ١٩٥٩) وكان دبلوماسياً قضى بحكم مهنته كثيراً من سنى حياته خارج إسبانيا . وهو يمد من أحسن نائرى السنوات الأخيرة في الأدب الأسباني ، فهو من أقدر من ملكوا زمام اللغة وأبرعهم في صياغة الأسلوب وأكثرهم اهتماماً باناقته وصقله وموسيقيته مشبهاً في ذلك طريقة فائى الكلان . ولعل قمة إنتاجه روايته « مدريد من بلاط الملوك الى الكتابب الحمر Madrid, de Corte a Checa » (١٩٢٨) التى يصور لنا فيها مدريد منذ آخر سنوات الملكية حتى الحرب الأهلية . وهو يهتم بابرار الحياة السياسية واتجاهها في رايه من الاناقة والوقار واحترام المؤسسات على عهد الملكية الى ذلك الطابع من التناقض والتضارب الذى غلب على النظام الجمهورى تحت مسحة من الاشتراكية الفكرية الزائفة ، وفي القسم الثانى من الرواية يتحدث عن انحدار الجمهورية الى الابتدال والسوقية من وراء شعارات التهريج السياسى الرخيص ، وأخيراً يروى لنا فى القسم الثالث تطوح البلاد الى هوة الحرب الأهلية بكل احوالها ومجازرها الدامية . وتسرى في الرواية روح من السخرية تبدأ رقيقة مغلفة ، ثم لا تزال تتصاعد مواكبة تصاعد الأحداث حتى تنتهى الى مرارة موحية عند الحديث عن وقائع الحرب . غير أن تلك السخرية نفسها هى التى أضعفت الرواية وحرمتها من قوة الشحنة المأساوية التى كان يمكن أن تزيد من تأثيرها في النفس . والرواية قبل كل شئ تمثل الموقف الإيديولوجى لصاحبها ، فهو كما ذكرنا أرستقراطى ودبلوماسى مرتبط بالنظام الملكى ارتباطاً وثيقاً ، فنظرتة الى الحرب الأهلية لا تخلو من كونها نظرة متحيزة من جانب واحد ، ويستشف دائماً من سياجها أنها مكتوبة بلهجة السيد المتعالى الذى يتصنع العطف الأبوى وينظر الى الشعب والامة من فوق .

ولا يسعنا ونحن في هذا العرض السريع لاولئك الروائيين المنتمين الى جيل ٢٧ الا ان نشير الى كاتب آخر كان ذا شخصية متميزة قوية ، ونعنى به الباسكى **لويس اتونيو دى فيجا** Luis Antonio de Vega (ولد سنة ١٨٩٨) . وكان على الرغم من مولده في بلباو في أقصى شمال اسبانيا مولماً بالعالم الأفريقى ، فعاش سنوات طويلة في المغرب وعرف الشمال الأفريقى معرفة وثيقة ، وأهم من ذلك أنه عرف كيف يفهم هذا العالم ويتجاوب معه تجاوباً صادقاً جملة من أكثر كتاب اسبانيا تحمساً لقضايا المغرب العربى ، واشتهر بمقالاته الملهبة التى كان يكتبها عن قضية الجرائى قبل الاستقلال مما اثار عليه سلطات الاستعمار الفرنسى ، وزار بعد ذلك مصر وبلاد الشرق الأوسط وكتب عن مشكلاته كثير من المقالات المشبعة بروح المودة والتقدير الخالص للامة العربية .

وقد كان لويس اتونيو دى فيجا الى جانب عمله الصحفى والسياسى غزير الانتاج في ميدان الرواية والاقصوصة . وكثير من إنتاجه القصصى يتخذ مسرحه في ذلك العالم الذى احبه وهوى اليه فؤاده : عالم المغرب العربى . وكانت رواياته الاولى في اوائل الثلاثينيات تحمل ذلك الطابع الفكرى الذى وسم كتاب جيله ، ولكنه ظل يتحلل منه شيئاً فشيئاً مقترباً من الواقعية مثل رواية « حى الشفاه المصبوغة El barrio de las bocas pintadas » (١٩٥٣) ، وان كان كذلك قد استهواه جو الأساطير والسحر والخرافات الذى استمدته من معابشته لاهل القرى الصغيرة المغربية بما يؤمنون به من خرافات واعتقاد في كرامات اوليائهم ومعجزاتهم ، مثل رواية « أنا سرق سفينه نوح Yo robé el arca de Noe » (١٩٥٠) (٤٤) .

والحقيقة أن عدد الروائيين الذين يمكن نسبتهم الى جيل ٢٧ كثيرون لا يحصرهم العدد ، غير أننا نكرر هنا ما لاحظناه من أن هذا الجيل لم يستطع أن يقدم روايتين على المستوى السابق (جالدوس ، باروخا ، اونايمونو فائ التكلان) ولا على المستوى الذى سيصل اليه الفن القصصى فى الأجيال التالية . فهذه الفترة تعتبر منطقة الى حد ما ، لا تفرمها أسماء ساطعة التالى فى ذلك الميدان ، واطن أن لذلك سببين رئيسيين :

الأول هو أن التيار السائد على هذا الجيل كما ذكرنا هو الذى كان ينادى بمبدأ « الفن للفن » ، وإذا كان هذا المبدأ قد صلح للشعر ونفخ فيه روحاً جديدة فإنه لم يكن ليصلح كثيراً للفن القصصى الذى يبنى له أن ينبع من الحياة ويصب بعد ذلك فى الحياة . ولو أن القصة فقدت منذ البدء صلتها بواقع الناس وآمالهم وأحلامهم الهوى الركن الرئيسى الذى يجب أن تقوم عليه ، ولو أنها فقدت عند المنتهى صلتها بجماهير القراء العريضة - وهم « مستهلكو » العمل الفنى القصصى - لأصبحت لوئاً من الترف يهدف الى امتاع اقلية من الخاصة . وكان هذا هو شأن الفن القصصى الذى عالجته ادياء جيل ٢٧ ، اذ أنتجوا لنا قصة « فكرية » أو « عقاية » أو « فنية » ، فلم تستطع أن تجد استجابة وقبولاً من الجماهير . وادى هذا الى امراض عن النتاج القصصى استمر وقتاً غير قليل . وقد تنبه القصاص الاسباني **ماكس أوب Max Aub** أحد اعلام الفن الروائى ممن هجروا بلادهم بسبب اتجاههم السياسى الى هذه الحقيقة فربطها بالتيار الفكرى السائد خلال تلك السنوات والذى كان علمه المبرز **اورتيجا جاسيت Ortega y Gasset** صاحب نظرية « تجريد الفن La deshumanizacion del arte » (٥) فقال فى عبارة قد يكون فيها بعض المبالغة وأن كانت قد اصابت مفصل الحقيقة :

(٥) **خوسيه اورتيجا جاسيت José Ortega y Gasset** (١٨٨٢ - ١٩٥٥) هو أبرز مفكرى اسبانيا وفلاسفتها فى العصر الحديث . وهو الذى يمثل انتفاخ الفكر الاسباني الحديث الى عالم الثقافة الأوروبية ولا سيما بالفلسفة الألمانية التى تمثلها منذ سنوات دراسته فى ألمانيا . وليس لاورتيجا جاسيت مذهب فلسفى كامل متكامل موحد ، ولكن له عدداً هائلاً من المقالات تناول فيها كل قضايا عصره وجيله سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو فكرية . وكان فى نظمه الى اصلاح أوضاع بلاده يسعى الى ربطها بالتنوير الفكرى السائد فى أوروبا وفى ألمانيا بصفة خاصة . ولاورتيجا آراء كثيرة جدية بالنظر حول الفن وفلسفة الجمال . وقد اودع كثيراً من آرائه كتابه الذى نشره بعنوان « تجريد الفن La deshumanizacion del arte » (١٩٢٥) . وهو كتاب باشر فلولاً كبيراً على جيله والأجيال التالية . ونظريته فيه تقوم على أن الفن ليس الا شيئاً عابراً يرتبط بال لحظة التى يولد فيها العمل الفنى ، والفن الحقيقي فى نظره هو الذى يقصد الفن ذاته دون أن يكون للجو الانسانى المحي به ادنى نفوذ عليه . ومن الواضح أن هذه النظرية كانت رد فعل ضد تيار الواقعية الذى كان سائماً فى ايامه ، ولم يكن اورتيجا يخفى احتقاره لما كان يدعى بالفن الواقعي ويعدّه ابتذالاً للفن وانحداراً به الى السوقي . وكان اورتيجا فى هذه النظرة حول فلسفة الفن منطقياً مع نفسه ، متسقاً مع آرائه السياسية والتاريخية ، اذ كان يرى أن الحكم الصالح يبنى الا يكسونه فى ايدي الجماهير التى تنزع بطبيعتها الى القوفاغلية ، بل فى يد اقلية أو « نخبة مختارة » . وهو يرى أن السبب فى تخلف اسبانيا من سائر بلاد أوروبا هو أنها كانت تنقصها على طول تاريخها تلك « اقلية المختارة » . والغريب فى فلسفة اورتيجا الجمالية أن آراءه حول « الفن المجرّد » قد التقت بعيداً « الفن للفن » الذى نادى به شعراء جيل ٢٧ متخلذين قوتهم فى ذلك الشاعر جونجورا الذى احتفلوا بذكرى وفاته فى تلك السنة ، مع أن اورتيجا عبر بهذه المناسبة عن احتقاره لذلك الشاعر مندداً بما سماه « ابتذاله الريفي » . عن اورتيجا جاسيت وفلسفته الجمالية انظر كتابه الذى اشرفنا اليه ، وانظر بصفة خاصة :

J. Ferrater Mora: Ortega y Gasset, 1956.

« ان اورتيجا جاسيت هو المسئول الأول عن خلو اسبانيا من القصصيين خلال السنوات المنصرمة بين ١٩٢٠ و ١٩٤٥ ، اذ أنه هو الذى اوقف تيار الواقعية في الأدب الاسباني (٤١) .

والعامل الثاني هو هجرة كثير من الروائيين والقصصيين الشباب ممن كانوا معقداً الأمل في ابايهم الى خارج اسبانيا لأسباب سياسية في الغالب ، اذ كان معظمهم من الجمهوريين اصحاب الاتجاهات اليسارية . وقد أدى اشتعال الحرب الأهلية وانتصار قوات اليمين فيها تحب قيادة الجنرال فرانكو الى ان خرجوا من بلادهم طوعاً أو كرهاً . وكثيرون من هؤلاء كانوا لا يزالون في بداية الطريق لم تنضج ملكاتهم بعد ، او كانوا قد نشروا روايات لم تلق حظاً كبير من النجاح ولم تلفت اليهم نظر النقاد بشكل كاف ، ثم تفتحت مواهبهم وآت أكلها بعد ذلك في مهاجرهم بعيداً عن اسبانيا . وأكثر هؤلاء ممن ولدوا في مطلع القرن فكانت أعمارهم عند ظهور الجيل الذي هو موضوع حديثنا بين العشرين والثلاثين ، وقد انتمى بعضهم في مستهل حياته لذلك المذهب التجريدي أو مذهب « الفن للفن » ولكنهم بحكم تصاعد انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والتماجهن في مشكلات بلادهم اخذوا يعدلون شيئاً فشيئاً عن ذلك المذهب متطوِّرين بفنهم القصصي تطوراً ملحوظاً ، ارتفع به الى مرتبة عالية من النضج والاكتمال . ونذكر من هؤلاء بصفة خاصة **أرتورو باريا** (ولد سنة ١٨٩٧) و**ثيسر أركونادا** (ولد في سنة ١٩٠٠) و**رامون سنستري** (ولد في ١٩٠٢) و**ماكس أوب** (ولد في سنة ١٩٠٣) و**فرانسييسكو ابالا** (ولد في ١٩٠٦) . على أننا سوف نكتفي هنا بهذه الإشارة ونرجى التحديث عنهم الى مكانه اللائق .

خوان أنتونيو ثونثونيچي :

قبل أن نتحدث عن الحرب الأهلية الاسبانية - أكبر هزة عنيفة تعرضت لها اسبانيا بعد انقضاء الثلث الأول من هذا القرن - ومدى آثارها العميقة في الفن القصصي الاسباني ، نود أن نشير الى شخصية هذا الروائي الفذ الذي لم يرتبط باتجاه معين ولم ينتم الى مدرسة محددة الطابع والذي يعتبر في اسبانيا المعاصرة أعلى قممها في ميدان الفن الروائي .

ولد **خوان أنتونيو ثونثونيچي** Juan Antonio Zunzunegui مع مولد القرن العشرين في سنة ١٩٠١ في بلدة يورتوجاليتي (التابعة لبلباو في اقليم الباسك) ، فهو اذن بلدي لاونا منو وباروخا الذي يعتبره كثير من النقاد حامل لواء الرواية من بعده .

وقد كان اول ظهور لثونثونيچي على مسرح الحياة الأدبية في سنة ١٩٢٦ حينما نشر مجموعة من اللوحات القصصية (ولا نقول القصص) بعنوان « مشاهد من حياة بلباو Vida y paisaje de Bilbao » ، وهو عمل ليس قصصياً بمعنى الكلمة وإنما هو أشبه بذلك اللون الأدبي الذي يتحرى تصوير المناظر والمجتمع والذي كان ممهداً لظهور الأدب الواقعي . على ان هذا العمل المبكر لكاتبنا كان أشبه بارهاص لما سيكون عليه فنه القصصي ، فنحن نجد فيه صوراً ونماذج بشرية كأنها هي تخطيط مبدئي لأعمال قصصية مستقبلية . وفي سنة ١٩٣٥ ينشر مجموعة قصصه القصيرة « ثلاثية في واحد او الشرف الرفيع Tres en uno o la dichosa honra » التي تلفت النظر اليه بقوة ، ونراه هنا من جديد يعالج موضوعات مستمدة من بيئة بلده بلباو مع اهتمام

(٤١) هذا نقل النص انتونيو ايجييساس لاجونا في كتابه المشار اليه من قبل ص ٢٢٤ .

خاص بالنماذج البشرية ذات الأطوار الغريبة او معالم الشذوذ الواضح الذى يكاد يمس حدود الجنون . وربما استطعنا ان نتلمس في بعض هذه الاقاصيص تأثر المؤلف باونامونو ورامون جومت دى لاسرنا ولا سيما في لفته التى تحفل بالاستعارات والصور المفاجئة غير المألوفة ، كما يمكن ان نربط بعض شخصيات قصصه بميثلات لها في قصص بيرانديللو التى تضيع فيها الحدود الفاصلة بين الحقيقة والوهم ، وكذلك بقصص الروائي والناقد الايطالى ايضا « بونتمبيلي » (٤٧) .

على ان ثونثونجى يقدم بعد ذلك في سنة ١٩٤٠ على معالجة الرواية الطويلة بعد هاتين المحاولتين المتواضعتين ، فينشر رواية « El Chipichandle » (وهذا اللفظ هو التحريف الذى يجرى على السنة عوام أهل بلباو لللفظ الانجليزى Ship-Chandler أى السفينة التى تزود البواخر بالوقود) ، ولعلها من أجود انتاج هذا المؤلف . وفيها يعود بنا الى التقليد الروائى القديم الذى كان قد اضمحل وشحبت ألوانه منذ أيام جالدوس وباروخا . بل نجد فيها عودة الى تقليد قصصى اسباني اقدم من هذا بكثير : هو « الرواية البيكارسكية » التى كانت من أول مظاهر النهضة القصصية في القرن السادس عشر . فبطل هذه الرواية محتال يستعين على كسب رزقه باصطناع كل حيلة ممكنة في بيئة ميناء بلباو المائج بالبواخر وسفن الصيد وبين رجال الأعمال والمتعهدين والنشالين واللصوص واصحاب الحانات . وهو في أثناء ذلك يرسم لنا صورة اخاذة لمناظر المدينة وبحرها وأرصفتها ، صوراً تشيع فيها سخرة رقيقة . والمؤلف يرضى في قصص مغامرات هذا البطل في مختلف اوساط المدينة البحرية حتى يوصله في النهاية الى ان يصبح حاكماً .

ويكاد ابرز انتاج ثونثونجى الروائي ينحصر في سلسلتين كبيرتين : الاولى تضم الروايات التى صور بها لنا الحياة في بلدة بلباو والتى يكملها بعد الرواية التى اشرنا اليها : « قصص وأسماح من خليجنا Cuentos y patranos de mi ria » و « سفينة الموت El barco de la muerte » (١٩٤٥) و « القرحة La ulcera » (١٩٤٨) و « الانفلاس La quiebra » (١٩٤٧) ، والثانية هى التى تدور أحداثها في مدريد ، ومن أول حلقاتها « فيران السفينة Las ratas de barco » (١٩٥٠) ، حيث يصور لنا مدريد أثناء الحرب الأهلية ، ثم « الحياة كما هى La vida como es » (١٩٤٥) ، وتكملتها « الحياة تستمر La vida sigue » (١٩٦٠) . وفي هذه السلسلة وصف لنا قاع مدينة مدريد وحياتها الفقيرة ونشاليتها ومجرميها في واقعية عارية ، هذا الى عدد آخر من الروايات التى قدم لنا فيها قطاعات مختلفة من مجتمع العاصمة .

ونلاحظ في كل هذا الانتاج ان البناء الروائي عند ثونثونجى متكامل متين يخضع للمفهوم التقليدي للرواية ، واذا كانت قدرته في الكتابة القصصية تعلو على مستوى الشك فان أسلوبه هو الذى يترك مجالاً فسيحاً للمؤاخدة ، وانما يرجع ذلك الى ما كان يبذله من جهد في التفرد بأسلوب خاص به ، فهو ليس من طراز الكتاب العفويين الذين يكتبون بلغة الحديث اليومية . والواقع ان الاسراف في استخدام لغة الشارع - مهما قيل في تبريره من التزام الواقعية - امر لا بد ان ينتهى بأسلوب الكتابة الى الابتذال السوقي ، فالرواية أولاً وقبل كل شيء ادب ،

(٤٧) ماسيمو بونتمبيلي Massimo Bontempelli (١٨٧٢ - ١٩٦٠) من أشهر النقاد والقاصصين الايطاليين المعاصرين . ويعتبر رائد مذهب جديد في الفن القصصي كان رد فعل ضد الواقعية الطبيعية من جهة و ضد حركة « الطليعيين » التى ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى من جهة أخرى ، اما هذا المذهب الجديد فيمكن ان ندموه ضرباً من « الواقعية السحرية » اراد بها ان يكشف عن عالم ما تحت الحقيقة في الحقيقة نفسها .

ولا بد أن يُستخدم فيها أسلوب أدبي يعلو على لغة الكلام العادية. كان هذا هو مفهوم ثوثونيكي من أسلوب الكتابة ، ولكنه كان أدبياً ينتمى الى اقليم لم يعرف أبداً بحبه للبلاغة المتكلفة ، ولهذا فقد كان عليه في طموحه الى اصطناع أسلوب مميز أن ينتهج طريقاً آخر : هو التدقيق والافراط في الوصف ، واستخدام كثير من المصطلحات الفنية المتعارف عليها بين المهنة او تلك حسب الموضوع الذي يتناوله في قصصه ، فهو اذا تحدث عن عمال الارصفة او بحارة السفن او الصيادين أو البنائين أو مصارعى الثيران أو النشالين استلج في الحديث عن اعمالهم بلفتهم ومستخدماً كلماتهم على نحو يجعل من العسير على غير العارف بعملهم فهم ما يقولون . وهذا هو ما جعل روايات ثوثونيكي تكاد تكون مستعصية على الترجمة . وبالفعل نجد أن المترجم من انتاجه اقل مما ترجم لقصاصين اقل منه مكانة . بل انه في كثير من الأحيان يرى نفسه مضطراً الى أن يشفع الكلمة الغريبة بشرح يقربها للقارئ ، وهو شيء لا يستساغ في الاسلوب القصصى ، كما أن غرامه بالتدقيق والتفصيل يحمله دائماً على تطويل رواياته الى حد يجاوز صبر القارئ أحياناً ، وكأنه كان يفرض على نفسه أن يكون الحد الأدنى لكل رواية من رواياته ستمائة صفحة . ولعل هذا هو الذى حرم انتاج ثوثونيكي من لكون كانت مقدومه وطاقته الإبداعية كفيلاً بأن توصله فيه الى القمة : ونعني به ميدان القصة القصيرة ، فمن المؤسف أن انتاجه فيها قليل ، ولكن هذا القليل على أعلى مستوى من الجودة . على أن ثوثونيكي بدا يتخلص من عيب التطويل ولا سيما في رواياته التى كتبها بعد سنة ١٩٥٠ ، إذ نراه يعمل فيها على تشذيب عباراته وتركيزها كاسباً بذلك لعمله القصصى حبكة أمّنة وترابطة أشد .

خوان انتونيو ثوثونيكي على علامته وبكل مزاياه وعيوبه من اعظم القصصيين في عالم الاداب الاسبانية المعاصر . وقد غلا فيه بعض المعجبين به فضله على جالندوس وباروخا ، وإذا كان في هذا الحكم بعض المبالغة فإنه لا شك في طاقته الخلاقة وفي أنه يستحق المكان البارز الذى يحتله اليوم في عالم الادب الاسباني . وقد أتي الاعتراف الرسمى به في سنة ١٩٦٢ حينما منحت جائزة الدولة في الادب . ومن المفارقات الطريفة ان الرواية التى نال بها هذا التقدير كانت بعنوان « الجائزة El premio » ، وفيها سخر أبلغ سخرية من الأوساط الادبية في اسبانيا ومن الأجهزة التى تقوم بمنح الجوائز الادبية (٤٨) .

الحرب الأهلية الإسبانية

وأثرها في الفن القصصى :

قبل أن نتحدث عن مدى انعكاس الحرب الأهلية الإسبانية على الفن القصصى وأثرها في تطوره ، علينا أن نلاحظ أن الحروب الأهلية ليست جديدة في تاريخ الشعب الاسباني ، بل أن الحرب الطويلة التى شغلت كل تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى بين الاسلام والمسيحية إنما كانت الى حد ما ضرباً من الحروب الأهلية ، فقد كان كل من الجانبين يعتقد انهم أهل البلد الحقيقيون وأن الآخر هو الدخيل ، وكان الصراع بينهما صراعاً بين مفهومين مختلفين للحياة . وكذلك كانت الحرب الأهلية الإسبانية الأخيرة صداماً بين مفهومين متفايرين ما زال يتصاعد حتى انتهى الى هذا القتال الدموى المرير الذى فرق أحياناً بين أفراد الاسرة الواحدة .

(٤٨) حول خوان انتونيو ثوثونيكي انظر باليوننا برات ٧٦٦ - ٧٧١ ، والفصل الخاص له في كتاب ايوخيبيو دى نورا من الرواية الإسبانية المعاصرة ، وكتاب انتونيو ايجليسياس ص ١١٢ - ١٢١ .

وكانت أحوال اسبانيا بعد هزيمتها وتصفية امبراطوريتها فى سنة ١٨٩٨ على درجة بالغة السوء ، ولكنها على الرغم من ذلك ردت الى الساسة الاسبان وميهم فاقنعتهم بضرورة انتهاج سياسة ديمقراطية متحررة . غير أن اسبانيا لم تكن على اهبة لذلك التحول الفكرى ، ولم تكن الحياة الديمقراطية قد رسخت جذورها فيها ، فضلاً عن أن المحافظين التقليديين ، كانوا لا يزالون قوة لها ثقلها ووزنها ، وكانوا لا يرون أو لا يريدون أن يروا أن السبب فى تدهور اسبانيا وتخلفها إنما كان خضوعها خلال قرون لحكم مطلق تسانده الكنيسة الكاثوليكية ، بل كانوا على العكس يعزون ذلك الى ما بدأ يتسرب الى بلادهم من أفكار متحررة « ثورية » اتهم من جيرانهم الاوربيين . ولم تغلق الحكومات المتحررة بعض الشيء التى اعقبت كارثة ٩٨ واستمرت خلال السنوات الاولى من القرن العشرين فى التوفيق بين الطائفتين المتنازعتين : المحافظين والاحرار ، بل كان الحصار بينهما لا يلبث أن ينتهى الى مظاهرات غوغائية واضطرابات دامية وقتال فى الشوارع . وأخيراً رأت الملكية أن تضع حداً لذلك ، فأسندت الحكم الى شخصية قوية تحكم البلاد بيد من حديد . وهكذا تمر على اسبانيا مرحلة السنوات السبع المعروفة باسم « دكتاتورية الجنرال بريمو دي ريفيرا Primo de Rivera » (١٩٢٢ - ١٩٢٩) ، وإذا كانت الدكتاتورية قد استطاعت أن تعيد النظام وتقوم ببعض الإصلاحات فى البلاد فإن الشعب قد ضاق فى النهاية بذلك الحكم المطلق وبحجره على الحريات . وأخيراً استجاب الملك الفونسو الثالث عشر لرغبات الجماهير ، فعزل الجنرال بريمو دي ريفيرا ، ووصل الاحرار الى الحكم واحرزت الأفكار الجمهورية انتشاراً واسعاً بين الشعب مما انتهى الى سقوط الملكية وإعلان الجمهورية فى السنة التالية على نحو سلمى هادئ ، وبدا أن اسبانيا مقبلة على السير فى طريق الديمقراطية الحقة ، غير أن المحافظين الرجعيين كانوا يترصبون بالنظام الجديد الدوائر ، وقدم لهم الجمهوريون من جانبهم ذريعة للتمرد والثورة بتراخيهم فى الحكم واغضابهم عن الاعتصالات والاضطهادات التى تعرض لها معارضوهم . واستمرت هذه الفوضى حتى أعلن الجنرال فرانكو ثورته فى سنة ١٩٣٦ واجتاح مضيق جبل طارق (إذ كان قائداً للقوات الاسبانية فى شمال المغرب) معلناً الحرب على الجمهورية . وهكذا انقسمت اسبانيا الى معسكرين : معسكر المحافظين الكاثوليكين الملكيين (بغير ملك) ومعسكر الجمهوريين الذى كان اتجاهه اليسارى يتزايد بتصاعد الأحداث حتى تحول الى شيوعية حمراء . ووجدت الدول الأجنبية فى هذا التمزق فرصة سانحة للتدخل ، فاقبلت روسيا السوفيتية ودول اوربا الغربية « الديمقراطية » مثل إنجلترا وفرنسا بعد الجمهوريين ، بينما أعانت فرانكو وامدته دولتا المحور : ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية . ثم انتهت هذه الحرب القاسية الى ما نعرف : الى انتصار فرانكو وتولييه رئاسة الدولة الاسبانية منذ سنة ١٩٣٦ حتى اليوم .

وقد كانت الحروب دائماً - والحروب الأهلية بصفة خاصة مجالاً رحباً خصيباً لتفتح المواهب القصصية . كان هذا هو شأن الثورة الشيوعية والحروب الأهلية التى دارت فى ظلها ، فقد أنتجت لنا أدباً قصصياً كثيراً يكفى أن نشير من أعلامه الى **بوريس باسترنالك** (١٨٩٠ - ١٩٦٠) و **ميخائيل شولوخوف** (ولد فى ١٩٠٥) ، وكلاهما حصل على جائزة نوبل : الأول فى ١٩٥٨ والثانى فى ١٩٦٤ . وكذلك الأمر فى الثورة المكسيكية التى أخرجت لنا نفراً من أعظم الروائيين مثل **ماريانو أوليلا ومارتين لويس قرطاز** . ولهذا فقد كان من الطبيعى أن يترتب على الحرب الأهلية الاسبانية فيض من الأدب القصصى ، بل أن ذكريات هذه الحرب ما زالت حتى اليوم توحى بمزيد من الأعمال القصصية الرائعة .

لقد أوجت الحرب الأهلية الإسبانية بكثير من الأعمال الروائية للأجانب الذين اشتركوا فيها أو شهدوها من قريب أو بعيد ، ونذكر منهم **ايرنست هيمنجواي ، وجون دوس باسوس ، وانثوني مالرو ، وجان بول سسارتي ، وإلياس إيروينودج** على سبيل المثال لا الحصر . أما الكتاب فقد أحصى منهم الناقد **إيجلسياس لاجونا** - وهو يعترف بأنه لم يستقص كل الأسماء - مائة وستة وثلاثين كاتباً من بينهم خمسة وأربعون من كتاب المهجر . والذين اقتصروا في كتاباتهم على وصف أحداث الحرب فقط بلغ عددهم أربعة وسبعين كاتباً من بينهم ستة وخمسون من الذين ظلوا في اسبانيا وتمانية عشر مهاجراً (٤٩) .

ومن الواضح أننا لا نستطيع في هذه الدراسة الإلمام حتى ولو بشكل موجز بهذا العدد الضخم من الأعمال القصصية ، ولهذا فأننا سوف نكتفي ببيان بعض الخطوط العامة لتجاهات هذه الأعمال والتنويه ببعض الكتاب المثلين لها .

وإذا كانت الحرب الأهلية كما ذكرنا صراعاً بين مفهومين أيديولوجيين متنافسين فإن الفن الناتج عنهما كان لا بد له كذلك أن ينقسم إلى وجهتين كل منهما تنظر إلى الحرب من زاويتها : بين الكتاب الذين بقوا في اسبانيا بعد الحرب ذكأنوا من الفريق المنتصر أو على الأقل المحايدين ، والكتاب الذين تركوا اسبانيا طوعاً أو قراًياً بحكم انتمائهم إلى الفريق الخاسر ، وقد استقر هؤلاء في مهاجرهم الأوروبية (فرنسا ، الاتحاد السوفييتي ، إنجلترا) أو الأمريكية (الولايات المتحدة أو مختلف جمهوريات أمريكا اللاتينية) .

وطبعاً أن تفصل بين الفريقين هوة سحيقة زادها مع الأيام جهل كل منهما بالآخر ، ولكن السنوات الأخيرة شهدت تقارباً بينهما ، فقد سمح نظام الحكم القائم في اسبانيا بعودة بعض المهاجرين إلى البلاد ، وتراخت قبضة الرقابة ، فصرحت بأعادة طبع الأعمال الأدبية التي كتبها المهاجرون في اسبانيا نفسها ، وأخذت جذوة الحقد المتبادل في الخبو وإن لم تخدم تماماً حتى اليوم .

ولو قارنا بين الأعمال القصصية للفريقين ، فأننا نلاحظ أن كتابات المهاجرين أكثر اهتماماً بتعمق المشكلات الاجتماعية التي تولد عنها الانفجار ، ولكن المראה أشيع فيها ، وهي أكثر تحيزاً واضطباعاً بالصيغة الحزبية مما جعل انتاجهم الأدبي مشحوناً بالعنف والعصبية ، كذلك نلاحظ أن معظم كتاب المهجر كانوا يتسمون بذاتية حملتهم على أن يجعلوا أنفسهم دائماً محاور ندور حولها كتاباتهم ، مودعين إياها ما يشبه أن يكون دفاعاً عن تصرفاتهم الشخصية أو تقديماً لحساب عن أعمالهم . والواقع أن أولئك المهاجرين كانوا يحتاجون إلى وقت طويل حتى يعودوا إلى التكيف بظروف الحياة الجديدة في مهاجرهم ، وحتى تأخذ جراحات أنفسهم في الاندمال . ولقد أمضى بعضهم نحو ثلاثين سنة في الخارج يجترونها أهمهم ويفتقدون بذكرياتهم الماضية دون أن يلقوا بالاً إلى ما أصاب اسبانيا من تطور خلال السنوات الماضية حتى كان ساعة التاريخ قد وقفت بهم عند سنة ١٩٣٩ .

أما فريق الكتاب الذين ظلوا في اسبانيا فأنهم كانوا بوجه عام أكثر اعتدالاً في نظرهم وحكمهم على الحرب وإن كانت حزبيتهم أيضاً واضحة في انتاجهم الذي أعقب نهاية الحرب بشكل

مباشر ، ولكنهم اخذوا شيئاً فشيئاً في تقدير وجهة نظر خصومهم الجمهوريين وتصحيح أفكارهم عن مثلهم وآرائهم والنظر الى تلك الحرب نظرة متكاملة تحاول تلمس الحقيقة بعيداً عن الحزبيات المتطرفة . غير أنه من العسير أن نطالب أولئك الذين خاضوا الحرب واكتووا بنايرها مقاتلين سواء من هذا الجانب او ذاك أن يكونوا مجردين تماماً من العصبية والهوى . ولهذا فقد كان الحكم العادل هو ما ينتظر من ذلك الجيل الذى لم يحارب ولكن صور الحرب وأهوالها قد انطبعت في أخیلته ، أعنى هؤلاء الذين كانوا في سن الطفولة عند نشوب الحرب ولم يعد يعينهم الآن من أمرها من هو الظافر ومن هو المنهزم وانما يذكرون فقط بشاعة تلك الحرب التى مرقت أوصال وطنهم وانزلت أهوالها بالشعب جميعاً دون تفریق بين زرقة وحمرة . هذا الجيل الأخير هو الذى استطاع أن يقدم لنا في انتاجه الأدبى من الحرب الأهلية أعمالاً أكثر انجهاً الى الإنصاف ، وأعمق نبضاً بالإنسانية التى تسمو على الشیخ والأحزاب ، وأرق شعوراً أزاء البلوى تصيب الصديق والعدو على حد سواء ...

ولهذا فانه يمكن تصنيف الذين عالجوا موضوع الحرب الأهلية في نتاجهم القصصى في ثلاث مجموعات :

الأولى : طائفة القصاصین الذين كانوا رجالاتنا ضجین وكتاباً على حظ من الشهرة في وقت نشوب الحرب ، وهم الذين ولدوا قبل سنة ١٩٠٠ وبعدها الى نحو سنة ١٩١٠ .

والثانية : الذين كانوا شباباً عند قيام الحرب فاشتركوا فيها منخرطين في صفوف هذا الفريق أو ذاك ، وهم الذين ولدوا فيما بين سنتى ١٩١٠ و ١٩٢٠ .

والثالثة : الذين أدركوا الحرب ولكنهم كانوا إيامها أطفالاً فلم يسهموا في أحداثها ولكنهم ذاقوا ويلاتها من جوع وحرمان او فقد لأبائهم وأفراد من أسرهم .

أما الطائفة الأولى فينتهى إليها كثير ممن سبق لنا الحديث عنهم في أثناء الكلام عن الفن القصصى الاسباني قبل الحرب الأهلية ، والى ينتمى أيضاً بعض كتاب المهجر ممن كانوا قد أیدوا الجمهورية وقاتلوا في سبيلها ثم اضطروا الى الهجرة بعد فشل قضيتهم .

وأما الطائفة الثانية فتضم الروائيين والقصصيين الذين حملوا لواء هذا الفن بعد الجيل السابق في اسبانيا حتى اليوم ، اذ تتراوح أعمارهم اليوم بين الستين والخمسين ، وتليهم الطائفة الثالثة ممن بدأت أقدامهم تتوطد في ميدان الكتابة القصصية في الخمسينيات . وإذا كان المنتمون الى الطائفة الثانية لهم الفضل الأكبر في تجديد الفن القصصى في اسبانيا وفي معالجة موضوع الحرب الأهلية معالجة اقرب الى الموضوعية وأبعد عن التحزب فان الجيل الأخير لم يعد يلتقى بثقل اهتمامه على أحداث الحرب نفسها وإنما على مشكلات ما بعد الحرب فضلاً عن أن افقه قد اتسع فلم يعد مرتبطاً بتلك المشكلات وحدها ، وهذا أمر طبعى اذا قدرنا ان الفراغ الزمنى بين أفراد هذا الجيل والحرب أخلق الاتساع بصورة مطردة .

الحرب الأهلية في أدب كتاب المهجر :

يستحق كتاب المهجر الجمهوريون منا وقفة قصيرة ، وهم كتاب اختلفت حولهم الآراء اختلفاً جذرياً بحسب الأهواء السياسية . أما في اسبانيا فقد ظل أديهم محظوراً يعد من المنوعات ، وأدى هذا الى جهل أوساط الشباب المثقف باننتاجهم واستخفاف الأدباء الكبار المرتبطين بنظام الحكم

بهم . على ان السنوات العشر الأخيرة قد شهدت بعض « الانفتاح المتحرر » فلم تعد السلطات الإسبانية متمسكة بسياسة التشدد ازامهم ، فقد سمحت بدخول الكثير من كتبهم المطبوعة في الخارج ، بل انها سمحت أيضاً باعادة طبع بعضها في داخل البلاد ، وأخذ جمهور القراء يتعود على القراءة لهؤلاء الادباء والاعتراف بما في كتاباتهم من قيم . أما في خارج اسبانيا فقد بالغ النقاد الكارهون لحكم فرانكو في تقدير قيمة هؤلاء الادباء ، واشتط بعضهم فاعتبروهم الممثلين الوحيدين للادب الاسباني المعاصر ولم يقيموا وزناً لمن يكتبون اليوم في اسبانيا . والذي يقتضيه الانصاف هو الان نغلو مثل هذا الغلو لا في الرفع من شأنهم ولا في الانتقاص من قدرهم . فالعدل دائماً في مكان وسط بين الاقراط والتفريط .

ولعل اكبر شخصيات كتاب المهجر **هرورامون سندر** Ramon Sender الذي ولد في احدى قرى « وشقة » في سنة ١٩٠٢ . وكان اسمه قدام في الأوساط الادبية قبل الحرب برواية « امام Imam » المستوحاة من الحرب التي دارت بين الجيوش الإسبانية والثائر المغربي عبد الكريم الخطاطي . وأما في المهجر فقد ألف روايات ومجموعات من القصص القصيرة حول الحرب الأهلية ، فضلاً عن مقالات وكتب سياسية الطابع ، والواقع اننا لا نستطيع ان نولى حديثه عن أحداث الحرب ثقة كاملة ، لا لتحيزه الحزبي فحسب ، بل لانه لم يحمل السلاح في المعارك ، اذ كان - شأنه كشأن القصاص الأميركي هيمنجواي - يرى المعارك من بعيد . ومع ذلك فان له روايات رائعة صور فيها المآسى المترتبة على الحرب وما كان يؤدي اليه ذلك الصراع بين الاخوة من الطلاق الفرائز الكائنة وتحويل المقاتلين من كلا الطرفين الى طفحة من الوحوش . ومن هذه الروايات « صلاة على روح فلاح اسباني Requiem por un campesino español » و « الملك والملكة El rey y la reina » (١٩٤٩) وفيها يصور حياة مدريد في ظل الحكم اليساري قبل اندلاع الحرب ، و « الجلال اللطيف El verdugo amable » . وقد عرف سندر في كتاباته - على الرغم من اتسمائه السياسي والايديولوجي - كيف يختار دائماً لقصصه مواقف ثورية أو قتالية تسمو بانسانياتها على النزعات الحزبية أو الاقليمية الضيقة ، بحيث يتجاوب معها القارئ مهما اختلفت وجهة نظره من تلك التي يدافع عنها الكاتب . وهذا هو ما جعل لادبه قيمة تجاوزت حدوده القومية وترفعه الى مستوى عالمي .

والكاتب الثاني الذي يعد في طبقة سندر هو **ماكس أوب** Max Aub (ولد سنة ١٩٠٣) وكان قد عرف في اسبانيا في اواخر العشرينيات كاتباً مسرحياً من كتاب الطليعة الشباب ، ثم الجاء وقوفه في صف الجمهوريين الى الهجرة ، فعاش فترات من حياته في روسيا والولايات المتحدة والارجنتين والكيبك . وهو لا يزال في منفاه مضرباً عن العودة الى وطنه حتى بعد ان رفع الحظر عنه . وقد أرخ للحرب الأهلية تاريخاً روائياً غير كامل في سلسلة تبدأ بروايته « الحقل المفتوح Campo abierto » و « الحقل المغلق Campo cerrado » (١٩٤٨ - ١٩٥٠) ، وفيهما يؤرخ لاحداث الحرب منذ نشوبها في يولييه حتى نوفمبر سنة ١٩٣٦ ، ثم نشر بعد ذلك « الحقل الدامي Campo de sangre » عن أحداث الفترة الواقعة بين ديسمبر ١٩٣٧ ومارس ١٩٣٨ ، واخيراً نشر في المكسيك سنة ١٩٦٨ رواية اخرى تصور جزءاً آخر من تاريخ الحرب بعنوان « حقل اللوز Campo de almendros » وماكس أوب مثل سندر في محاولته الاقتراب من الموضوعية والاجتهاد في الا بدع نزعته الحزبية تخرج به عن ميدان الفن الروائي الى ادب الدعاية السياسية ، اذ هو يندد بالقسوة الوحشية من هذا الجانب أو ذاك على حد سواء . وفي روايته « الحقل الدامي » تأخذ باللبنا الشخصية التي خلقها خيال المؤلف : شخصية الفنان الذي

ينتهى به التفرز من مناظر الدماء والجيف الى اعتزاله كلا الفريقين والمضى الى الغابة ليقضى فيها بقية حياته ، اذ رآها أرحم وأرقى من ذلك المجتمع المسعور الذى كان يعيش فيه .

ونجد كذلك تصويراً رائعاً للحرب من وجهة نظر الجمهوريين أيضاً فى الثلاثية التى نشرها **أرتورو باريا** Arturo Barea (ولد سنة ١٨٩٨) بالانجليزية أولاً تحت عنوان « قصة ثائر The Forging of a Rebel » (ونشرت فى الولايات المتحدة قبل أن تترجم الى الاسبانية) ، ولو أن اللون الحزبى المتحيز غالب على تصويره .

ومن هؤلاء المهاجرين **فرانسيسكو أبالا** (ولد سنة ١٩٠٦) ، وقد هاجر الى الولايات المتحدة وعمل فى جامعاتها ، وغلا فيه تلاميذه الأمريكيون فاعتبروه « الرواى الاسبانى الأول » ، وهو حكم فيه اسراف شديد وأن كان من الحق أن بعض رواياته تعد فى قمة الانتاج القصصى المعاصر ، مثل رواية « ميتة كلاب Muerte de perros » (١٩٥٨) وقد أعيد طبعها فى اسبانيا سنة ١٩٦٩) ، وهى رواية طريقة تصويب الكاتب أحداثها فى أحبدالاد أمريكا اللاتينية ، وفيها يقص علينا قصة ضابط عسكري شاب يتزعم الثورة على حكم رجمى فاسد ، ولكن الامر ينتهى به الى أن يقيم على انقراض الطفيلان الذى ثار عليه طفيلاناً جديداً يكون هو محوره ومركزه .

وفى كل هؤلاء نجد درجات متفاوتة من التحيز قد تبعدهم عن الموضوعية والحياد وان كانت لا تنال من قيمة اعمالهم الأدبية . ولكن الطابع المذهبى الصارخ هو الذى يميز آخرين مثل **ثيسر اركونادا** César Arconada (١٩٠٠ - ١٩٦٤) . وكان كاتباً شيوعياً خالصاً لم ينظر الى الحرب الا من زاويته الأيديولوجية . ولعل اركونادا هو أول من عالج مشكلات العمال وصراعهم مع أصحاب رؤوس الأموال معالجة قصصية منذ وقت مبكر ، اذ نشر فى سنة ١٩٣٠ رواية « التربيننة La turbina » ومنحته الحكومة اليسارية فى سنة ١٩٣٨ جائزة الدولة فى الأدب عن روايته « نهر التاجه Río Tajo » وقد كان شجاعاً فى الدفاع عن آرائه ومبادئه الشيوعية لم يتخل عنها حتى وفاته . وهذا هو ما حمل السلطات الروسية على نشر « اعماله الكاملة » فى موسكو سنة ١٩٦٧ (٥٠) .

الحرب الأهلية فى أدب الكتاب الوطنيين :

اما الكتاب الذين ظلوا فى اسبانيا وكتبوا وهم على ارض بلادهم فقد تعرضنا لمن ادرك الحرب منهم وهو فى أبان نضجه واكتمال من عمره ، ممن دعوناهم الجيل الأول . ولهذا فسوف نتحدث هنا من أبرز شخصيات الجيل الثانى منهم وانتاجهم الرواى حول الحرب الأهلية بوجه خاص .

آنخل دى ليرا :

ويُعد من أول كتاب هذا الجيل **آنخل مارينادى ليرا** Angel María de Lera (ولد فى ١٩١٤) ، وهو أديب بدأ نشاطه فى ميدان الكتابة بعد أن تجاوز سن الشباب ، اذ أن أولى رواياته ترجع الى سنة ١٩٥٧ ، وقد اتبع ذلك برواية لقيت نجاحاً شعبياً كبيراً هى « فقير الخسوف Los clarines del miedo » وهى تدور حول أولئك الشباب الصغار الذين سعون الى احتراف مصارمة الثيران وحياتهم البائسة المتشردة بحثاً عن الشهرة والمجد والمال

(٥٠) انظر بمصلة عامة عن كتاب الهجر وكتاباتهم القصصية حول الحرب الأهلية كتاب **أيجلسياس لاجوناس** ٨٢ - ٩٢ .

وبعد انتاج متفاوت الحظ من النجاح يصدر ليرا روايته « الرايات الأخيرة Las ultimas banderas » (١٩٦٨) التى ضربت رقماً قياسياً فى النجاح ، اذ بلغ ما بيع منها خلال عدة اشهر اكثر من مائة ألف نسخة ، وفى هذا دليل على أن الحرب الأهلية لا تزال موضوعاً يهم القراء فى اسبانيا وإن ذكرياتها لم تعد نسياً منسياً كما زعم بعض النقاد . وفى هذه الرواية يصور لنا المؤلف مدريد تحت حكم الجمهوريين فى أواخر أيام الحرب ، وقد ضربت قوات الوطنيين عليها الحصار فى شهر مارس سنة ١٩٣٩ ، ويرسم لنا الكاتب فى واقعية صارخة حياة قطاعات من سكان العاصمة : نفر من الشيوعيين المصممين على مقاومة انتحارية فى استبسال مثالى، وطوائف من الشعب الذى أضر به الحصار والجوع والخوف، وكذلك جو الفساد الخلقي الناجم من الحرب من سوق سوداء ومتاجر نبال الأغذية والأعراض والمبادئ السياسية الى غير ذلك مما يجعل من هذه الرواية وثيقة بشعة يسجل فيها حساب تلك الحرب على نحو يهز النفس هوأ قوياً . صحيح أن هذه الوثيقة ربما لم تكن صادقة تماماً من الناحية التاريخية ، فالأولف لا يخلو من الإيحاء خلال سطورها ببعض التحيز الحزبي ، ولكنها من الناحية الأدبية تحفة رائعة حقاً .

خوسيه ماريا خيرونيا :

ولعل من أكثر محاولات تسجيل تاريخ الحرب الأهلية طموحاً هى محاولة **خوسيه ماريا خيرونيا** Jose Maria Giranella فى ثلاثيته التى سوف نتحدث عنها ببعض التفصيل . و خيرونيا من الشخصيات التى أثارت كثيراً من الجدل ، وهو يفرش شك ليس كاتباً رديئاً نفخته الدعاية التجارية كما قال عنه بعض النقاد ، ولكنه ليس من الامتياز بحيث يوضع فى الصف الأول من الروائيين . وقد ولد فى مدينة خيرونا (بقرب برشلونة سنة ١٩١٧) وتقلب فى مهن كثيرة متنوعة بعيدة عن ميدان الأدب ، ولما نشبت الحرب الأهلية وكان يناهز العشرين من عمره تطوع فى صفوف القوات الوطنية (قوات الجنرال فرانكو) ، فلما انتهت الحرب قرأ أن يجرب حظّه فى ميدان الأدب ، فشر ذيوانى شعر كان لهما حظ قليل من النجاح وفى سنة ١٩٤٦ كتب أولى رواياته « رجل Un hombre » التى نال عليها « جائزة نادال للقصّة » . ويحكى لنا خيرونيا فى اعترافاته خبر هذه الرواية التى أتمها فى سبعة أسابيع ، فيقول انه كان لديه مجلد من دائرة المعارف يتضمن مادة « أيرلندا » ورأى الكاتب ان هذا الجزء يقدم اليه معلومات وافية عن طبيعة هذه البلاد وحياة أهلها ، فعكف عليه يستصنى مادته ويودع روايته تلك التى تصورها فى جو أيرلندى . ولنا أن نتخيل بعد ذلك ما فى هذه الرواية من سطحية وزيف فى تصوير ذلك البلد الذى لم يعرفه المؤلف ولم يحثك بأهله الا عن طريق دائرة المعارف . وهذا الخبر الغريب بطلنا على الطريقة التى كان خيرونيا « يصنع » بها قصصه . وعلى الرغم من أنه يعترف بأن الرواية لم تجد اقبالا من الجمهور دون أن يشفع لها ظفرها بجائزة أدبية لها قيمتها فانه عاد الى التعمادى فى هذا العيب ، فاذا به يؤلف روايته الثانية « المد La marea » (١٩٤٩) ، هذه المرة من ألمانيا النازية . ويعجب المرء : ما الذى كان يدفعه الى هذا « الضرب فى حديد بارد » ؟ ... الى الحديث من بلد لم يزره ولو زيارة عابرة ؟ أمام عجماده فى هذه الرواية فلم يكن - على ما يقول - الا تصفح ستة كتب « على الأقل » ومجموعة من المجلات الألمانية المصورة ومحادثات مع عدد من النازيين اللاجئين الى اسبانيا بعد نهاية الحرب .

والواقع أن بداية مثل هذه لا تبشر بمولد روائى راسخ القدم فى ميدانه . ولكن فى هذا الميدان أيضاً كما فى الحياة نفسها مفاجآت غريبة ، فالثلاثية التى شرع خيرونيا منذ ذلك التاريخ فى كتابتها لم تكن على ما قد يتوقع الناقد من تلك البداية السيئة، بل كانت عملاً دولياً قد لا يقارن بأمثاله من أعمال الروائيين العظام ولكنه يسمو بكثير على درجة التوسط .

وأول روايات هذه الثلاثية « شجر الأرز يؤمن بالله Los cipreses creen en Dios » (١٩٥٣) بعد ثلاثة أعوام من العمل الجاد في جمع المادة التاريخية لها في باريس على حد قول المؤلف . وقد اعتمد في ذلك على ما كان يلتقطه من أفواه اللاجئين السياسيين الجمهوريين في فرنسا فضلاً عما كانت ذاكرته تختزنه من تجاربه الشخصية في الحرب حينما أسهم فيها متطوعاً في صفوف الوطنيين . وهكذا أراد خيرونيا أن يكتب روايته بموضوعية وحياد ، إذ أنه صور لنا أحداث الحرب من وجهتي النظر المتعارضتين معاً . وقد كانت النتيجة طيبة موفقة ، وأصبحت روايته تعد من أولى الروايات التي سجلت وقائع الحرب الأهلية في نزاهة وأمانة بعيداً عن الأحزاب والأهواء ، بل تعبير أصح محترماً كل الأحزاب والأهواء ومنفسحاً لها صدر روايته . والمحور الذي تدور حوله القصة هو حياة أسرة « البيار » التي تعيش في خيرونا حينما تندلع نيران الحرب . والرواية بعد ذلك مترابطة محكمة البناء ، والشخصيات تتطور تطوراً طبيعياً دون تكلف ، فقد حرص الكاتب دائماً على ألا يقحم نفسه ولا يفرسها على الأحداث ولا على الأشخاص .

وتعفى بعد ذلك ثمان سنوات قبل أن يخرج المؤلف الحلقة الثانية بعنوان « مليون من الموتى Un million de muertos » (١٩٦١) ، وقد قضى الكاتب معظم هذا الوقت في جمع صيبر دؤوب لأخبار الحرب من شتى المصادر ومن أفواه الناس أيضاً ، ولكنه في هذه المرة كان أكثر تجرداً من كل ما يمكن أن يشتم منه دفاع أو هجوم . ولكن خطر هذا التجرد عند القصاص هو الانزلاق إلى السرد البارد الجاف الذي يتحدر بالرواية من الفن القصصي إلى التحقيق الصحفي . وهو خطر لم يستطع خيرونيا أن يتجنبه . فقد كان الزعماء الجمهوريون مثلاً يتمتعون بشعبية كبيرة في المناطق التي حكموها من اسبانيا ، هذا هو ما يسجله التاريخ النصف ، ولكن شخصيات هؤلاء الزعماء في رواية خيرونيا جاءت باهتة جامدة كأنها تماثيل شمع لا تثير احتراماً ولا تستحق عطفاً . ولسنا نرد ذلك إلى رغبة من المؤلف في تملق النظام الحاكم الآن في اسبانيا ، فالحق أنه لم يتعلمهم ولم يتزلف إليهم ، وإنما إلى أفراده فيما ظنه حياداً ونزاهة ، فانقلب به إلى التسجيل السطحي ... إلى كتابة تاريخ قصصي لا قصة تاريخية .

وثاني بعد ذلك الحلقة الثالثة : « ثم نشب السلام Ha estallada la paz » (١٩٦٦) ، وهو تعبير موفق يعنى به كل تلك المشكلات التي أعقبت انتهاء النزاع المسلح ، ولكن السلام الذي حل في أرض اسبانيا الخبرة على إثر ذلك كان بمأساة من الآلام وقلق أشبه ما يكون بحرب جديدة . فالكاتب يؤرخ هنا في هذه الحلقة الأخيرة من سلسلته للسنوات الخمس المتقضية بين ١٩٣٩ و ١٩٤٥ : سنوات القطيعة الدولية والجوع والسوق السوداء . ومن جديد نرى هنا كيف يفرق المؤلف في زحمة الأحداث ، فيستغل عن أبطال روايته ، ونرى شخصياتهم لتدوب وتتميع حتى يكادوا يتوارون تماماً . فهذا « ماتياس البيار » آخر أفراد الأسرة التي جعلها محور الثلاثية قد أصبح « بورجوازيًا » بعد الحرب ، ولم يعد في شخصيته ما يثير الحماس ولا الاهتمام ، وتنتهي الرواية بشكل تبدو منه ناقصة غير مقنعة . على أن الأسلوب في هذا الجزء الثالث أكثر إحكاماً ورصانة مما كان في الجزئين السابقين .

والحقيقة أن عيب خيرونيا الأكبر - على كونه قصصياً قديراً بغير شك - هو سطحيته التي شربنا عليها مثلاً بطريقته في جمع سواد رواياته . وأنا أذكر أنه قام برحلة سياحية في سنة ١٩٦٢ مما اعتادت تنظيمه شركات الملاحية تحت شعار « العالم في عشرين يوماً » ، ومر في هذه الجولة بمصر ، فقصي فيها يومين كتب بعدهما سلسلة تحقيقات في جريدة « أ . ب . ث A.B.C » عن مصر وحياة المصريين ومشكلة الشرق الأوسط ، ثم مر بالهند واليابان ووقف

بهونج كونج ، وكتب تحقيقات أخرى عن بلاد الشرق الأقصى من قبيل ما كتبه عن مصر . ولنا ان تصور مدى الضحالة والسطحية فيما كتبه عن كل هذه البلاد والجزرة في اصدار احكام هي ثمرة مثل هذه الزيارات السياحية العابرة .

اجناتيو اجوستى :

ولد اجناتيو اجوستى في احدى القرى التابعة لبرشلونة في سنة ١٩١٣ ، وكان على ما يبدو من كتاباته الاولى رجلا واسع الثقافة يدل على ذلك كتابه التاريخى « قرن في حياة قطلونية » (١٩٤٠) (وقطلونية هي الاقليم الذى تحتل برشلونه فيه مركز العاصمة) . وقد اشتغل بالصحافة الى جانب عمله الروائى .

واجناتيو اجوستى ممن قاموا ايضا بالتاريخ للحرب الاهلية عن طريق الفن الروائى ، في سلسلة رباعية الحلقات اتخذ لها عنوان « الرماد كان في يوم ما شجرة » *La ceniza fué arbol* ونشر اول اجزائها في سنة ١٩٤٣ تحت عنوان « ماريونا ريبوى *Mariona Rebull* » ، وهى رواية حياها النقاد منذ ظهورها واعتبروها من خير ما صدر فى اسبانيا خلال السنوات الاخيرة ، وهو تصور لنا فيها حياة برشلونة قبل الحرب الاهلية ، برشلونة التى كانت تتحول بسرعة من بلد زراعى الى مدينة تجارية وصناعية من الطراز الاول ، بما كان يعنيه ذلك الازدهار السريع من رخاء ومن مشكلات اجتماعية واقتصادية ادارت الطبقات الفنية لها ظهورها في اثنائية بورجوازية حتى انتهى الامر الى انفجارها في النهاية . وثأتى بعد ذلك الحلقة الثانية « الارمسل ريوس *El viudo Riús* » (١٩٤٤) حيث يبدأ المؤلف في الحديث عن خواكين ريوس رأس الاسرة التى سنرى في سيرة حياتها تاريخ اسبانيا في سنوات الحرب . وفي هذا الجزء الثانى يرسم لنا اجوستى صورة صادقة شيقة لبدء الصراع الطبقي في برشلونة التى تزايدت ثروات اصحاب الاعمال والتجارة فيها ، ولكن على حساب يؤس الطبقات الفقيرة وشقائها ، وبهذا يدنو بنا المؤلف دون ان نشعر الى ذلك الانفجار الذى اقتربت ساعته ، ولكن دون ان نفقد شخصية ريوس التى لا تزال محور الرواية الرئيسى . وثأتى بعد ذلك الى الحلقة الثالثة : « ديسيدريو *Desiderio* » (١٩٥٧) حيث يتحول المحور الى ديسيدريو ابن الارمل ريوس ، فالمؤلف حريص على ان يجعل لكل احداث مجموعته قطبا تتركز حوله والا انزلق في خطر غلبة السرد التاريخى على الفن الروائى لديه . والبطل الجديد معاصر لسنوات الجمهورية ، تلك السنوات التى كانت البلاد مغلدة فيها الى الرقاد اللدبد على فوهة بركان . واخيرا تأتى الصخرة المفاجئة في الحلقة الرابعة والاخيرة : « ١٩ يولييه *19 de Julio* » (١٩٦٦) وهذا الجزء الاخير هو الذى اختص به المؤلف احداث الحرب الاهلية نفسها .

والحقيقة ان اجوستى كان اكثر توفيقا من صاحبه خيرونيا في حرصه على الا تفقد روايته الطويلة (التى تبلغ في حلقاتها الاربع ١٣٠٠ صفحة) شيئا من وحدتها ، فالشخصيات التى اتخذها محاور لأجزاء مجموعته محددة ومدروسة بعناية ، وهو لا يضعها ابدا في غمرة الاحداث وزحمتها ، وهى نائمة متطورة ، اشبه شيء بتلك الشجرة التى ضمنها عنوان المجموعة : لا تزال في نمو متدرج بطيء حتى تهزم وتحرق وتستهيل الى رماد . ونثر اجوستى انيق عليه مسحة شعرية ولكنه دقيق موجز لا تثر يد فيه ، فضلا عن الشحنة المأساوية التى اودعها تلك الشخصيات ذات الانسانية العميقة .

الاتجاهات القصصية الاسبانية بعد الحرب الأهلية :

كان جيل القصاصين الذين ولدوا بين سنتي ١٩١٠ و ١٩٢٠ هم الذين اضطلوا بالعبء الأكبر في تجديد الفن القصصي الاسباني واجراء دماء جديدة في عروقه . وقد بدأ هؤلاء في نشر انتاجهم الذي وطد اقدمهم في هذا الميدان الأدبي فيما بين سنتي ١٩٤٠ و ١٩٥٠ . وكان هؤلاء الشباب في ذلك الوقت تتملكهم رغبة في التجديد ، غير انهم لم يستطيعوا ان يتحلوا من النفوذ الذي يباشره عليهم الاساتذة القدماء : اساتذة جيل ١٩٨ (وكان بعضهم لا يزال في أوج عظمتهم) والجيل التالي لهم حتى جيل ٢٧ . ثم انهم راوا اسبانيا في عزلة عن العالم فقد كانت هذه هي سنوات القطيعة الدولية لاسبانيا وسنوات الحصار الدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته عليها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأخيرة سواء منها دول المعسكر الشيوعي أو دول الكتلة الغربية . راوا بلادهم وقد أحاط بها هذا الستار الحديدي ، متوقفة في حدودها الجغرافية ، فتوقفوا هم ، وادى بهم هذا الموقف الى تأمل أحوالهم بين الخراب الضارب اطنايه في الداخل والمقاطعة في الخارج ، فجاء انتاجهم مفعماً بالتشاؤم والحزن . راينا ذلك في روايتي خيرونيا وأجوستي اللتين تحدثنا عنهما ، وسنراه بعد ذلك بصورة خاصة في روايتي **كاميلو خوسيه فيلا** : « عائلة باسكوال دوراني » (١٩٤٢) و **كارمن لافوريت** : « لا شيء » (١٩٤٥) .

ونلاحظ على هذا الجيل شدة ارتباطه بمشكلات بلاده الناجمة بعد الحرب الأهلية ... بعد ان « نسب السلام » على حد تعبير خيرونيا ... فرواياتهم تلح دائماً على الأوضاع الترتبية على الموقف الجديد ، وقد ظل هذا الاهتمام واضحاً في أعمالهم القصصية المصادرة خلال السنوات الأخيرة . فنجد **مانويل خيل** Manuel Gil السرقسطي (ولد سنة ١٩١٢) يحدثنا في روايته « القرية الجديدة Pueblo Nuevo » (١٩٥٩) عن تلك القرى التي تنشأ في الريف الاسباني بفضل مشاريع الاستصلاح والرى الحديثة وماتخلقه من مشكلات .

هذا عن الريف ، اما مشكلات المدينة في سنوات ما بعد الحرب فقد عالجه الكاتب **داريو فرنانديث فلوريت** Dario Fernandez Florez (ولد في ١٩٠٩) في روايته « لولا ، المرأة المعتمدة Lola , espejo esouyo » (١٩٥٠) التي أثارت عند نشرها ثائرة المنزمتين واعتبروها غير خلقية وخارجة على الآداب ، مع ان الرواية لا تخرج عن كونها وثيقة تسجل الفساد الخلقي بين الطبقات الغنية القادرة التي كانت تحتكر متع الحياة ولذاتها من مال وطعام وشراب ونساء في تلك السنوات السود التي كان الناس يطالبون فيها بشد الأحزمة على البطون والتي كان الخبز فيها يوزع بالبطاقات .

ونشر بعض قصاصي هذا الجيل روايات حل الحرب العالمية الثانية ، ولكن هذا الموضوع لم يثر كثيراً من الاهتمام بين أدباء اسبانيا ، فقد كانت حرباً لم تشارك فيها بلادهم . على أن الموضوع الذي نال قسطاً وافراً من اهتمامهم هو تلك الغامرة التي قام بها « الفيلق الأزرق La Division Azul » من المتطوعين الاسبان للقتال الى جوار الألمان في حملتهم على روسيا سنة ١٩٤١ . فقد عالجه مثلاً **كارلوس ماري ايديجوارس** Carlos Maria Ydigoras (ولد سنة ١٩٢٥) في روايته « بعضنا لا يزال حياً Algunos no hemos muerto » (بونيسوس ايرس ١٩٥٨) التي اودعها وصفاً رائعاً مشيراً لسرح الأحداث وتحليلاً لنفسيات هؤلاء المحاربين الذين ذهبوا لغزو روسيا خلفاء الألمان ، فاذا بأمزجتهم وعاطفتهم وتكوينهم النفسي تجعلهم أقرب الى خصومهم الروس منهم الى حلفائهم الألمان .

وتنعكس على روايات هذا الجيل أيضاً مشكلة العصابات الجمهورية التي ظلت بعد انتهاء الحرب الأهلية تتسلل عبر جبال البيرينييه من فرنسا لتقوم بأعمال التخريب في اسبانيا والتي كانت تعرف باسم « Les maquisards » ، كما نرى في رواية « لهيب النار على الجبال La sierra en llamas » للكاتب **أنخل رويث أيوكس Angel Ruiz Ayucar** ، وقد قص الكاتب علينا في هذه الرواية تجربته هو ، إذ كان هو نفسه أحد أولئك المتسللين ، مما جعل تصويره نابضاً بالصدق والحيوية ، وقد عالج هذا الموضوع أيضاً **إميليو رومرو Emilio Romero** (ولد سنة ١٩١٧) في روايته « السلام المستحيل La paz emieza nunca » (١٩٥٨) الحاصلة على الجائزة الأدبية « بلانيتا » .

وفي خلال هذه السنوات البائسة تنجم مشكلة أخرى من مشكلات ما بعد الحرب : هي تلك الهجرات الجماعية للفلاحين والعمال الزراعيين الأسبان ممن ضاقت بهم سبل الرزق في بلادهم إلى مختلف بلدان أوروبا . وما كان أكثر ما يقع هؤلاء المساكين تحت نير أولئك « النخاسين » البيض من المتعمرين أو موردي « الانفار » أوصاحبات النسيونات اليهوديات ، أو يتعون فرائس لنصاب يعددهم بالعمل فيبتز منهم « تحويشة العمر » ثم يكدهم في شاحنة ويقذف بهم إلى أول مدينة أوروبية تخطر بباله . وأول من عالج هذه المشكلة الإنسانية هو الكاتب **رامون سوليس Ramon Solis** (ولد في ١٩٢٣) في رواية « غريباً ينبت العشب Ajena crece la hierba » (١٩٦٢) التي جعل بطلها أجيراً فقيراً من قاذس يخرج من قريته لكي يلتحق بذلك الصالح البائس من العمال الزراعيين الذين يستخدمهم أصحاب المزارع الفرنسية لجمع البنجر ، ويقص علينا في هذه الرواية الصدام بين عقلية هذا الفلاح الأسباني البسيط والبيئة الجديدة التي يواجهها في فرنسا .

وكان من بين كتاب هذا الجيل أيضاً من عالج مشكلة التصنيع الذي سار في اسبانيا بخطى جديرة حقاً بالإعجاب خلال السنوات الأخيرة ، ولكن عواقبه لم تكن دائماً حميدة ، والواقع أن التصنيع ليس مشكلة جديدة تماماً على الفن الروائي فقد راينا كيف كان من أول معالجيها الكاتب الشيوعي الذي اشرنا اليه من قبل : **تيسر أركونادا** (١٩٠٠ - ١٩٦٤) أحد اعلام الكتاب المنفيين من اسبانيا في روايته « الثريينة » (١٩٣٠) . أما في سنوات ما بعد الحرب فقد كان هذا الموضوع عصب رواية لقصاص شاب (ولد سنة ١٩٣١) هو **خيسوس لوبث باتشيسيكو Jesus Lopez Pacheco** ، وعنوان روايته « مركز الطاقة الكهربائية Central electrica » (١٩٥٨) . وهي رواية يسارية الطابع متأثرة كثيراً برواية الرائد الشيوعي لهذا اللون ، وقد ترجمت إلى الروسية وحظيت باقبال كبير في الاتحاد السوفيتي . ونجد كذلك مشكلات العمال والصراع الطبقي بينهم وبين أصحاب رؤوس الأموال في رواية **أرماندو لوبث سالياناس Armando Lopez Salinas** (ولد في ١٩٢٥) : « النجم La mina » (١٩٦١) .

ومنذ سنة ١٩٥٣ حينما اعترفت هيئة الأمم المتحدة باسبانيا وعقدت الولايات المتحدة حلفها العسكري معها بدأ انكسار ذلك الحصار المضروب على اسبانيا ، وتلا ذلك تدفق موجات السالحين عليها ، حتى أصبحت منذ الستينيات البلد المسيحي الأول في أوروبا ، وتحولت السباحة إلى مورد من الموارد الأولى للاقتصاد الأسباني ، على أن ازدهار اسبانيا ورخاؤها الذي يرجع شطر كبير منه إلى أولئك السياح ولا سيما الأمريكيين والألمان والاسكتلنديين لم يجدنا من جانب القاصصين الأسبان ما قد ينتظر من ترحيب وحفاوة . فالقصاص - شأنه في ذلك شأن الصلح الاجتماعي - سرعان ما يفتن بحسه المرفه إلى المشكلات الجديدة الناجمة عما قد

يبدو فى ظاهره عاملاً من عوامل الرخاء . وكان من أول من تعرضوا لهذه المسألة **رامون نيبوتو** Ramon Nieto (ولد فى ١٩٣٤) فى روايته « الشمس المرة El sol amargo » (١٩٦١) حيث يرسم صورة قائمة للأثار الضارة المترتبة على هذا الفوز الذى تتعرض له اسبانيا كل سنة من ملايين السياح . ونجد طرفاً من ذلك فى رواية « رامون سوليس » : « صباح الدجاجة » التى سوف نتحدث عنها بعد قليل . غير ان الذى عالج هذه المسألة بشكل بالغ العنف الى حد يقرب من المأسوسية هو **خوان جويتيسولو** Juan Goitisolo (ولد فى ١٩٣٥) فى روايته « الجزيرة La isla » (المكسيك ١٩٦١) حيث يقول : « ان السياحة قد حولت اسبانيا من فردوس « الحياة اللذيذة La dolce vita ... الى بلد يعيش فيه الاسبان غارقين فى وحل الجنس » . وهذه بغير شك نظرة فيها كثير من المبالغة وسوء النية فضلاً عن كونها زائفة .

وهكذا نرى ان كل المشكلات التى برزت على مسرح الحياة الاسبانية فى سنوات ما بعد الحرب الأهلية الى اليوم قد وجدت تجاوباً من الكتاب القصصيين فى اسبانيا ، غير ان معالجة مشكلات الساعة لا تكفى لخلق أدب جيد ، وانما لهم بعد ذلك هو ما قدر هؤلاء من الصدق فى حديثهم عن هذه المشكلات ؟ وهل استطاعوا ان يقدموا عملاً فنياً يرتفع بهم الى مكان بارز فى الأدب الانسانى العالمى ؟

اما آراء النقاد فى اسبانيا فانها تختلف وتتفاوت تفاوتاً شديداً . فبعضهم من يعتقدون ان من بين الاجيال الجديدة من القصاصيين الاسبانى شخصيات ليست اذنى طبقة من اساتذة جيل ٩٨ ، وان النهضة التى يعيشها الادب الاسبانى المعاصر بفضلهم قد حولت هذه الفترة الى « عصر ذهبي » حقيقى لا يقل خصباً وقيمة عن ذلك العصر الذهبى الغابر الموافق للقرن السابع عشر : عصر سيرفانتيس ولوبى دى فيجا وكيفيدو وكالديرون . ولكن من هؤلاء النقاد أيضاً من يستهينون بالقيمة الفنية والجمالية للأدب القصصى الذى صدر بعد الحرب الأهلية ويعتبرونه اذنى مستوى من ادب الاجيال السابقة . والحكم العادل يقضى بالتوسط بين الرايين ، فضلاً عن ان البعد الزمنى عن هذا الجيل المعاصر وهو فى ابان انتاجه ولا يزال معرضاً للنمو والتطور ليس كافياً الآن لكى نصدر عليه حكماً موضوعياً بعامن من مظنة الزلل . غير ان الذى لا شك فيه هو ان من بين القصاصيين الشباب فى اسبانيا اليوم عدداً لا بأس به قد اكتسبت لهم القدرة القصصية ولا نستبعد ان تخرج من بينهم شخصيات يمكن ان ترث بجدارة مكان الاساتذة السابقين .

كذلك هناك تهمة توجه الى الاجيال الحديثة من القصاصيين الاسبان ، وهى ارتباطهم السياسى بالنظام القائم — نظام الجنرال فرانكو ، وهى تهمة طالما ردها كارهو هذا النظام فى البلاد الاوربية والامريكية ، واعان على ترسيخها فى الازهان المنفيون الاسبان انفسهم لاسباب سياسية لا تخفى . واذا كان حقاً ان السنوات التى اعقبت نهاية الحرب كانت سنوات رقابة صارمة على حرية التعبير فان من الحق أيضاً ان هذه الرقابة قد خففت على نحو تدريجى مطرد . وقد بدا هذا « الانفتاح التحرر » منذ منتصف الخمسينيات ، ثم تزايد فى العقد التالى بصورة ملحوظة ، وهو لا يزال مستمراً حتى الآن ، كذلك من الحق ان نقول ان نظام فرانكو لم يكن من الديكتاتوريات والاستبداد وكبت الحريات بحيث صورت الدعاية السياسية سواء فى بلاد الكتلة الشرقية أو فى بلاد ما يسمى نفسه بـ « العالم الحر » — وهو عالم أقل « حرية » بكثير مما يدعى ، وان مساوئ هذا النظام لم تكن اكثر ولا اقلع من مساوئ نظم كثيرة تسمح بالحرية وتبكي على الديمقراطية .

ولهذا فاننا لم نر فى اسبانيا الفرائكية ادبياً يرفعها النظام الحاكم الى قمة التعظيم حتى يهيمن على الجو الادبى كما فعلت المانيا النازية بـ **جيهارت هاوبتمان** Garhart Hauptmann (ت ١٩٤٦)

أو إيطاليًا الفاشية بجابريلي دانونيزيو Gabriele D'Annunzio ، ونحن نعرف كثيراً من الأدباء والمفكرين انضموا بمحض اختيارهم إلى قوات فرانكو وارتبطوا بنظامه من إيمان وعقيدة - وهو شيء لا نستطيع أن ننكره عليهم كما لا ننكر على الجمهوريين المخلصين معارضتهم لهذا النظام ، ثم تفاوتت بعد ذلك وعلى مر الزمن مواقفهم ، فبعضهم ظلوا على إخلاصهم وولائهم للنظام ، وبعضهم الآخر أخذوا يبتعدون شيئاً فشيئاً عن أيديولوجية الدولة الرسمية متحولين إلى الحساد أو حتى إلى المعارضة الصريحة ، دون أن يلحقهم اضطهاد أو عقاب . أما القصاصون فقد كانوا في الغالب أبعد عن التلبس بتبعية الحكام ، وحتى الذين حاولوا منهم استخدام فنهم القصصي للوصول إلى منصب أو جاءه من طريق تملق السلطان فأنهم سرعان ما سقطوا من أعين زملائهم في الوسط الأدبي ، وفقدوا ثقة جمهور القراء .

العودة إلى الواقعية :

لعل أهم ما يميز الفن القصصي المعاصر في إسبانيا هو عودته إلى الواقعية ، وإن كانت واقعية الكتاب المعاصرين تختلف كثيراً عن الواقعية الطبيعية التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، هي ليست واقعية جالدوس ولا بيوباروخا ، وإنما واقعية جديدة تتباين أشكالها وتفاوتت درجات الوانها بين كاتب وآخر . والحقيقة أن الأدب الإسباني منذ مولده حتى اليوم لم يخل من نزعة واقعية ... من خيط يربطه دائماً بالحياة ويثبت قدمه على أرض الحقيقة . حتى الخيال الذي لا بد من قدر منه في كل عمل فني لم يكن أبداً في الأدب الإسباني خيالاً مجرداً ، بل كان دائماً متمرجحاً بالحقيقة متخذاً منها نقطة البدء . ولهذا فقد كانت إسبانيا - إذا تحدثنا عن ألوان أخرى من الفن - بلد مثاليين ومصوريين ، ولكنها لم تكن بلد موسيقيين ، إذ أن الموسيقى هي أكثر ألوان الفن تجريداً ، بينما التصوير والنحت لا بد لتعبيرهما الفني من ارتباط بـ « المادة » ... بالمادة التي تشكلان فيها . أما في الأدب فلا نلحظ الإسبان قادين أبداً على أن يوغلوا في تجريده كما يمكن لغيرهم من الأوروبيين . فتكوين الروح الإسبانية تحول بينهم وبين التجريد الخالص . ومن هنا فسنا نلحظ الرواية الإسبانية قادرة على تجزئة الحقيقة وفتيتها على النحو الذي نراه فيما يسمى في فرنسا بـ « الرواية الجديدة Claude Simon : « Histoire (١٩٦٧) حيث يتعثر نظام الأشياء وتختلط خطوط المنظور وتنعلم حدود الزمن .

ولهذا فإننا نجد على طول تاريخ الأدب الإسباني مع تعدد المذاهب ، وتعاقب الاتجاهات الفنية والجمالية عودة من وقت لآخر إلى هذه الواقعية التي كتبت على أدب إسبانيا القلندر المحكوم . وهذا في رأينا هو الذي أدى إلى ما أشرنا إليه من قبل من النجاح القليل الذي أصابه الروائيون المنتمون إلى جيل ٢٧ ممن كانوا واقعيين تحت تأثير نظريات الفن المجرد الخالص منذ أن أعرضوا عن الواقعية وحاولوا كتابة روايات « عقلانية » أو فنية خالصة .

على أن تعدد أشكال الواقعية الجديدة واختلاف ألوانها في أدب السنوات الأخيرة في إسبانيا يجعل من العسير إخضاعها لقواعد منضبطة تقوم الدراسة على أساسها ، وعلى كل حال فإن هناك اتجاهات بارزة في داخل هذه الواقعية الجديدة سنحاول أن نصف على أساسها بعض اعلام الفن القصصي المعاصر في إسبانيا تصنيفاً تقريبياً ، دون أن يمنع ذلك اجتماع نزعتين مما سندكر في كاتب واحد . فالسمة المميزة لهؤلاء الكتاب هي الفني والتنوع ، ثم أن الكثيرين منهم لم يثبتوا بعد على أسلوب واحد ، بل هم في طور متحرك لا نستطيع أن نتنبأ بما سينتهي إليه .

الواقعية التاريخية :

ونعنى بها محاولة بعض الكتاب استخدام الفن القصصى مع التزام الواقعية ، استعادة الأحداث الواقعة فى تاريخ اسبانيا القريب منهم ، وأهم هذه الأحداث وأكبرها هو الحرب الأهلية ، وقد سبق أن ضربنا أمثلة على من عالجوا هذا الموضوع من الكتاب المعاصرين ، مما لا نحتاج معه الى تفصيل الكلام عنه هنا . ولكن الذى نلاحظه هو أن واقعية هؤلاء الكتاب تبدو واضحة فى كل اتجاههم وأن اختلفت زوايا النظر الى الحرب الأهلية باختلاف المبادئ السياسية لكل كاتب وباختلاف مزاجه وشخصيته وتكوينه ، ولكن الذى يجمع بينهم هو أن كل قصاص قدم لنا ما يرى أنه الصورة الحقيقية لأحداث الحرب . ولم يخل الكثيرون منهم – سواء من جانب الجمهوريين أو الوطنيين – من محاولة الكتابة بطريقة أقرب ما تكون الى الموضوعية والحياد .

الواقعية الساخرة :

كاميلو ثيلا :

ليست الواقعية الساخرة شيئاً جديداً فى الأدب ولا فى الأدب الاسبانى بوجه خاص ، ولكن بعض كتاب الرواية فى اسبانيا المعاصرة وصلوا بهالى حد من التجسيم والتحويل جعل هذا النوع يتميز ويصبح رفعة صارخة اللون فى « جغرافية » الفن القصصى المعاصر فى اسبانيا خلال السنوات الأخيرة .

وربما كان أبرز ممثلى هذا اللون هو **كاميلو خوسيه ثيلا** Camilo José (ولد سنة ١٩١٦ فى بلدة بادرون من اقليم جليقية) . وهو كاتب سعيد الحظ بغير شك ، فقد قفز الى الصف الاول من كتاب الرواية فى اسبانيا بأول إنتاج له : « اسرة باسكوال دوارتى La familia de Pascual Duarte » (١٩٤٢) وكان آنذاك فى السادسة والعشرين من عمره . فقد كان لهذه الرواية وقع كبير ونجاح هائل بين الجماهير حتى أن عدد طبعاتها خلال السنوات الثلاثين الأخيرة بلغ نحو ستين طبعة ، كما أنها ترجمت الى عدد كبير من اللغات الأجنبية .

وباسكوال دوارتى بطل الرواية شخصية منزعجة من احدى القرى الضئيلة الفقيرة فى اقليم يعتبر من أفقر اقاليم اسبانيا وأكثرها تخلفاً هو الذى عرفه العرب الاندلسيون باسم « المغازة » ودعاه الاسبان باسم Extremadura أى المنطقة النائية المتطرفة (فى غرب اسبانيا المتاخم للبرتغال) . وهو يروى علينا اذ القصة محكية بضمير المتكلم) سيرة حياته البائسة ومغامراته وتقلب الأحوال به فى اسلوب تسوده السخرية المرة القاسية والمبالغات التى جعلت النقاد يعدون أهم مميزات هذه الرواية ما دعوه بـ « التحويل المفرز Tremendismo » . غير أن هذا التحويل الذى تختل فيه النسب بين الأبعاد والأحجام – وهو ما رأينا له سابقة فى روايات فائى اكلان الجليقى أيضاً – مسرحة – لم يخل شخصيته باسكوال دوارتى من إنسانية عميقة رهيبة فى الوقت نفسه .

وكثيراً ما تسأول النقاد الذين فاجأهم هذه الرواية عما كان يرمى اليه كاميلو ثيلا من نشر هذه القصة : الافراز ؟ أو العودة الى تقليد قديم فى الفن القصصى الاسبانى القديم هو الرواية « البيكارسكية » . . . رواية الشطارة والسطار ؟ أو خلق بطل فوضوى يسخر من المجتمع المستنير الى عرفه وقواعده الخلقية المتوارثة وتقسيماته الطبقيّة التى تحولت الى نظام مقدس لا ينبغى المساس بثواميسه ؟

والى هذه الناحية الأخيرة فطن بعض النقاد، غير أن فهمهم كان سلبياً جعلهم ينقمون على الرواية وصاحبها الذى لم يفعل شيئاً أكثر من أنه « قدم لنا - في نظرهم - وجبة ثقيلة من العنف والجرائم السوقية التوحشية باسم الواقعية ». وعجب هذا الناقد من تلك المرتبة التى ارتفع إليها مؤلف رواية من هذا القبيل « لم تكن لتصلح إلا للنشر حلقات في مجلة رخيصة من مجلات الجرائم المتخصصة في نشر ما يرتكبه أولئك الشواذ المنحرفون الذين يعانون اختلالاً في قوى العقل أو مرضاً من الأمراض النفسانية المزمنة » (٥١) . وقد احتج المنددون بمؤلفنا بأن بطل روايته - على عكس أبطال الرواية البيكارسكية القديمة - ليس بطلاً إيجابياً يحاول تغيير ما يراه من فساد في مجتمعه طموحاً الى مجتمع أفضل أو محاولاً تقديم تبرير خلقي لأعماله ، بل هو قوة الهدم العمياء التى تخرب دون سبب ولا هدف .

غير أنه فات هؤلاء النقاد أن الكاتب ليس مطالباً بمثل هذا التبرير الخافى الذى كثيرا ما تاجىء المؤلف اليه احكام الرقابة أو مسايرة العرف المحترم بين المجتمعات « الطبية » . فالدى قصد اليه المؤلف بالذات على لسان باسكوآل دوارتى هو السخرية الجارحة من هذا المجتمع البورجوازي ومن بنائه الاجتماعى والاقتصادى ومن طبقاته المحددة التى لا تسمح بكسر اطاراته ولا المساس « بمقدساته » ... هذا المجتمع الذى استراح اليه الناس في اسبانيا حتى بعد نكبتها الكبرى في ١٨٩٨ ، والذي كان عليه ان يؤدى بالبلاد الى نكبة اخرى اشد وافظع هى الحرب الاهلية سنة ١٩٣٦ . (ولا ننس ان الكاتب يجرى احداث قصته في سنة ١٩٢٢) .

المؤلف يريد ان يسخر بمجتمعه ويحتج على اوضاعه في اسلوب رمزى ربما الجاه اليه ما كان يسود اسبانيا ابان نشر الرواية من قوانين الرقابة الصارمة ، ولعل خير ما يمثل لنا هذه الرمزية ذلك المشهد الفظيع الذى يقص فيه باسكوآل دوارتى علينا قتله لامة ، وكأنه يرمز بذلك الى قتل مواطنيه لوطنهم ، وهى جريمة لا يمكن ان تؤدى الا الى مزيد من الجرائم ، وينتهى دوارتى الى السجن ، ولكنه لا يكاد يخرج حتى يرتكب جنائية اخرى يدفع ثمنها هذه المرة من دمه وحياته . وهكذا تكتمل دائرة الدم ويلتقى طرفاها .

الذى اراد ثيلا ان يقوله على لسان بطله الفوضوى الدموى - ولا ننس انه يكتب في سنة ١٩٤٢ - هو ان كل شيء باق على حاله . لقد كان باسكوآل دوارتى ثائراً على اوضاع مجتمع ظالم فاقبل بسفك الدماء ، ويسخر بالمقدسات ، ولكن المجتمع انتصر عليه في النهاية فاقوع به انتقامه . وهكذا كان حال اسبانيا : انفجرت فيها ازمانها الاجتماعية والاقتصادية وانسافت في تيار حرب اهلية مدمرة ، ولكن الام انتهى كل ذلك ؟ الى انتصار القيم الوضعية السابقة ... الى التنظيم الطبقي القديم ... الى ذلك الوضع الذى ضححت البلاد بمليون من الشهداء في سبيل تغييره ... فاذا به يعود الى ما كان عليه ، وكان شيئاً لم يحدث ! ...

رواية باسكوآل دوارتى صرخة عنيفة ضداً تجاه الحياقي اسبانيا مرة اخرى الى البورجوازية التى تنتصب على قمة هرمها استقراطية مميزة ... صرخة ضد ما كان اورتيجا جاسيت قد دعاها « الصفوة المنتخبة » : الضمان الوحيد ضد « نمرد الجماهير » - هذا التعبير الذى اخذله فيلسوف الاقليات المستنيرة عنواناً لاحسن كتبه - . باسكوآل دوارتى هو ذلك المتمرد الذى

(٥١) هذا هو حكم الناقد خوان لويس البرج في كتابه « الرواية الاسبانية في الساعة الحاضرة » :

Juan Luis Alborg: Hora actual de la novela española, Vol. I, Madrid, 1958, pp. 87-88.

لا يرى بأساً في العودة الى الهمجية البدائية لكي يحطم تلك « الصفوة المنتخبة » التي بشر بها أورتيجا ورأى فيها طريق الخلاص والتي قدر لها الانتصار في اسبانيا ، ولا يهتما هنا ما اذا كانت هي نفسها التي كان أورتيجا يعنيتها بحديثه أم غيرها .

باسكوال دوارتي بطل « وجودي » بمفهوم خاص : فردود فعله ضد كل ما يعترض سبيله نابعة من غريزة حبه للبقاء ، غريزة تحمله هو وحده مركز عالمه ومحور وجوده ، وان كان ذلك مرتبطاً بعقدة أو مركب نقص يبدأ منذ ولادته التي تحيط بها الريب . وسيطرة حب الحياة عليه تجعله أشبه بوحش حصر في قفص ، فهو « يهش » كل ما يعتد اليه دون أن يبالي أيا ن وقعت برائته ، ولهذا فهو لا يطرح على نفسه ابدائي مشكلة خلقية ، ولا يحاول التمييز بين الخير والشر أو على ما اصطلاح المجتمع ان يسميه خيراً أو شراً . المهم عنده هو أن يعيش ، كما يستطيع العيش ذنب بين الذئاب . هو اناني كامل لا يعرف الا ذاته ولهذا فهو يتمرد على السيد الفني (رمز السلطة) وعلى البائسين من أمثاله (رمز الشعب) على حد سواء .

وشئ آخر يستحق التنويه في نثر كاميلو نيلو هو عنايته الشديدة بالصياغة والاسلوب على الرغم مما يبدو لأول وهلة في « باسكوال دوارتي » من عفوية وبساطة . وهذه العناية بالاسلوب والنتقاء للكلمات هي التي تفقد كتابته كثيراً من قابليتها للترجمة ، هذا مع اننا نعرف بأنه أكثر القصاصيين الاسبان في الوقت الحاضر شعبية وتجاوزاً لحدود القراءة بالاسبانية (٥٢) .

الواقعية الاستبطانية :

ونعني بها هذه الواقعية التي لا تجعل ههنا وصف المجتمع الذي تضطرب فيه شخصيات الرواية والما في استبطان اغوار النفس الانسانية في اطار ما يحيط بها من اشخاص وملابسات . وقد كان هذا أحد الاتجاهات التي تميز بها بعض القصاصيين المعاصرين ممن اهتموا بتصوير الحياة الداخلية لنفسيات اشخاص رواياتهم .

كارمن لافوريت :

ولعل أول شخصية تمثل لنا الى حد بعيد هذا الاتجاه هي الكاتبة **كارمن لافوريت** Carmen Laforet برويتها « لا شيء Nada » التي أصدرتها سنة ١٩٤٥ وأصبحت تعد فاتحة لمرحلة جديدة في تاريخ الرواية الاسبانية المعاصرة .

ولدت كارمن لافوريت سنة ١٩٢١ في برشلونة ، ولكنها انتقلت مع اسرتها بعد سنتين الى « لاس بالماس » في جزر كنارياس . وقضت هناك صباها وسنوات تعليمها الاولى ، ثم عادت الى برشلونة وهي في الثامنة عشرة لكي تكمل دراستها الجامعية في مسقط رأسها ، وكانت

(٥٢) من نيلو اصدت في خارج اسبانيا بعض رسائل الدكتوراه ونشرت مثل رسالة بول إليي :

Paul Elie: The Novels of Camilo José Cela, 1959.

وكتاب اولجا بريالينسكي عن فلسفة نيلو الجمالية :

Olga Prjevalinsky: El sistema estético de Cela, Madrid, 1960.

ومن الكتب التي افردت حديثاً لدراسته :

Alonso Zamora Yicente: Camilo J. Cela, Madrid, 1963.

وراجع عنه كذلك كتاب باليونان برات ٨٠٠/٢ - ٨٠٥ ، وإيجليسياس لاجونا ٢٢٢ - ٢٢١ .

سنوات هذه الدراسة هي التي أوحشت اليها بعملها الروائي الاول « لا شيء » الذي استحققت عليه جائزة « نادال » سنة ١٩٤٥ .

وفي الرواية ملامح كثيرة من السيرة الذاتية المؤلفة ، وإن كانت هي نفسها قد أصرت على نفي هذه الملامح إلا من كونها قد سكنت في إحدى شقق شارع « أربيو » الذي عاشت فيه أيضاً بطلة روايتها . وقد يكون ذلك صحيحاً ، إلا أننا نحس في كثير من الأحيان أن القصص التي توردها المؤلفة حول حياة برشلونة ومجتمع عائلاتها المتوسطة والخيوط التي يربط أطراف الرواية ، كل ذلك لا بد أن يكون فيه الكثير من التجارب الذاتية . وحرارة السرد وواقعيته لا تكذبان هذا الاحساس .

فالرواية تقص علينا قدوم « اندريا » تلك الفتاة الذكية الخجول من جزر كنارياس الى برشلونة لكي تتحقق بجامعتها ، وقد رتب أبواها من قبل مسألة سكنها في بيت تقيم فيه جدتها وأخوالها في شارع أربيو . وتصل اندريا بعد سفر مجهود طويل الى هذا البيت لتساكن أقاربها الذين سيكفلون بامرأها خلال سنين دراستها . وتمضي الرواية بعد ذلك في وصف تجربة حياتها في هذا البيت ودراساتها في الجامعة ، وفي مجتمع برشلونة بوجه عام . وهي صورة تقبض النفس بما فيها من تصوير لطباع هؤلاء الأقارب الذين كتب على الفتاة الصغيرة أن تعيشهم ، فهم جشعون أنانيون لا يهابون رابطة الاخوة بينهم إذ اتصادمت مصالحهم ، وزوجاتهم لسن خيراً منهم ، فمن دائماً في شجار ونزاع لا ينتهي . أما بيث برشلونة التي عرفت البطالة عن كثب فهي صورة لمجتمع مريض لا يقل شراً ولا أنانية من مجتمعها العاللي الصغير . والانقطاع الذي تولده هذه الحياة الجديدة في نفس الطالبة الجامعية ليس إلا التقزز الذي يصل الى حد الغثيان من كل ما يحيط بها . . . فحياتها في البيت وفي البيئة البرشلونية التي تتصاعد منها إبخرة الفساد والعفن إنما هي في النهاية « لا شيء » . . . عدم كامل ! . . .

وفي الرواية مشابه كثيرة من رواية « اسرة باسكوال دوارتي » ، فهي مثلها تتميز بذلك « التهويل المفرع » في رسم شخصيات يغلب عليها الهوس والاختلال ، وأجواء تطبع في النفس شعوراً بالاشمئزاز والنفور ، ومشاهد تبرز فيها الألوان القاتمة . صحيح أن المبالغة في تصوير البشاعة لا تصل عند كارمن لافوريت قوتها في رواية ثيلا ، ولكن عرق الحزن المكبوت نابض في رواية الكاتبة البرشلونية على نحو لا تخفف من جوه القابض رنة السخرية المستهترة التي تشيع في سيرة باسكوال دوارتي . . . هو حزن متشائم مصمت لا تكاد نرى فيه بارقة أمل ولا ترف عليه ابتسامة إلا في نهاية الرواية حينما يفيض الكليل باندريا فتقرر مغادرة بيت أقاربها ، وحينما تنتسم هواء الشارع تتنفس الصعداء كما لو كانت قد أفادت من كابوس مزعج أو قذف بها ملاك رحيم من أغوار الجحيم ! . . .

والرواية محكمة البناء ، وقد عرفت المؤلفة كيف تجتذب اهتمام القارئ على طول صفحاتها ، وجماها تؤدي المعنى دائماً بطريق مباشر دون تأنق في الأسلوب ولكن في احكام ودقة ، كما أن رسم الشخصيات ودقائق نوازعها النفسية غاية في الاتقان . وهي تعرف كيف تزواج بين النظرة الموضوعية الى ما يحيط بها والنظرة الذاتية التي تفوس بها الى اعماق نفسها محاولة استكشاف احساسها في صراحة وصدق حتى كأنها تعكس لنا روحها في مرآة صافية .

والحقيقة أن النجاح الذي لقيته رواية « لا شيء » ما زال أمراً يدعو الى التساؤل والنظر لقد فسره بعض النقاد بأنها كانت تمثل « واقعية الأرواح » في مقابلة « واقعية الأشياء » التي رأيناها عند كاميلوتيليا . وهي نظرة صائبة بغير شك ، ولكن الرواية الى جانب ذلك صرخة احتجاج

لجبل هذه المؤلفة على مجتمع ما بعد الحرب الأهلية . وقد زاد في قيمة هذه الصرخة أنها كانت صادرة عن امرأة ، فالواقع أن الرواية تفيض بالاثوية ولا سيما في نظرتها - أو نظرة بطلتها ، فالأمران سواء - الى الأشياء والأشخاص ، وفي الشعور العميق بخيبة الأمل ومرارة الوحدة وقلة جدوى الحياة .

ومن هنا ربط مؤرخ الأدب الأسباني **بالبوينات** بينها وبين الفلسفة الوجودية ، وأن كان يشك في كون المؤلفة قرأت لجان بول سارتر أو لسيمون دي بوفوار . ولكن مفهوم القصاصة الأسبانية من العالم يتفق مع مفهوم الكاتبين الوجوديين الفرنسيين : عالم مريض ومجتمع منمن يورث الغثيان والتفكيز . على أن الناقد **إيجلسياس لاجونا** يرى في هذا الرأي مبالغة كبيرة ، فهو ينكر أن يكون للرواية مثل هذا العمق الفلسفى ، ويقول أن المسحة الوجودية التي لاحظها بالبوينات عليها سطحية ظاهرية ، فاندريالتي صورها لنا ليست الا فتاة بورجوازية منطوية على نفسها ، عاطفية ، قليلة الثقة في نفسها ، فهي تهرب من المجتمع وتتجنب الاحتكاك بالناس ، ولكنها في النهاية أنثى متعطشة الى الحب (٥٢) .

كاستيو بوتشى :

ونرى كذلك مثل هذه الواقعية في مؤلف من أكثر كتاب جيلسه اثارة للاهتمام في أسبانيا المعاصرة ، هو **خوسيه لويس كاستيو بوتشى** José Luis Castillo Puche . وقد ولد هذا الكاتب سنة ١٩١٩ في بلدة بكة « حيث قضى طفولته وصباه الكاتب المشهور أثورين الذى اسلفنا الحديث عنه) ، واشتغل بالصحافة فأصبح اليوم من اعلامها البرزين ، وسمح له هذا العمل بالتنقل الكثير ، فزار الكونغو وتركيا وجاب القارة الأمريكية مندوباً خاصاً لبعض الصحف ، وهو الآن يعمل مراسلاً في الولايات المتحدة لاحدى الصحف الكبرى في مدريد . وكان من ثمره هذه السياحات الكثيرة مجموعات قيمة من التحقيقات الصحفية مثل كتابه « أمريكا من ادناها الى اقصاها » .

وكان كاستيو بوتشى الى جانب عمله في الصحافة قصاصاً أخلص لغنه وتوفر عايه ، حتى ان بعض النقاد اعتبره اصدق كتاب جيله . ولساناريد أن نسلم بهذا الحكم ، ولكن الذى لا شك فيه هو أنه ممن يقفون اليوم في الصف الأول من الكتاب الروائيين في اسبانيا . وفي كل انتاجه الروائى نلاحظ هذا الاتجاه الى استبطان دخائل النفوس ومعارجها الخفية .

فمن رواياته الاولى التى تمثل هذا الاتجاه فى اطار من الواقعية « بلا طريق Sin camino » نشرت أولاً في بوينوس ايرس سنة ١٩٥٦ ثم في مدريد سنة ١٩٦٣ (وهى رواية فيها كثير من ملامح السيرة الذاتية ، فنحن نعرف أن المؤلف كان قد اتجه في شبابه المبكر الى الانخراط في سلك رجال الدين ، ولكنه اكتشف أنه لم يخلق لحياة الرهبنة ، فترك المسوح ، وانطلق الى دنيا الله العريضة . والمشكلة التى يعرضها علينا كاستيو بوتشى في رواية « بلا طريق » تبدو كما لو كانت مشكلته هو خلال ازمة تردده بين الكتيبة والحياة . فالبطل مثله يستعد لانتهاج طريق الرهبنة ، ولكن ساسلة من الاحداث فضلاً عن شخصيته المتمردة التى لا تقنع بالإيمان الساذج العامى تدفعه الى تغيير مجرى حياته . وليس في الرواية عقدة فكرية أو فلسفية لاهوتية ، وإنما

(٥٢) عن كارمن لافويت النظر كتاب بالبوينات برات ٨٠٦/٢ - ٨١٠ وإيجلسياس لاجونا ٣٢٢ - ٣٢٨ .

مهارة الكاتب تتجلى في محاولة بطله الوصول الى قرارة نفسه لكي يكتشف ما اذا كان لديه استعداد حقيقي صادق لحياة الترهيب والعبادة ام لا . فالرواية اذن ليست رواية دينية ولا فيها تشريح للكاتوليكية كما نجد في بعض روايات جراهام جرين مثلاً ، وانما هي تحليل لمشكلة هؤلاء الشباب الذين تدفع بهم عوامل خارجية عن ارادتهم الى سلوك طريق الرهبنة دون استعداد فطري ولا اقتناع ذاتي .

وفي رواية « المنتقم El vengador » (١٩٥٦) لكاستيو بوتشي نرى أزمة اخرى من أزمات الضمير ، وان كانت في ميدان آخر مختلف ، فنحن نرى المؤلف هنا بعد صفحات تمهيدية رائعة في وصف ذكريات صباه عن الحرب الأهلية واهوالها يقدم لنا شخصية هذا « المنتقم » : انه جندي خاض الحرب مع قوات الوطنيين وتردد في جبهات القتال بعيداً عن بلده « ايكولا Hécula » وهو رمز يشف عن بلد المؤلف نفسه : بكسة Yecla) ، ثم هو يعود الآن بعد نهاية الحرب لينتقم من قتلة أسرته ، فقد كانت بلدته آنذاك في المنطقة التي حكمها الشيوعيون ، وحينما يستقر الجندي العائد في مدينته مصمماً على أن يأخذ ثأره بيده يفتاج بأن هؤلاء الذين يتهممهم بقتل أسرته قد تحولوا الى قوم متدينين صالحين . فماذا يكون موقف هذا « المنتقم » المتعطش لدماء غرمائه وقتل أهله ؟ من جديد نرى أنفسنا ازاء مشكلة دينية خلقية ... أزمة ضمير هذا الجندي الموزع بين عصبية لآسره وحميته لمن قتل من أهله بغياً وعدواناً وبين الاقدام على الايقاع بمن قد يكونون اذنبوا من قبل ولكنهم الآن من الصلاح بحيث لا يرى لنفسه عليهم سبباً . ولكن مسألة مصرع أسرته كذلك ليست واضحة تمام الموضوع ، فهو يتقصى الحقيقة ويجمع خيوط الماضي ، وأخيراً يكتشف أن أهله وأخوته الذين كان يظنهم ضحايا بريئة لم يكونوا خيراً من خصومه ، فقد كانت لهم أيضاً جناباتهم وجرائمهم قبل أن تأتيهم مصارعهم . وحينئذ يومض في نفس جندينا الذي قدم للأخذ بالثأر شعاع من الرحمة والغفران فيستقر عزمه على نسيان كل شيء .

الرواية اذن معالجة لمشكلة الأخذ بالثأر ... إحدى المشكلات المتخلفة عن الحرب الأهلية . وهي قبل كل شيء تحليل رائع لنفسية هذا الجندي وحياته الباطنة وتوزع ضميره بين الانتقام والمغفرة . وقد وفق المؤلف في رسم هذه النفسية المعقدة التي تضاربت فيها تيارات متشابكة ، وعرف كيف يتطور بها وينمو مانحاً إياها أبعاداً مساوية هائلة . وهي في النهاية درس خلقى يوحى به المؤلف في رفق وبغير مبالغة بحيث لا يخرج ببطله عن حدود الإنسانية ... درس في المغفرة وما تسكبه في النفس من أمن وسكينة : « من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ! » . ويتسم أسلوب الرواية بالإيقاع البطيء والاستطراد في رسم متأن دقيق لصور من حياة البلدة الصغيرة ، على أن هذا الإيقاع البطيء كان مما تميز به كتاب هذه المنطقة من شرق اسبانيا ، وإنهاء من قبل عند « أئورين » ثم كذلك في نثر جابريل ميرو . وقد كان كاستيو بوتشي شديد الإعجاب بهذين الكاتبين وقد اعترف بتأثره العميق بهما .

ونأتي أخيراً الى رواية من آخر إنتاج هذا القصاص ، هي « خط عرض 40 Paralelo » (١٩٦٨) حيث نرى المؤلف يعرض علينا من جديد إحدى هذه الأزمات التي يصطدم بها الضمير الإنساني والتي يمكن أن ترتفع بشخصية بسيطة بدائية الى درجة عالية من السمو والتعقيد .

البطل هنا « خينارو Genaro » بناء فقير ، ومسرح الرواية هو « كُوربا » ولكنه لأى بىضى ، كما يدل عليه ظاهر اللفظ ، اذ ان أحداث الرواية لاتخرج من مدريد ، وانما هو يقصد ذلك الحى الذى يقيم فيه الجنود والضباط الامريكيون الذين يعملون فى القاعدة العسكرية المقامة فى احدى ضواحي مدريد ، (وهى احدى القواعد التى انشئت على اثر المحالفة العسكرية بين اسبانيا والولايات المتحدة سنة ١٩٥٣) ، وذلك ان اهل مدريد بطلقون فى سخرية على هذا الحى الأمريكى اسم « كوربا » . و « خينارو » البناء المسكين يكسب لقمة عيشه من فضول ما يقذف به اليه السادة الامريكيون الذين دخلوا اسبانيا باسم التحالف دخول الفاتحين الفزاة ، ولهذا فانه يكن لهم كراهية شديدة حملته على ان ينضم الى الحزب الشيوعى المحظور فى اسبانيا . غير ان هذا لا يمنعهم ان يستمر فى خدمته للجنود الامريكيين ، اذ انه - على حد قوله هو - مثل اولئك البغايا اللاتى يعرضن اجسادهن عليهم وهن يضمنن لهم اعماق البفض .

غير ان البناء الشيوعى يتعرف على توماس الزنجى الأمريكى وتنمعد بين الرجلين صداقة تبدأ بعلاقة مصلحة ومنافع ولكنها لا تلبث ان تنتهى الى مودة وطيدة خالصة ، وان كانت لا تؤثر فى اخلاص خينارو لبداىء حزبه الشيوعى الذى ينظر فى قلق وريبة الى هذه الصداقة بين احدى رجاله وجندى من جنود « الاحتلال الأمريكى » . واخيراً يتلقى خينارو امرأ باغتيال صديقه الأسود ، وهنا تبدو تلك الازمة التى تعذب ضميره : كيف يوفق بين تعليمات حزبه وبين هذا الحب الاخوى الذى انعقد بينه وبين صاحبه الزنجى ؟ فهو يتهرب اولاً من تنفيذ الاوامر الصادرة اليه ويعمل على ان تسند المهمة الثقيلة الى احد زملائه . ويزيد فى عذابه وقلق ضميره ما يعرفه من وقوع توماس فى حب فتاة اسبانية ومن عزمه على الزواج منها . وذلك ان خينارو كان قد اصبح موضع ثقة الجندى الأمريكى الذى يفضى اليه بأسراره وآماله وآلامه . ويظل خينارو كذلك فى عذاب تردده حتى ينتهى به الامر الى خيانة تعليمات الحزب وتهيئة طريق الفرار والنجاة لصديقه مضحياً بنفسه فى سبيل تلك الصداقة .

والرواية كسباقتيها لا تخلو من درس خلقى ، فهى تقنن بالتضامن الانسانى الذى يسمو على الحواجز الاجتماعية والفوارق العنصرية والمبادئ السياسية . ولكن المؤلف كان حريصاً على ان يودع آراءه فى الرواية بتقنين حذر حتى لا تتحول الى ما يشبه الموعظة . هى رواية فكرية المضمون عاطفية المحور ولكنها تدور فى اطار واقعى خالص لا يخلو من الصراحة الخشنة الجارحة ، فقد وفق الكاتب فى تصوير هذه « المستعمرة » الأمريكية فى حى « كوربا » المدريدى ونماذجه البشرية من ابناء الطبقات البائسة من العمال واصحاب المشارب والبغايا والقوادين وغيرهم ممن يعيشون على هامش حياة العسكريين الامريكيين . ولعل كاستيوتوتشى هو اول من اقدم فى شجاعة وصراحة على معالجة تلك المشكلة الجديدة التى تمخضت عن القواعد العسكرية الأمريكية وعن وجود عدة آلاف من جنود الولايات المتحدة وضباطها على ارض اسبانيا (٥٤) .

رامون سوليس :

ونختتم حديثنا هذا بالكلام عن هذا الروائي الذي تتسم أعماله بتعمق النفسيات ومحاولة استكناه الاسرار التي تكمن في قاع الروح مهمت في الظاهر بسيطة عادية .

ولد رامون سوليس Ramon Solis سنة ١٩٢٣ في قادس إحدى المدن الساحلية الاندلسية المطلة على المحيط الأطلسي ، واستكمل دراسته في مدريد ، فحصل على الدكتوراه في القانون وفي العلوم السياسية في سنة ١٩٥٧ ، وكانت ملكاته الادبية قد فتحت منذ سنوات دراسته ، فنشر أولى رواياته سنة ١٩٥٤ ، واشتغل بعد ذلك في ميدان الصحافة الادبية ، ولكن الرواية التي لبنت قومه في عالم الفن القصصي كانت روايته التاريخية « قرن جديد يطرُق الابواب » (١٩٦٣) ، وكان اهتمامه بالتاريخ قد بدا من قبل في عمل تاريخي الطابع هو « قادس في مستهل القرن التاسع عشر El Cadiz de de las Cartes » الذي فاز بجائزة المجمع الاسباني سنة ١٩٥٩ .

وعمل سوليس أميناً عاماً لهيئة « الاتينيو » في مدريد ، وهي من أكبر المؤسسات الثقافية وأعرفها تاريخياً وأغزرها نشاطاً ، فيما بين سنتي ١٩٦٢ و ١٩٦٨ ، ثم أصبح رئيساً لتحرير مجلة « الرسالة الادبية La estafeta literaria » كبرى المجلات الادبية في مدريد . وزار مصر وبعض البلاد العربية سنة ١٩٦٦ ، وربطته منذ هذه الزيارة صلة مودة وثيقة بالبلاد العربية وأوساطها الادبية بدت في كثير من نشاطه الادبي بعد ذلك .

وسوليس يعد الآن في طليعة الجيل الجدي من القصاصين الاسبان الباحثين عن اسلوب تعبري جديد في اطار واقعية . وهو من ذوي الثقافة المتينة التي بدت في كثير من أبحاثه التاريخية والقانونية . وقد كان غرامه بالتاريخ ولا سيما بتاريخ بلده قادس هو الذي رسم معالم سيرته الادبية ، فقد بدأ بكتابة دراسات تاريخية عميقة كشفت في الوقت نفسه عن مواهبه الادبية ومن هذه الدراسات كتابه عن معابد قادس الفينيقية ، ودراسته عن قادس في مطلع القرن التاسع عشر حينما تحولت الى عاصمة اسبانيا المؤقتة في أيام غزو نابوليون بوناپرت وسقوط مدريد في قبضة القوات الفرنسية الغازية ، وكذلك دراسته القانونية التاريخية عن دستور قادس الذي صدر في سنة ١٨١٢ . ولعل اهتمامه بتاريخ قادس هو الذي أشاع في كتاباته منذ البداية روح التقدير للحضارة الشرقية والعربية ، فقادس كما نعرف كانت مدينة فينيقية تدعى بازدهارها العظيم في العصور القديمة لهذا الشعب الشرقي السامي من أبناء عمومة الشعب العربي ، ثم كان لها على أيام العرب في الأندلس تاريخ مشرق ترك على هذه المدينة الجميلة وأهلها أثراً باقياً حتى اليوم .

ومن ميدان الدراسات التاريخية انتقل سوليس الى الفن الروائي ، فكانت روايته التاريخية الطويلة التي حياها النقاد منذ ظهورها بحماس شديد : « قرن جديد يطرُق الابواب Un siglo llama a la puerta » ، وقد فازت بجائزة بويون Bullon في ١٩٦١ ونشرت في ١٩٦٣ . وفيها صور لنا المؤلف حياة قادس في هذه السنوات العصيبة : سنوات احتلال الفرنسيين لاسبانيا ، وعلى الرغم من الجهد الذي بذله الكاتب هنا للاحاطة بتلك الحقبة والاطلاع

على مراجعها ووثائقها التاريخية فانه كان على وعى كامل بما تعنيه الرواية التاريخية ، اذ عرف كيف يحقق ذلك التوازن العسير بين المعرفة الدقيقة والنزاهة الموضوعية - وهما من شروط المؤرخ - وبين التعبير الادبى الفنى الذى يكتب به الروائى . من هذا الزيج الذى قدرت عناصره فى حساب دقيق خرجت لنا رواية سوليس لا لى تصبح وثيقة تودع الى جانب مثيلات لها فى وثائق دور المحفوظات ، او مرجعاً جديداً يضاف الى غيره من مراجع التاريخ ، وانما عملاً ادبياً نابضاً بالحياة . ولعل اجمل ما فى هذه الرواية هو ان المؤلف عرض لنا صورة من حياة قادس الاجتماعية والسياسية كما كان يراها فى ذلك الوقت رجل الشارع العادى . فهو من هذه الناحية يُعتبر من اول الروائيين التاريخيين الذين عرفوا كيف يواصلون فى اسبانيا ذلك العمل الفنى الكبير الذى اضطلع به بيريت جالدوس فى كتابه « الاحداث القومية » .

ولكن سوليس لم ينطق كل طاقته الخلاقة فى خدمة الموضوعات التاريخية ، بل انه عمل كذلك فى روايته « غريباً بنيت العشيب Ajena croce la hierba » (١٩٦٢) على معالجة احدى مشكلات السنوات الأخيرة فى اسبانيا ، وهى مشكلة المزارعين اسبان الذين يظفروهم البحث عن الرزق الى العمل اجترأ فى البلاد الاوروبية ، وقد سبق ان تحدثنا عن هذه الرواية .

وفى سنة ١٩٦٥ ينشر سوليس روايته « صباح الدجاجة El canto de la gallina » التى عدت منذ ظهورها من اهم الاعمال الروائية التى صدرت فى السنوات الأخيرة .

ويسوق المؤلف روايته على لسان ميغيل اسبينوسا ، وهو قصاص وصحفى تكلفه احدى مؤسسات الصحافة باعداد تحقيق عن ديكة المصارعة وتربيتها فى اسبانيا ثم تصديرها الى بلاد امريكا اللاتينية حيث للناس اقبال شديد على مصارعات الديكة . ويقوم احد اصداقاء اسبينوسا بتقديمه الى مصارع الثيران السابق انتونيو كارمونا الذى يملك قرب « الجزيرة الخضراء » ضيعة يقوم فيها بتربية الثيران الوحشية والديكة المخصصة للمصارعة كذلك . ويدعو كارمونا صحفيينا فى حفارة الى قضاء ايام فى ضيعة حتى ينتهى من جمع مادة تحقيقه الصحفى . ويقتل اسبينوسا الدعوة ، وينزل فى ضيافة المصارع السابق فى بيته الريفى القائم فى وسط المروج والحقول الاندلسية . ويتعرف هناك على زوجة كارمونا : « اوليفا » التى تطلع ضيفها على مجموعة ديكة الصراع فى حظائر الضيعة ، اذن اوليفا نفسها هى التى تقوم بتربيتها ، وتشرح له تفاصيل عملها . وفى الوقت نفسه تدعوه ايضاً الى مشاهدة ما فى ضيعتهم من ثيران المصارعة الوحشية التى يقومون ايضاً بتربيتها وبيعها ، اذن كارمونا قد فرغ لهذا العمل منذ ان اضطره اصابة شديدة وقعت به فى احدى الحلبات منذ اعوام الى اعتزال هذه الرياضة . وينتهر اسبينوسا الفرصة لى يشرح فى كتابة رواية كان يود ان يستوحى ماذنها من جو الريف الاندلسى ، ولكن شخصية اوليفا تشده وتجلبه وتستولى على اهتمامه شيئاً فشيئاً ، كما انه يشعر بان فى حياة هذين الزوجين سرأ غامضاً يحمله على محاولة استكشافه ، فهو يرى انهما يؤويان فى بيتهما شابة صارخة الجمال هى سوزان تصحب كارمونا فى كل مكان وبدو كما لو كانت عشيقته له . ويخبره فى الوقت نفسه ما يبدو من حب اوليفا لزوجها . وتتوالى احداث الرواية ويرى اسبينوسا نفسه - دون ان يريد - وقد وقع فى غرام اوليفا المتزوجة والوفية لزوجها . ويدفع به ذلك الى الاصرار على اكتشاف سر هذه الاسرة وما فى حياتها من متناقضات ، فكارمونا على الرغم

مما يبدو من حبه لزوجته وتعلقه بها أكثر من الخروج مع نساء أخريات ولا سيما السائحات الاجنبيات اللاتي يطير بالباهن مصارعو الثيران الاسبان ، فضلاً عن سوزان الغريبة التي تسكن معه ومع زوجته في بيت واحد . كذلك يسمع اسبينوسا أثناء حديثه مع الناس في الضيعة عن مغامرات كارمونا الكثيرة مع النساء . ولا يزال كانبنا حتى ينكشف له السر في النهاية : ان كارمونا كان في الماضي فاتكة عابثاً مولماً بالنساء ، ولكنه لم يعد رجلاً ، فان الاصابة التي وقعت له في آخر مصارعة قبل اعتزاله كانت من الشدة بحيث عرضته للموت ، وقد شفى منها ولكنها أدت الى افقاده رجولته ، غير انه في غروره وتشبته بما كان له من ماضٍ وشهرة في ميدان المغامرات الغرامية لا يريد ان يستسلم لمصره ، فهو يريد ان يحيط نفسه بكل ما يؤكد ذلك الماضى وتلك الشهرة ، بل ان زوجته نفسها التي تعرف منه هذا الضعف البشري وفي تعاطفها معه ورثائها لمحتنه لا تجد بأساً في ان تيسر له هذا العزاء عن رجولته المفقودة ، وهذا هو ما يجعلها تفضي عن « مغامرات » زوجها بل ولا تجد بأساً في ان تؤوى « عشيقته » سوزان في بيتها . وهي تفعل ذلك لأنها - فضلاً عن اخلاصها لملها في الحياة الزوجية تحس في قرارة نفسها بأنها المسئولة عن اصابة زوجها في حلبة المصارعة . ويريد اكتشاف اسبينوسا لـ « السر الرهيب من الحاحه على ملاحقة اوليفيا طامعاً في حملها على قبول حبه وهجر كارمونا الذي لم يعد لاي امرأة تعرف سره ما يغريها بالبقاء الى جواره . ولكن اوليفيا التي كادت تخور في بعض لحظات الضعف لا تلبث ان تستعيد ايمانها بملها فتطلب من اسبينوسا ان يختفى من حياتها فذهب على ألا يعود ، اذ انها عازمة على البقاء الى جوار زوجها حتى يقضى الله امرأاً كان مفعولاً » .

وقد استطاع سوليس في هذه الرواية أن يقدم لنا شخصيات بالفئة التعقيد : كارمونا مصارع الثيران الذي كان معبود الجماهير ومحط أنظار النساء والذي لم يعد له بعد اعتزاله وفشله الا ان يجتر ذكريات مجده الغابر محيطاً نفسه بما يوهم انه لا يزال ذلك البطل الفحل زير النساء ، وهو لا يخدع من حوله بذلك ، بل هو نفسه الضحية الاولى لهذا الخداع ، واوليفيا المرأة الرقيقة المليئة بالانوثة وقوة الارادة في الوقت نفسه ، والزوجة التي تمضغ الآلمها في صمت وصبر « رواقى » ، واسبينوسا الكاتب الذي قدم ضعيفاً من أجل اداء عمل وهو ضيق الذرع به اذ انه رجل تعود على حياة المدينة ولم يكن ممن تمجبه حياة الريف ، فاذا به يقع في سحر الحقول الاندلسية وطبيعتها البدائية ، وتأخذ بمجامع قلبه تلك الزوجة الفريدة ، فاذا به يحاول - على الرغم منه - اغواءها ...

والحقيقة ان قليلاً من القاصين عرفوا كيف يفوصون الى نفسية المرأة كما عرف سوليس في تقديمه لنا هذا النموذج الانساني الغني بحياته الباطنة في شخص اوليفيا . وحتى الشخصيات الجانبية مثل سوزان عشيقته كارمونا الزائفة و « مرتيدس » صديقته السابقة بما فيها من شهوانية عارمة - قد استطاع الكاتب أن يقدم لنا من خلالها حياة نفسية باطنة ثرية بالانفعالات والاحاسيس على الرغم من ابتذالها الظاهري . وكان المؤلف يرى في كل انسان قد تقتحمه العين لأول وهلة أو لا تكاد تقيم له وزناً مادة ثرية فيها من العمق الانساني ما يجعلها صالحة لكي يتخذها محور عمل قصصي رائع . ويكفى أن نتأمل شخصية كارمونا نفسه الذي يمثل حالة مرضية منحورها الرغبة الجنسية حتى ولو لم يعد لديه الآن قدرة على ارضاء هذه الرغبة ... فهو يبدو

لنا لأول وهلة شخصية متفجرة تشتمر منها النفس، ولكننا لا نمضى فى صفحات الرواية لنتعرف شيئاً فشيئاً على سر حياته حتى نرى أنفسنا مقبلة بالتدريج على تفهم سلوكه ، بل وعلى التعاطف معه والثناء لاحتنه ، ولا سيما اذا قدرنا ان حياته تجرى فى هذا المجتمع الاندلسى الذى يقيم وزناً كبيراً للمظاهر ... (٥٥) .

وفى سنة ١٩٧٠ ينشر سوليس رواية اخرى: «التصفية La eliminatoria» وفيها ينتج مسلماً آخر مختلفاً عن مسلكه فى رواياته السابقة ، فهى ليست رواية ذات محور واحد تدور حوله ، وانما تتمدد فيها المحاور والأبطال ، بحيث يمكن ان نقول انها مجموعة قصص فى قصة واحدة . والتصفية التى يشير اليها العنوان هى الخيط الذى يضم هذه القصص بعضها الى بعض دون ان تفقد الرواية تكاملها العضوى . ذلك ان المؤلف ينقلنا هنا الى جو احدى عواصم الاقاليم خلال الأيام التى تسبق حدثاً رياضياً بالغ الخطر بالنسبة الى هذه المدينة . ففرقة كرة القدم المحلية - وهى من فرق الدرجة الثانية - استطاعت بعد جهد جهيد ان تصل الى مركز متفوق فى «الدورى» ولم يبق امامها للارتقاء الى الدرجة الاولى الا التغلب (التصفية) على الفرقة التى وقعت عليها القرعة من فرق الدرجة الاولى المهدة بالنزول . وقد اتى الفريق المنافس الى هذه المدينة ، فنزل فى افخر فنادقها استعداداً للمباراة الفاصلة . ويتفق فى نفس الوقت ان تدعو جمعية المحاضرات والحفلات الموسيقية فى المدينة احد الشعراء المشهورين لكى يلقى محاضرة وقراءة شعرية فى نادى الجمعية . وينزل الشاعر المحاضر فى نفس الفندق الذى ينزله الفريق المنافس . ونرى بعد ذلك كيف يقدم لنا المؤلف بقبضة الشخصيات واحدة بعد واحدة : عاملة التليفون الجميلة فى الفندق التى تقع فى حيها لاعب مشهور من الفريق القادم فتتهجر من اجله خطيبها الموظف فى محل تجارى ، ورئيس النادى الرياضى فى المدينة والحاكم المدنى للاقليم وصفقاتها المريبة ، ومدرّب الفريق المحلى ومشكلته الخاصة مع زوجته التى تخونه ، ورئيس نادى المحاضرات ذو الحياة المستقيمة فى الظاهر والمغامرات الغرامية الخفية التى تنتهى بمصرعه ... وبين هؤلاء جميعاً من رجال ونساء علاقات تزداد تشابكاً وتعقداً بينما نتقدم مع المؤلف فى احداث الرواية .

والحقيقة ان رواية من هذا النوع اصعب بكثير من الروايات ذات المحور الواحد والخط المستقيم ، فهى تحتاج الى مهارة وخفة وسرعة حركة من مشهد الى مشهد بحيث يكون القارئ محيلاً بما يجرى متابعاً لجزئياته . وقد عرف المؤلف كيف يقيم توازناً محكماً بين هذه الشخصيات والاحداث بحيث لا يطفى بعضها على بعض ، كما انه استطاع ان يرسم لنا صورة دقيقة مشيرة لحياة مدينة صغيرة مثل هذه من مدن الاقاليم بكل مشكلاتها الكبيرة والصغيرة وحياة الناس اليومية فيها ، بحيث يشعر القارئ انه يعيش مع أبطال الرواية حياتهم ويشتركهم ازمانهم العاطفية والنفسية والفكرية . والغريب ان تعدد مسطحات الرواية وتراكبها بعضها فوق بعض وكثرة عدد

شخصياتها لم تحل أبداً بين المؤلف وبين تعمق نفسيات هذه الشخصيات والفصوص الى حيواتها النفسية الباطنة في مقبرة رائعة (٥٦) .

وبعد ، فاننا نكتفى بهذا الاستعراض السريع لاتجاهات الفن القصصى في اسبانيا الحديثة والمعاصرة وبالنماذج القليلة التي اخترناها لتمثيل تلك الاتجاهات . وخلاصة القول ان الفن القصصى اسبانيا اليوم مرحلة نهضة كبيرة في اسبانيا تتجلى في العدد الكبير من الروائين الذي تحفل به اسبانيا المعاصرة ثم في الدرجة العالية من الجودة التي تبدو في انتاج الكثير منهم . ونعود فنكرر ما سبق أن ذكرناه من أنه من المؤسف أن هذا العالم القصصى الثرى الخصب بقيمه الفنية ما زال الى حد بعيد مجهولاً من جانب القراء العرب على الرغم من أن ذلك الأدب الاسبانى - ومعه ادب أمريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية - هو اوثق الآداب الأجنبية صلة بآدبنا العربى وتراثه الخالد المجيد .

(٥٦) عن رامون سوليس راجع كتاب باليونيا برات ، الطبعة الثامنة المنقحة ، المجلد الرابع ، ص ٩٠٩ - ٩١٤ ، واييليسياس لاجونا ١٢٤ - ١٣٥ .

الرواية الفرنسية المعاصرة

الحديث من الرواية الفرنسية المعاصرة حديث قد يطول ، خاصة ان تلك الرواية تخطت حدود فرنسا في كثير من الأحيان . ويذكر القارئ ان العالم أجمع تحدث ، في فترة ما ، عن « وجودية » سارتر J.P. Sartre وعبث كاموس A. Camus ، وأنه يتساءل اليوم عن ماهية « الرواية الجديدة » nouveau roman ومصيرها . هذا ولا تقف أهمية « الرواية الجديدة » عند هذا الحد ، بل تتعداه لتثير النقاش والجدل حول بعض القضايا الهامة حيث نراها ، على سبيل المثال ، تطرح قضية فهم العمل الأدبي . ولقد سبق أن طرح فن الرسم قضية الفهم عندما اتجه الى التجريد والرمز ، ولا زالت « الموجة الجديدة » la nouvelle vague في السينما تطرحها حتى اليوم .

ظلت الرواية الفرنسية المعاصرة في تحدد مستمر منذ بداية القرن العشرين حتى ايامنا هذه ، وعرفت اتجاهات ومدارس متعددة ، وأشكالاً ومضامين متعددة أيضاً ، ولا تيسر حيويتها هذه مهمة الباحث ، بل تضعه أمام قضية معقدة : قضية الاختيار ، أي الروائيين

* الدكتورة سامية أحمد أسعد مدرسة الأدب الفرنسي بكلية الآداب جامعة القاهرة . صدرت لها دراسات عديدة في الأدب الفرنسي الحديث من سارتر وكامو وجان جينيه وغيرهم كما ترجمت عدداً من الكتب في النقد الأدبي وكذلك بعض المسرحيات .

يختار ؟ وهل يخضع اختياره لمعيار بعينه ، أم ترك لزاوجه الخاص ، وميله الى هذا الكاتب وإبتعاده عن ذاك ؟ رأينا ، في هذا الصدد ، أن هناك أسماء تفرض نفسها علينا فرضاً ، نظراً لنزعتها الابتكارية ، أو تأثيرها البعيد المدى ، أو أصالتها الخ . . . ، وعادة ما يطلق مؤرخو الأدب على أصحابها اسم « كبار الكتاب » بينما اخترنا أسماء أخرى لتأثيرها العميق على الرواية المعاصرة ، فرنسية كانت أم أجنبية . وأحياناً استوقفنا الكاتب الروائي أثناء البحث لميلنا الخاص إليه ، وتعاطفنا معه ، وتجاوبنا مع العالم الذي يصوره . وما دام الاختيار قد كتب علينا فلا بد من أن نلفت النظر الى أننا توخينا الذاتية قبل الموضوعية . لذا ، قد يختلف البعض معنا حول أهمية هذا الكاتب أو ذاك . وردنا أن « الكاتب الكبير » نادراً ما يختلف عليه اثنان . ومن ثم ، جاء اختيارنا مطابقاً في أغلب الأحيان لاختيار مؤرخي الأدب .

لكننا لن نروي تاريخ الرواية الفرنسية المعاصرة ، بادئين من الحرب العالمية الثانية . بل سنحاول أن نرسم الخطوط الرئيسية لتطورها منذ ذلك الحين - ما بعد ١٩٤٥ - حتى أيامنا هذه . إلا أن طبيعة تلك الرواية تجعلنا نرجع الى أوائل القرن العشرين ، حيث أرسى قواعدها نفر من كبار الروائيين في العالم ، وأغلبهم من غير الفرنسيين .

سنستحدث عن كل كاتب على حدة ، ولو أننا أردنا غير هذا لما استطعنا ، نظراً لطبيعة المؤلفات ذاتها . فالكاتب الذي نذكرهم لا يكونون « مدرسة » بالمعنى المصطلح عليه للكلمة ، حتى لو تشابهت أفعالهم الى حد كبير . فالعبث عند سارتر يختلف عن العبث عند كامي . كما أن اقطاب « الرواية الجديدة » يقفون موقف الرفض من الرواية التقليدية ، لكنهم لا يسهبون بعد ذلك في ذات الاتجاه . ولا يعنى هذا أن دراستنا ستكون مجموعة من الجزر المتفرقة التي لا يربط بينها شيء . ويمكن ، بشيء من التعسف ، الالتجاء الى التقسيم الزمني ، وتقسيم الدراسة الى مراحل ثلاث :

١ - ما قبل ١٩٤٥ .

٢ - تحول الرواية بعد الحرب العالمية الثانية .

٣ - « الرواية الجديدة » .

كلمة أخيرة : لسوف نلاحظ القارئ أننا كثيراً ما نلجأ الى النصوص ، ولربما عاب علينا هذا من الناحية المنهجية . وردنا أن الباحث الناقد ، مهما حلل النص وعلق عليه ، فلن يبلغ أبداً كلمة واحدة مما قاله صاحب النص . كما أننا ترجمنا بعض النصوص لأول مرة ، وترجمنا أيضاً نصوصاً سبق ترجمتها ، عملاً على تجانس أجزاء البحث المختلفة .

★ ★ ★

(١)

بدايات الرواية الفرنسية ، منذ مطلع القرن العشرين ، تتطور شيئاً فشيئاً ، قاطعة صلتها بالرواية التقليدية . بينما شهدت أوروبا وأمريكا تطوراً مماثلاً سار في ذات الاتجاه . وجدير باللاحظة أن الروائيين الذين لم على أيديهم هذا التطور لم يتعارفوا في كثير من الأحيان ، أو فعلوا ذلك في فترة لاحقة لكتاباتهم .

٦. كانت الرواية التقليدية تقدم للقارئ واقعا متماسكا هضمه الكاتب سلفا وعلق عليه ، ويكفي الكشف عنه بدقة للعشور على صور متماسكة له . كانت قد عودته على شكل معين للسرد ، والوصف ، والتحليل ، ونقلت له قصة بطل يعيش في عالم محدد المعالم . كانت سائر الشخصيات فيها شخصيات محددة المعالم ، شبيهة بقطع الشطرنج ، بحركها الكاتب كيفما شاء وفي الاتجاه الذي يشاء . وكان من الممكن ان نهتم بها أكثر مما نهتم بالعالم المحيط بها ، مع ان لا وجود لها الا بذلك العالم .

٧. كان الكاتب يهتم أول ما يهتم بالدراسة النفسية ، وبالعالم الزمان على طريقة المؤرخ او كاتب السيرة الذاتية . وكانت روايته ، من حيث البناء ، تتابع التسلسل الزمني ، الموضوعي للأحداث . ولم تكن مهمة القارئ ، ازاء كل هذا ، الاسهله يسيرة . كان يجد كل شيء مفسرا . مشروحا ، محولا الى وصف وتحليل . لم تكن الرواية في حاجة الى مجهود ، عند القراءة ، لانها لا تشتمل على أي غموض ، ولا تقابل الواقع في كثير من الأحيان .

٨. ثم لاحظت بوادر التطور مع بروست M. Proust ، وموزيل R. Musil ، وكافكا F. Kafka ، وفولكنر W. Faulkner ، ودرويل L. Durrell ، وجويس J. Joyce ، وهي أسماء أصبح أصحابها كتابا كلاسيكيين في القرن العشرين . . . في وقت واحد تقريبا ، ساء هؤلاء الروائيون بشيء جديد لا بد منه : ان تقدم الرواية واقعا لا يفهمه القارئ فهمًا تامًا مباشرًا ، وهذا بالذات ما حير قراء بروست منذ البداية (وصوروا عالمًا حائرا لا يستقر ، اختلطت فيه الذاتية بالموضوعية . لم يروا قصة ، بل نقلوا مزيجًا من الاحاسيس ، والانطباعات ، والتجارب . لم يقدموا للقارئ رواية « جاهزة » ، بل اقترحوها عليه بوصفها مادة شاعرية ، مرنة غامضة ، ولم يجعلوه يتابع سير أحداثها في سر ، بل عمدوا الى تضليله ، كأنه في حلم او كأنه في الحياة . . لم يصوروا عالمًا محددًا ، بل عالمًا يتغير أمام عيني البطل والقارئ ، اللذين يجاهدان لكي يكونا رؤيا موضوعية عنه ، وان لم يتوصلا الى ذلك دائما . لم يحددوا موقع الانسان من العالم الذي يعيش فيه ، بل راوا ان رؤيا عالم الواقع هي التي تخضع لعلاقة « الانسان - البطل » بالعالم . ولم يعد « الواقع » عندهم خلفية للوحة التي يرسمونها ، بل أصبح وعي البطل هو الذي يسيطر على الرواية ، ولم يعد للعالم الواقعي وجود الا بالقدر الذي يعكس به في ذلك الوعي . واذا اردنا وصف هذه الرؤيا ، فلا مناص من ان نقول انها رؤيا « فينومينولوجية ، phénoménologique » ، وان بدت الكلمة غريبة بعض الشيء على عالم الرواية .

٩. أصبح الواقع الروائي ، مع هؤلاء الرواد ، واقعا اسطوريا مشبعا بالعالماني ، لكل حدث فيه معنى خاص ، بقدر قد يكثر او يقل ، وكل واقعة فيه تتخذ مكانها في سياق رمزي ، ويختلط الحدث فيه بالاسطورة . هكذا يدخل القارئ عالما ثريا متعدد الجوانب ، لكل حدث واقعي فيه معان وتفسيرات عدة . وعليه ان يعثر ثانيا على الرموز النفسية ، والبنائية ، والفينومينولوجية ، والروحانية ، الخ . . . التي تشتمل عليها الرواية .

وكانت الآثار المترتبة على الحرب العالمية الثانية نقطة تحول هامة في تاريخ الرواية الفرنسية خاصة . عبرت تلك الرواية في مرحلة أولى ، عن مفهوم ميتافيزيقي وأخلاقي معين ، من خلال نصوص - أصبحت لها شهرة عالية ستناولت مصير الانسان ، وانتظم كل شيء فيها

حول هذه الرؤيا . وسرعان ما انتقلت ، في مرحلة ثانية ، من التساؤل عن النفس والمجتمع ، والأخلاق ، والمتافيزيقا ، الى التساؤل عن الجمال والفينومينولوجيا . ولا بد من أن نقرر ، بهذه المناسبة ، حقيقة تاريخية هامة ، ألا وهي رفض الكاتب الروائي اليوم للقضايا الأخلاقية الكبرى ، واهتمامه بقضايا الجمال ، وقصر فنه على الشكل مع استبعاد المضمون النفسي أو الأخلاقي ... الخ . فلقد ظهر ، منذ عام ١٩٥٤ ، اتجاه روائي جديد اهتم بالشكل أولا . وعبرت « الرواية الجديدة » عن طريقة معينة للاحساس والوصف وفهم الجمال . لم تبحث عن مصير الإنسان ، بل أعادت النظر في الصور التي تتكون لدى الإنسان عن نفسه . وعالجت الزمن بطريقة لا زالت تحير القارئ كما سبق أن حيرته أيام بروس ، فالزمن فيها زمن مضى وعاشه البطل . ومن ثم كانت كثرة التجاها إلى المونولوج الداخلي monologue intérieur وهى لا توجهه الزمن من الماضي إلى الحاضر ، حيث تتوقف القصة ، بل تظل تتأرجح طوال السرد ، بين سلسلة من الرؤى الزمنية ، لا تتبع مسارا محددا ، بل تتحول إلى شيء أشبه بالمتاهة . ولا يتكون الواقع فيها من مجموعة من الوقائع الوصفية المحايدة ، بل من بعض الأبنية الرمزية التي يدعى القارئ إلى حلها وتفسيرها .

ذكرنا ، في سياق حديثنا ، بروس ، وجويس ، وكافكا ، وداريل وغيرهم من أئمة الرواية في القرن العشرين الذين كان لهم أعظم الأثر في تطورها . ولربما رأى البعض أن الحديث عنهم هنا ، في إطار الرواية الفرنسية المعاصرة - مادامت كلمة معاصرة تلزنا بالبدء من غداة الحرب العالمية الثانية - قد يكون خروجاً عن الموضوع . لكننا نرى ، على عكس ذلك ، أن ذلك الحديث شيء لا بد منه لفهم تلك الرواية ، و « الرواية الجديدة » خاصة . ولنبداً بمارسيل بروس .

لعب مارسيل بروس ، بالنسبة لكتّاب الرواية في العشرينيات ، دور الرائد العبقري الذي لا يضارع . فلقد أثار « ثورة أدبية » تشبه الثورة التي أثارها كانت Kant قبله بقرن ، في عالم الفلسفة . كان أول من قلب العلاقة بين الإنسان والعالم ، وأول من حول اهتمام الأديب بقضية المضمون إلى اهتمام بقضايا الاحساس ، والرؤيا ، والنسبية والمعرفة ، والوصف ... الخ . وكلها قضايا ظلت ، ولا تزال ، تشغل خلفاءه في المقام الأول .

بدأ بروس بادانة الرواية التقليدية والتنديد ، من خلال النظرية التي عرضها في **الزمان المستعاد** Le Temps retrouvé بالرؤيا الموضوعية التي اشترك فيها الروائيون الذين سبقوه : **جى دى موباسان** G. d: Maupassant ، و**اميل زولا** E. Zola ، **بل وجوستاف فلوبير** G. Flaubert وهماجم الفن الواقعي المزعوم قائلا :

« عندما نقول الجو مضطرب ، والحرب ، ومحطة عربات ، ومطعم مضاء ، وحديقة مزهرة ، يفهم الجميع ما نريد قوله » .

دعينا الواقع شيء مختلف تماماً . واعتبر الأدب الذي يكتفى بوصف الأشياء وتقديم بيان بخطوطها ومساحتها ، أدباً أبعد ما يكون عن الواقع ، وإن زعم غير هذا وأكد في صفحات أقرب ما تكون إلى نظرية في « الرواية الجديدة » ، أن تغيير مفهوم الواقع شيء لا بد منه لتجديد الفن الروائي . لا ينبغي أن يكون واقع الرواية بعد الآن « عالم أشياء monde - objet » يصفه الكاتب بعناية ، مستخدماً لغة يشترك فيها الجميع ، بل يجب أن يصبح عالماً تصفه في الإنسان

ونصفه في الأشياء . من ثم ، يمكن أن نقول أن كل انسان يحمل بين طيات نفسه كتاباً معيناً لا بدليل له . **يقول بروس في هذا الشأن :**

« ما على الكاتب ، لكي يعبر عن هذه الاحاسيس ويكتب هذا الكتاب الاساسي - الكتاب الحقيقي الوحيد - ، أن يخلقه ، بالمعنى الدارج للكلمة ، مادام قد وجد سلفاً في كل منا ، بل عليه أن يترجمه . الترجمة ، هذا هو واجب الكاتب ، وتلك هي مهمته . »

مندل ، تتخذ الرواية ايقاعاً داخلياً يختلف عن كاتب لآخر ، ومن كتاب لآخر .

انطلاقاً من هذه النقطة ، كتب بروس مجموعته القصصية الرائعة ، **البحث عن الزمان** **الصائع** التي اشتملت على الدراسة الاجتماعية ، والنزعة الشخصية ، واللعب بالزمان ، الخ يجد القارئ ، في هذه المجموعة ، وقائع وصوراً شهدها الراوي مارسيل ، أو يشهدها ثانية ، وآراء سميها أو يسميها ثانية ، وشخصيات ألقت النظر قابلاً أو يقابلها ثانية . أي أن الراوي يعيش فترتين زمنيتين في آن واحد : الماضي وبعثه وتجربته مرة أخرى . ولا تتمثل طريقة بروس في النظر الى الحياة وجمع تجاربها في السرد أو القصة التي تخضع للحلث النفسي أو الاجتماعي ، بل تتمثل في فن دقيق مثابر يتدفق ما يقدمه لنا الوجود ، أو يبعثه ، أو يعيد تكوينه ، أو يحكم عليه ...

هكذا أتى بروس بمفهوم جديد للرواية . لم يفهمها على أنها سرد أو خبر بل رأى فيها نوعاً من **الغامرة الذهنية ، والروحية ، والجمالية ، رأى فيها التزاماً بالاحساس الشخصي ، وملحمة داخلية حبيبة . لم ي طرح قضية الواقع ، بل تصورنا له . لم يعد الواقع في نظره موضوعاً يجب أن ينشغل به الفنان ، وعلى هذا الأخير أن يتجه الى الخيال . لا ينبغي أن يهب الفنان نفسه للذكر ما هو حقيقي ، أو ما ينبغي أن يكون حقيقياً أو ما يمكن أن يكون حقيقياً ، وعليه أن يهب نفسه لدراسة ادراكنا ، واساطيرنا ، وصورنا .**

نلمس ، بالفعل ، أن **البحث عن الزمان** رواية « داخلية » حبيبة ، بل أول رواية « داخلية » هرفت الحضارة الغربية منذ عصر النهضة . كما أنها رواية حديثة كانت بمثابة بداية الرواية « الفينومينولوجية » ، ذلك لأنها لا تصف العالم الوهمي أو الواقعي ، بل تدرس ، وتنقد ، وتحلل الصور التي تتكون لدى الانسان عن العالم ، تدرس وتنقد ، وتحلل بناءها ، ورموزها ، وتوهماتنا .

واكتشف بروس أن تقديم صورة موضوعية للعالم منهج خاطئ ، وعرض في هذا الشأن نظرية واضحة كل الوضوح : هناك أداة فنية واحدة يلجأ اليها خيال الفنان ، ألا وهي الذاكرة لكنها تعجز عن نقل الاحساس بالحياة التي مضت ، وتستبدلها بصور كاذبة زائفة . لذا ، يرفض بروس الدقة الفلورغرافية التي تنسم بها الذاكرة الذهنية ، ويفضل عليها الذاكرة العاطفية الجمالية ؛ هناك « فرق هائل بين الانطباع الحقيقي الذي يخلقه فينا الشيء والانطباع الخائلف الذي ننقله عندما نحاول تصويره ارادياً » .

لذا ، صور بروس عالماً لا حدود له ، اللهم الا تلك التي تفرضها العين التي تنظر اليه ، ولا وجود له الا من خلال هذه العين ، عالماً تفرض فيه الصور على الكاتب فرضاً في سياق رمزي ، ناتج عن الحاجة الداخلية الى الاحساس بالجمال ، تلك التي ظلت فترة طويلة معياراً لقيمة الفنان وأصالته .

يقيم مارسيل ، بطل الملحمة الرمزية التي كتبها بروس وراويها ، بين صور العالم هذه سعيًا وراء الزمان الضائع . وهنا ، تبين العلاقة بين الرواية الفينومينولوجية والزمان ، تلك القضية التي أعاد بروس النظر فيها ، وتأملها طويلًا في مجال الرواية . فالرواية الفينومينولوجية تقدم لنا رؤيا فنية لما يمكن أن نسميه « قصر النظر الزمني عند البشر » . ولا يتعلق الأمر ، في هذه الحالة ، بوصف الواقع ، أو سرد قصة حياة ، بل بدراسة الآثار المترتبة على قصر النظر هذا عند وصف الواقع ، أو نقل السيرة الذاتية .

هكذا قرّضت على بروس قضايا الذاكرة، والزمان ، وحيوية الصور وبعضها . ولقد عبر عنها جميعًا من خلال السعى وراء الزمان الضائع. يقول لنا الكاتب ، في البداية ، أن هذا السعى محاولة عابثة ؛ لا جدوى من ذكر الماضي ، وكل الجهود التي يبذلها المرء في هذا الصدد تذهب هباء . ذلك أن الماضي يختبئ في مكان ما ، خارج الدهن وبعيدًا عن مده ، متمثلًا في شيء مادي لا نحده . ويتوقف على الصدفة وحدها لقاؤه قبل موتنا ، أو عدم لقائنا له أبدًا . لكنه يعود فيقول أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا « لتحرير » الماضي ؛ قد يظل الماضي ، مادامنا قد عشناه ، في حال أشبه بالأبدية المؤقتة ؛ على الفنان إذن أن يحاول استخلاصه وتخيليسه والائيان به إلى الأبدية النهائية ، أي إلى العالم الروائي .

وإذا أبرز أهمية الزمان في الرواية ، واضفى عليها بالتالي ، بعدًا جديدًا ، جعل بروست الأحداث تعبر عن نفسها ، لا من خلال خطط مستقيم رسم على مساحة مستوية ، بل من خلال شبكة من الخطوط المتقاطعة . وهكذا وجد القارئ نفسه أمام حكاية لا يستطيع أن يدخلها من طرف ويخرج منها من طرف آخر ، في مسيرة متواصلة لا تتوقف . وتحتم عليه الدخول إلى عالم يفضل فيه ولا يعلم إلى أين هو ذاهب . وزاد بروس الأمر تعقيدًا عندما عمد إلى وسيلة مبتكرة أنفرد بها آنذاك : أن يجعل من إحدى الشخصيات كاتبًا روائيًا . بهذا التحايل ، لا يقدم لنا رواية قد انتهت ، بل رواية في سبيلها إلى الكينونة (١) .

تتوج مطلع البحث عن الزمان الضائع حادثة « المادلين » الشهيرة ، وتعميق هذه التجربة النفسية الثمينة التي ننقلها للقارئ فيما يلي هو الذي ينتهي إلى معجزة الزمان المستعاد . وإذا تكرّر لدى الراوي انطباعات متشابهة تدل على فرحة لا توصف ، يتمكن في النهاية من اكتشاف سر تلك الفرحة . لكن الكشف هنا كشف جزئي بعد ، يقع على الحدود الفاصلة بين الشعور واللاشعور .

« مضت سنوات لم يعد خلالها لكومبريه، ولا لكل مالم بك مسرحًا لساعة نومي ومأساتها، وجود في نظري . وفي يوم من أيام الشتاء ، كنت عائداً إلى المنزل عندما رأت أمي أنسى اشعر بالبرد فعرضت على قليلًا من الشاي على غير عاداتها . رفضت في أول الأمر ، ثم عدلت عن رأيي ، لا أدري لماذا . فأرسلت تطلب صنفًا من الجاتوه يدعى Petites madeines ... وكان يومي الكئيب قد أزهقني ، وكذا فعل تفكيرى في القصد الحزين .

(١) يصف لنا آلان روب - جرييه Alain Robbe-Grillet - أحد رواد « الرواية الجديدة » - في روايته في المتاهة Dans le Labyrinthe ، في آن واحد بعض الشخصيات الموجودة في الشارع ولوحة تمثل ما بداخل أحد القاهي ، حتى تأتي لحظة تقابل فيها المجموعتان : تدخل الشخصيات الحية في المهي وتتخط إلى حد ما الأوضاع التي اتخذتها الشخصيات في اللوحة .

فرفعت الى فمى توا . بطريقة آلية ، ماعفة من الشئ كنت قد غمست فيها قطعة من الجانوه فلانت . لكنى ارتجفت فى اللحظة التى لمست فيها رشقة الشئ المختلطة بفئات الجانوه سقف حلقى . وتنهت الى الشئ الخارق للعادة الذى يحدث لى . غمرتنى متعة للذبة ، وعزلتنى : دون أن أدري لها كنها . وسرعان ما جعلتنى لا أبالى بصروف الحياة : وكوارثها التى لا تضر ، وقصرها الوعى . تماما كما يفعل الحب ؛ ذلك انها شعرتنى بجوهر معين : بالآخرى ، لم يكن هذا الجوهر فى أنا ، بل كان أنا . لم أصد أشعر أنتى ضعيف . تابع . زائل . من أين جاءت لى هذه الفرحة القوية ؟ كنت أشعر انها مرتبطة بمذاق الشئ والجانوه ، لكنها تتخطا دالى مالا نهاية بل يحتمل أن تكون من طبيعة مختلفة . من أين جاءت ؟ ماذا تعنى ؟ . اجدها ؟ ها انذا ارشف رشقة ثانية لا أجد فيها شيئا يفوق ما وجدته فى الرشقة الاولى ، وثالثة تاتى لى بأقل مما امت لى به الثانية ؛ حين الوقت اذن لكى أتوقف . يبدو أن تأثير الشراب قد قل . من الواضح أن الحقيقة التى تبحث عنها ليست فيه . وانما فى أنا . لقد انقطعا فى ، لكنه لا يعرفها ، ولا يستطيع الا أن يردد الى مالا نهاية ، بقوة آخذة فى الافلال ، ذات الدليل . ولا اعرف كيف انسره . أريد ، على الأقل ، أن أتمكن من طلبه منه ثانية ، والمشور عليه بعد قليل ، كما هو لم يمس ، حتى اوضحه ايشاحا حاسما . لكن كيف ؟ يا للشك الخطير ، عندما يشعر الفكر أنه قد تخطى ذاته ، بينما هو فى آن واحد ، الباحث فى البلد الغامض الذى يجب أن يبحث فيه . والبلد الذى لا يفيد فيه كل ما يملك نسيئا . يبحث ، لا ، بل يخلق . انه أمام شئ لم يوجد بعد ، ولا يستطيع أن يوجد أحد غيره ..

عدت أسأل عن ماهية هذه الحالة المجهولة التى لا تاتى باي دليل منطقي ، بل تاتى بيقين مسعادتها ، وحقيقتها ، تلك الحقيقة التى تغيب امامها كل الحقائق الأخرى . سحابل أن اوجدها مرة أخرى ..

هل تصل الى سطح وعيى الواضح ، تلك الذكرى ، تلك اللحظة القديمة التى اجتذبتنا من بعيد لحظة معاملة ، واثارتها ، وأنهضتها فى أعماقى ؟ لا أدري . لا أشعر الآن بشئ . لقد توقفت ، وربما نزلت الى أعماقى ثانية . من ذا الذى يعلم اذا كانت تستصمد من ليها مرة أخرى ؟ على أن أعيد الكرة عشر مرات ، وأميل عليها . وفى كل مرة ، نصحنى الجبن الذى يبعدنا عن كل مهمة عسيرة ، وكل عمل هام ، بأن ادع الأمر وأشرب الشئ ، ولا أفكر الا فى مناصب اليوم ورقبات الغد التى تستسلم لاجترارى بلا عناء .

وفجأة ، ظهرت لى الذكرى . كان هذا المذاق قطعة المادلين الصغيرة التى كانت العمه ليونى تقدمها لى صباح يوم أحد فى كومبريه... عندما كنت اذهب الى غرفتها لاقول لها صباح الخير ، بعد أن تغمسها فى الشئ اوانالتيو . لم تذكرنى قطعة الجانوه بشئ قبل تدوينا . ربما لأن ... صوريتها تركت أيام كومبريه ، وارتبطت بإيام أخرى أحدث . ربما لأن ما من شئ بقى من هذه الذكريات التى ظلت طول هذا الوقت خارج الذاكرة . كان كل شئ قد تحلل . كانت الأشكال قد زالت ، أو رقدت ، وفقدت القدرة على الانتشار التى كان يمكن أن تمكنها من اللحاق بالوعى . لكن ، عندما لا يبقى شئ من الماضى البعيد ، بعد موت الكائنات ، وهدم الأشياء ، يبقى كل من الرائحة والمذاق مدة طويلة ، وحدهما ، خافتين ، لكن أكثر حيوية - وأقل مادية - والحاحا ، وأمانة ، كأنهما روحان

تذكران وتنتظران ، وتاملان ، على اطلال ماتبقى ، وتحملان ، مبنى الذكرى الضخم ،
دون أن تميلاً ... » .

« اكتشاف الروائيون الذين جاءوا بمديروست امكانية اللعب على مستويات عدة في
الزمان والمكان ، والخط بين الأجزاء المكونة للواقع ، ورفضوا ، تحت تأثيره في أغلب الأحيان ،
السرد الذي يكتفى بعرض صور من الواقع ، أي رفضوا القصة المتقنة التي تروى بطريقة موضوعية »
يفهمها كل القراء . واتجهوا الى أسلوب خيالي خلاق لا يبحث الفنان المبدع من خلاله عن حقيقة
منطقية يتفق عليها الجميع ، بل يهتم بالصور الداخلية الحميمة . وهكذا أصبحت الرواية على
يدى بروست اسطورة علينا أن نفرسها ، وترجمة لصورة مبتكرة يكونها الانسان عن العالم .

★ ★ ★

« رفض روبير موزيل R. Musil الشخصية الروائية التقليدية قبل الرواية
الفرنسية الجديدة بثلاثين عاماً . فلقد كتب فيما بين ١٩٢٠ و ١٩٢٠ الجزئين الأول والثاني من
كتاب عن بطل أبعد ما يكون عن الشخصية ، رجل بلا صفات L'Homme sans qualités
كما يقول عنوان الكتاب ، يدعى أولريك - لن نعرف أبداً اسم عائلته - كان ضابطاً ، ثم أصبح
عالماً في الرياضيات ، ثم لا شيء . أما والده « فشيخية » ... استاذ جامعي نطى يلح على
ابنه لكي يصبح « شخصية » هو ايضا استاذاً جامعياً مثله ، لكن أولريك يقف
موقف الرفض من الحياة . لقد استأجر منزلاً قديماً في .. فينا ، وأقام فيه ، ولم يمارس مهنة
معينة . لا الحياة العسكرية استهوت ، ولا الرياضيات استوقفت . انه انساني أصيل ،
متحرك ، صريح ، لا يمكن أن ينجح ، لاختلافه عن أولئك الذين يراعون الدقة والنظام ، ويقفون
دائماً عند الحد الوسط ... وينجحون . هاهو ذا وهو بعد في الثانية والثلاثين ، قد أخذ اجازة ،
وأعفى نفسه من النظر نظرة جادة الى مشاغل البشر . فهو لا يعرف العشق ولا الطموح أو
الروابط . لن يحدث له شيء ، ولن يعيش اية مفارقة . ولفيت الكاتب نظراً الى هذا منذ الفصل
الأول ..

« يسلم موزيل بفكرة تضفي على كتابه طابعاً تناقضياً منذ البداية . فيطلبه نفي لمفهوم البطل
anti-héros . كائن « محابيد » يكاد لا يحمل اسماً ، ولا يمكن أن يكون مادة للدراسة
والتحليل ، ويرتبط بعالم لا يخلو من الأوهام والأشباح .

« وكما أراد موزيل أن يكون نفياً للبطل ، أراد أن تكون روايته نفياً للرواية anti — roman
وكان هذا النوع من الروايات قد ظل على هامش الرواية حتى عام ١٩٢٠ ، وقدر له
أن يصبح مرحلة من مراحل تطور الرواية في الثلث الثاني من القرن العشرين .

ينتج من وجود أولريك كشخصية رئيسية تازفة اختلال في توازن الرواية . ذلك أن أولريك
يعيش أحداثاً روائية ولا يؤمن بها . كما انه يقلت من ميثولوجيا المغامرة ، والهوى ، والتصوير
الاجتماعي والنفسى ، أي كل مقومات الرواية التقليدية . فهو كائن وسط الرواية ، لكنه نفي
لها . وتخليه عن ممارسة اية مهنة له دلالتة في هذا الصدد . كان ملازماً ، وكان يمكن ان
يصبح كولونيلاً ، وجنرالاً ، لكنه استقال . كان عالماً في الرياضيات وكان يمكن ان يصبح مهندساً ،

أو استاذاً جامعياً ، لكنه أهمل ذلك الواجب الاجتماعي المدعو « وصولية » ، وفضل أن يكون هاوياً ، وأن تجرد من الأهواء . « ذات يوم ، تنازل أولريك حتى عن أن يكون أملاً » .

ولا تعلن رواية « رجل بلا صفات » عن شكل معين للباس فحسب ، بل تعلن أيضاً عن موقف روائي معين هو الذى يهمنا هنا : فن تجرئى غير ملتزم يصور انساناً تنازل عن اصدار الاحكام على العالم الذى يعيش فيه ، واهتم بشكل الرؤيا التى قد تتكون لدينا عنه . لا يقبل العالم تفسيراً من وجهة النظر هذه ، ويتعلق الامر بتقديم صورة « خام » له ، يصورها انسان قصير أو بعيد النظر ، لا رأى له ، ولا يدافع عن رسالة سياسية أو اجتماعية معينة . وبهذا ، يعتبر موزيل كاتباً عاصر بروست ، وجويس ، وكافكا ، وأعلن عن الرواية الفرنسية الجديدة التى لن تأخذ شكلها النهائى الا عام ١٩٥٠ .

★ ★ ★

ننقل لنا جيمس جويس بدقة فى روايته اوليسس Ulyssse (١٩٢٢) ، ما يدور فى نفس ايرلندى متوسط الحال خلال الثمانى عشرة ساعة التى يعيشها فى دبلن يوم ١٦ يونيو ١٩٠٤ . ولا يمكن قراءة هذا الكتاب من اوله الى آخره ، كانه رواية محكمة البناء ، اذ ليست هناك حكاية او استمرار ظاهرى فى ذلك اليوم الذى يقضيه رجل متوسط الحال فى مدينة حقيقية ووهمية فى آن واحد .

يرى جويس ان على الفن الروائى ان يستخدم الرمز لى يوحى بتعقيد الواقع ، وان الحياة البشرية مهما كانت تافهة ، تنتظم حول بعض الأبنية النفسية والاسطورية . لذا بنى ما يمكن ان يسمى ملحمة الفنالية على رمز واختار من بين الأساطير الأدبية اسطورة الاوديسسة وحاول ان يطابق حياة اوليس بعشاق بورجوازي صغير من دبلن .

من ثم كانت اوليس مزيجاً من الواقعية الضاحكة ، والمونولوجات الداخلية والكاريكاتور ، والأحداث الدسمة ، والفنائية اللاذعة . واختلطت فيها المشاهد الخيالية بالشاهد الحقيقية . وشطط خيال البطل ، ليوبولد بلوم ، حتى بلغ درجة الهذيان . ففي الأثناء التى يمر فيها فى احد الشوارع أو يدخل مكتبة ، أو يشهد موكباً جنائزياً ، أو بيتاً للدعارة ، تدور فى مخيلته مشاهد كاملة من البيسيكودراما psychodrama ، ويمتزج غليسان ذهنه بعالم الواقع . كما ان الكتاب لا يخضع لوحدة الأسلوب ، فكل فصل فيه ، وكل مقطع فيه ابقاعه الخاص ولفته الخاصة . ولقد أكد جويس ذلك عندما نقل ملحمة هوميروس فى ثمانية عشر فصلاً وجعل لكل فصل لونه ورموزه . كما ان كل فصل مرتبط بفن أو علم بعينه - الهلوت .. التاريخ .. فقه اللغة .. الموسيقى .. الخ . . . ، أو تسيطر عليه صورة رمزية بعينها .

« هذا ويرجع الى جويس الفصل فى ادخال الاسطورة والرمز فى الادب الروائى المعاصر . وعندما ابداع الرواية الرمزية بين ان الواقع الروائى المزعوم لا يقوم على وقائع يمكن دراستها سوسيوولوجياً . كما بين ان الرواية لا تبنى على قانون علمى للواقع ، بل على صورة انسانية

للعالم ، شأنها في ذلك شأن كل علاقة بين الانسان والعالم . فالرواية تقترح علينا بعض الصور الاسطورية ، وعلى الكاتب الروائي ان يعبر عن الحياة الانسانية من خلال بعض الخطوط الاسطورية .

★ ★ ★

كل الكتاب الذين استوحوا جويس استوحوا كافكا ، اللهم الا في القليل النادر . فغن الرمز الروائي واحد عند الاثنين . كل ما هنالك ان كليهما قلب مسلمات الرواية بطريقة معينة . ففى رواية جويس ، (بغنى الواقع السطحى للوقائع والاحداث اسطورة تعطى معنى للمغامرة الروائية) ، اما كافكا فيعيد سرد سلسلة من الاحداث التى لامعنى لها في عالم يظل المعنى فيه معلقاً . وفي الحالتين ، يظل معنى العالم موضع بحث ، سواء زادت من شأنه غنائية جويس وروموزه ، ام قلت من شأنه المأساة الفردية إلغامضة التى يعيشها أبطال كافكا .

فرض كافكا بعض الأساطير الخاصة بالقلق والموت، وهى أساطير وجدت فيها الرواية المعاصرة أشكالها السلبية . ولندكر من بين مؤلفاته روايتين اشتهرتا في العالم أجمع ، **القضية** Le Procès و**القصر** Le Château . يجسرد كافكا الحكاية العادية من كل معنى . ففى **القضية** ، ترى رجلاً مجهولاً - لا يعطينا المؤلف أى تفاصيل عن أسرته ، أو حياته - يدعى ك . ، يقال انه « منهم » ، لكنه لن يعرف أبداً الجريمة التى ارتكبها أو نسبت اليه . ها هو ذا يقابل أحد المحامين ، ويجمع المعلومات ، ويهيم على وجهه ، ولا يتوصل أبداً الى لقاء القاضى المكلف بالتحقيق في قضيته . فيجوب مدينة وهمية قد تكون براج أو غيرها ، ويحمل صاحبة البيت الذى يقطن فيه على ان توصي السلطات القضائية به خيراً ، ويتنزه ، ويحقق في قضيته ، كل هذا دون ان يعرف سبب الاتهام ؛ ثم يزداد قلقه ، ويعدد مساعيه ، وتستولى عليه حمى نفسية تزداد حدتها كلما تقدمت الرواية ، حتى ينفذ فيه حكم الاعدام ، دون ان يحاكم او يمثل امام قضاته ؛ ينقل فيه الحكم رجلان مجهولان في أرض قضاء .

كل شيء في **القضية** متماusk ، وكل شيء فيها يخضع لمنطق رهيب ، يجعل من ك ، انساناً حكم عليه مقدماً . وتقوم الرواية على فكرة مسلم بها ولا يمكن تصديقها : الا يسأل ك أبداً عن المهمة الموجهة اليه ، او لماذا وجهت اليه ، او من الذى وجهها اليه . وتكمن قوة الكتاب في هذا الغرض التمسكى : محو السياق الاجتماعى ، والسياسى ، والنفسى ؛ ولولاه لاكتسبت مغامرة ك ، معنى عادياً ودخلت الحياة العامة .

هكذا الأمر أيضاً في **القصر** ، حيث نجد مهندس مساحة ، جوزيف ك . وصل الى قرية تبعد أربعة كيلو مترات عن الضيعة التى طلب اليه المجيء اليها . وعندما يصل الى القرية ، يعلم ان من الصعب الذهاب الى القصر . فالسور مغلق ، واصحاب القصر كثير ما يتغيبون ، ولا يعرفهم احد ، في الواقع . بعد ان يتلقى جوزيف ك ، هذا التحذير ، تنتابه الحيرة ، ويبقى في القرية ، ويستقر فيها ويلبّل ، ويعيش بعض المغامرات ، كل هذا وهو ينتظر ، باحثاً عن الوسيلة التى تمكنه من الوصول الى من طلبوا منه المجيء ، في حين يبدو ان الوصول اليهم أمر محال . هنا أيضاً ، تقوم الرواية على أحد المعطيات غير المنطقية : أى انسان عادى وجد في موقف جوزيف ك ، كان

يقطع المسافة، وهي لا تزيد على أربعة كيلومترات، سيراً على الأقدام ، ويحاول أن يتسلق السور ، أو يكسر الباب ، أو يبحث عن تفسير ما . لكن جوزيفك ، لا يفعل شيئاً من هذا القبيل ، بل لا يفكر فيه .

يقوم عالم كانكا اللامعقول على بتر الواقع . فالمؤلف يبعد شخصياته عن أى رد فعل طبيعي . يشبه بعلا القضية والقصر سائر البشر ، إلا في شيء واحد : لا تشبه ردود فعلهما ردود فعل البشر .

إنسان عاجز في عالم لامعقول ، هذا هو الموقف الفينومينولوجي ، أو بعبارة أخرى ، الأسطورة التي تخلق أساساً جو الرواية عند كافكا .

★ ★ ★

(٢)

بعد أن نشبت الحرب العالمية الثانية، واحتلت فرنسا، انتم اغلب الروائيين الصمت، وانفسحوا المجال للشعراء . وسرعان ما عادوا الى الحديث، بعد التحرير؛ كانوا لا يزالون تحت تأثير الأحداث، شأنهم في ذلك شأن المجتمع الفرنسي كله، ويتمجلون اللحظة التي يلعبون فيها دور الشهود . ولكن شهادة هؤلاء القادمين الجدد الى عالم الرواية لم تعد « الوثيقة » ، ولم تبلغ الوجود الأدبي في كثير من الأحيان . لم تخلف الحرب العالمية الثانية روايات كذلك التي خلفتها الحرب العالمية الأولى . فسرعان ما غطت الآلام الناتجة عنها آلام أسوأ واقسى : الآم الأسر والاحتلال الأجنبي . لذا ، لم تبد ظاهرة المقاومة ، عند أغلب كتاب فترة ما بعد الحرب ، إلا كمجموعة من الأحداث التي عاشتها بعض الشخصيات ولم تتأثر بها كثيراً ، وقد يكون روجيه فايغان R. Vaillant الكاتب الحقيقي الوحيد الذي استوحى المقاومة ، وأصبح فيما بعد الحرب واحداً من أفضل الروائيين الفرنسيين . كذلك اتاحت الحرب والمقاومة لكتاب الجيل السابق - أى الجيل الذي ظهر قبل الحرب بعشرة أو خمسة عشر عاماً - فرصة تجديد مؤلفاتهم بطريقة ملموسة . ونذكر من بينهم سيلين L.F. Céline و جورج برناتوس G. Bernanos و جان جينو J. Giono و لوى أراجون L. Aragon « على سبيل المثال ، كان أراجون آنذاك لسان حال « الواقعية الاشتراكية » في فرنسا . وكان عليه ان يكون مثالا يحتذى . فكتب مجموعة من الروايات ، « الشيوعيون Les Communistes » ، روى فيها معارك اصدقائه السياسيين ، وقلقهم وانتصاراتهم . لكنه لم يتقن معالجة الواقع التاريخي ، ورسم شخصيات مهزوزة زائفة ، وعمد الى أسلوب بدأ غريباً عليه ؛ لكنه أدرك كل هذا ، وفضل العودة الى الرواية التاريخية .

بعد عام ١٩٤٥ ، سارت الرواية الفرنسية أساساً في طريقين محددين : طريق السريالية ، وطريق الميتافيزيقا . ولم تستوقف السريالية إلا كتاباً قليلاً ، في حين اجتذبت الميتافيزيقا كتاباً جابت شهرتهم الأقال ، ونقصد بهم سارتر J.P. Sartre والبركامي A. Camus

وسيمون دى بوفوار Simone de Beauvoir

★ ★ ★

أثرت السريالية على فن الشعر والرسم ، لكنها لم تؤثر على الرواية الا قليلا . ولا غرابة في هذا . فرائد المدرسة السريالية وصاحب نظريتها **أندريه بريتون** A. Breton اعتبر الرواية لونا أدبيا يلجأ اليه صغار الكتاب . كما يعرف الجميع أن السريالية ناهضت الأدب بشدة ، من أجل التعبير المباشر عن اللاشعور في كافة صورته والوقوف عند كل ماهو غريب خارق للعادة . لكن الرواية ظلت تتطور وتغتر في الوقت الذي هو جمت فيه . لم تعد مجرد « حكاية » أو « شريحة حياة » ، بل أصبحت لونا متعدد الأشكال يشتمل على النثر الفنائي والقصيدة ، والاعتراف . أصبح كل ما ينتج من الخيال « رواية » . وكانت الحدود الفاصلة بين هذا اللون الأدبي وماعداه حدوداً لا تثبت ولا تستقر . كما كان تعريف الرواية متقلباً لدرجة جعلت أندريه جيد A. Gide يعترض على وصفه بالكاتب الروائي ولم يعترف الا « **بالزيفون** » "Les Faux-Monnayeurs" وان لم يختلف عن باقي روائيه في الواقع ؛ واعترف **مالرو** A. Malraux بأنه كاتب روائي ، لكنه أراد أن تكون « **الاصل** "L'Esprit" شيئاً يختلف عن الرواية .

هكذا اتسع مجال الرواية الى حد كبير ، واصبحت الرواية نفسها شيئاً فنيئاً شكلاً متميزاً للتعبير ، بل أكثر الاشكال رواجاً وافتاحاً . ومن ثم ، كان لابد ان تنأى بالسريالية .

لا يذكر تاريخ الادب روائيين سرياليين بمعنى الكلمة . لكن هناك روائيين خالطوا الجماعة السريالية ، وتعلموا منها واستفادوا من اكتشافاتهم ، ونقلوا روحها الى مؤلفاتهم . ونلمس عندهم الاتجاهات والميول التي نلمسها عند السرياليين : الميل الى الغرابة ، وحس التحرر ، والتخلص من الاشكال التقليدية في الحياة والتعبير ، والرغبة في تغيير الحياة والعالم من طريق الكتابة . من أهم هؤلاء الكتاب **ديون كينوه** R. Queneau و**ميشيل ليريس** M. Leiris و**جوليان جراك** J. Gracq ، وسوف نقصر حديثنا على الاثنين الآخرين .

يخطئ ميشيل ليريس في مؤلفاته الاساسية بين الخيال والاعتراف ، لكنه يتخطاهما لكي يبلغ لونا من الابداع الاسطوري . وكتابات كسابات هامة تؤثر تأثيراً عميقاً على الكتاب الشبان اليوم . بل يمكن ان نقول انه اوجد .. لونا أدبياً جديداً ، هو مزيج من الرواية والمذكرات والاعترافات ، قد تبدو الاشكال التقليدية الى جواره قاصرة ومحدودة . بدأ ليريس بسرد الأحلام وكتابة القصائد الالية ، كسائر السرياليين ؛ وكسائر السرياليين أيضاً اهتم بخواص اللغة وقدرتها على صنع الأفكار ، مثلاً ، اذا غرنا مكان الكلمات في عبارة ما ، أو احدى الأمثلة السائرة ظهر معنى جديد يثير دهشتنا . وكما فعل بريتون ، تسأل ليريس عن غاية الادب ، واكتشف اول الأمر انه التزام بالتعبير التزاماً تاماً . أراد أن يكون الادب مصارعة للثران .. احتفالاً له قواعده وطقوسه ، وينتهي بالقتل إيماراً بكل المخاطر التي تعترض الوصول الى الهدف . صحيح ان الادب مختلف عن المصارع ؛ لكن اذا رفض الاديب أن يلتزم ، كما يفعل المصارع ، استخدم الادب استخداماً عابثاً تافهاً :

« حلمت اذن بقرن الثور . لم ارض ان اكون مجرد كاتب يحترف الادب ؛ ينتهز مصارع الثيران فرصة الخطر الذي يتعرض له لكي يلعب أكثر مما لمع ابداً ، ويبرز محاسن اسلوبه في أكثر اللحظات تهديداً له : هذا ما كان يثير إعجابي وهذا ما أردت ان اكونه . أردت ، عن طريق السيرة الذاتية - وهي مجال لابد فيه من التحفظ - ان اتخلص عمداً من بعض الصور التي تضايقتني ، واستخلص في الوقت نفسه ملامحي ، بأكثر قدر ممكن من

الأمانة ، سواء لاستخدامى الخاص ام لتصحيح فكرة خاطئة قد تكونت عنى لدى الآخرين . كان لايد ، لى يتم التطهير ويكون خلاصى نهائياً ، ان تاخذ هذه السيرة الذاتية شكلا ما ، قادراً على إثارة حماسى أنا ، ويستطيع ان يفهمه الآخرون ، بقدر الامكان . لذا اعتمدت على العناية الدقيقة بالكتابة ؛ الوضحة الاساوية التى قد تغير قصتى فى مجموعها ، واستخدمت بعض الأساطير النفسية التى فرضت نفسها لقيمتها عندى ، ولأنها كانت فى نفس الوقت - فيما يتعلق بالوجه الأدبى للعملية - السمات الموجبة ، والوسيلة التى قد تمكننى من ادخال شيء من المظلمة الظاهرية حيث اعلم على اليقين ان لاوجود لها (. . . .) اعتقد اذن اننى استسلمت من ناحية ، لنزعتى الترجسية ، وحاولت ، من ناحية اخرى ، ان اجمل من الآخرين شركاءى ، لاقضاة . كذلك مصارع الثيران ، يجازف بكل شيء فيما يبدو . بينما يعنى بقوامه ، ويتق فى قدرته الفنية لى يتقلب على الخطر .

لكن المصارع مهدد حقاً بالموت ، ولن يقف الفنان هذا الموقف ابداً ، اللهم لسبب خارج عن فنه اننى على حق اذن اذ اواصل المقارنة ، وارى ان محاولتى ادخال « ولو ظل قرن ثور فى العمل الأدبى » ، محاولة قيعة . هل تقضى الكتابة ابداً بمن يمتنعها الى خطر ايجابى على الأقل ، ان لم يك قتلاً ؟

انطلاقاً من مفهومه هذا بدأ المؤلف بنفسه ، فكشف فى سسن **الرجولة** L'Age d'homme (١٩٤٦) عمالاً يجبر المؤلف على قوله : دوافعه ، غرائزه ، اساطيره الشخصية ، بل وخواصه العضوية واذا اختار الحديث عن نفسه ، لم يرغب فى النظر إليها بعين المتفرج الموضوعى ، بل شارك فى الملاحظة ، ودخل فيها واعتبر ذلك الالتزام مبرراً للكتابة ؛ ويتسلط ليريس : ماهو الخيال ؟ ويجب قائلًا : انه تجنيد المؤلف للابداع والاستطورة ، للاسهام فى خلق العمل الفنى . لكنه لايقف عند هذا الحد ، ويواصل البحث ، ويود ان يكون العمل الفنى الانسان ذاته ، أى المؤلف ؛ وهكذا ، يسد الفجوة التى تفصل ادب الحياة عن خلق الواقع خلقاً فنياً ؛ وهذا وتمكن أهمية ليريس فى اجابته على اسئلة كثيرة يطرحها ادب اليوم ، ولجوابه قيعته لدى كثيرين من الكتاب ، على الأقل اولئك الذين اختاروا هدفًا أسمى من اللهو والتسلية .

قلنا ان اندريه برتون شن على الرواية هجوماً عنيفاً ، وانتقد فيها عيب الوصف من ناحية ، ومزاعم الدراسة النفسية من ناحية اخرى . وكان قد اتخذ هذا الموقف منذ عام ١٩٢٤ ، لكنه عاد اليه عام ١٩٣٠ ، وتحدث عن امكانية كتابة رواية سيربالية « تتخلل الدراسة النفسية فيها عن فكرة الانتهاء بسرعة وفى غير اتفاق من واجباتها اللامجدبة ، لى تمسك حقاً بجزء من الثانية بين شريحتين ، تفاجيء اثناء همنيت الأحداث ، وتكف واقعية الديكور فيها ، لأول مرة ، عن حجب الحياة الرمزية الغريبة التى تحياها الأشياء . . . فى العلم » .

ولقد طبق **جوليان جراه** هذه الأفكار فى مؤلفاته بأمانة تامة وتوفيق لاجلادل فيه . فلقد فاجأ ، منذ اول رواية كتبها فى **قصر أوجول** Au château d'Argol (١٩٢٨) ، فى نطاق النظر او الجو اللذين لايتصرمان على تحديد اطار الرواية بل يثيرانه بطريقة ما ، منبت حدث قد يفسر انه على يوم القيامة او صعود السيدة العذراء . وهذا هو الموقف الذى اتخذه ولم يغيره ، موقف كاتب رفض أى تنازلات للحياة الأدبية فى عصره وهذا هو ما ينتظم كل روايات جراه حول قيمة الانتظار ، وتصور كل منها حقلاً من القوى التى تتلاقى شيئاً فشيئاً ، قبل ان تنفجر نهائياً . والبطل هو النقطة التى تتجمع عندها هذه القوى .

مع جراك ، نبتعد عن المفهوم التقليدي للشخصية والحدث : لا تقنن للاحاساس ، بل موجبات عارمة من الرغبة ، والسحر ، والموت . . لا يبان دقيق ، بل قصيدة نثرية طويلة متقنة اللغة ، غنية بالصور ؛ وإيا كان الموضوع الذى يختاره جراك ، أو المكان الذى يريد أن تدور فيه الأحداث ، فإنه يكتب روايات « اسطورية » اورمزية ؛ يتزاوج فيها الشعر والرواية . وها هي ذى صفحة من روايته **رجل جميل غامض** Un beau ténébreux (١٩٤٥) تشهد على قولنا هذا :

« اطمئن يا جريجورى ، لن ارحل الآن . لدينا أنا وآلان شىء يجب أن يقوله كل منا للآخر . لم احتج الى أيام لكى أفهم من ذا الذى قدم وكاته يمشى على السحاب ، من ذا الذى يبعد عنى كل قلق ، لحظة . . . من ذا الذى سيعاد فيه تكوين كل شىء هنا ، من ذا الذى لم احتج الا الى النظر الى وجهه لكى أعرف أنه يحمل فكرة عتيقة عن الحياة ، ما الذى أنتظره منه الآن ، من ذا الذى يقتنع بلا كلام ، ويشغلنى في غيابه . لست ممن يحكمون على الناس من افعالهم . ان ما يلزمنى هو الأكثر والأقل : نظرة يترنح تحتها الكوكب ، يد تهديء البحر ، صوت يوقظ كهوفاً كامنه تحسب الأرض ولا أعرفها . اى اسرار تربطك بتلك التي أتيت بها الى هنا ، اسرار واقفة كالرؤيا على البحر في قلب عاصفة هائلة ، وتسحره ؟ أى سلطان هجرتها لكى تاتى الى هذا الشاطئ ، ولسوف يصبح حضوره معجزة بالنسبة لى ؟ واثت ، اجمل من النهار ، جمالك لا يعوض ويبدو وكأنه يترنح دائماً عند قمة الشاطئ الصخري . اى نور اشمل فيك ، وجعلك تعكس هذى الظلال العملاقة . وتفرق بين الليل والنهار حسب ما يشاء ظهورك وغيابك ، وتجعلين من حياتى ، من الآن فصاعداً ، رقعة من الظلال والنور ، من الريح على وجنتى ، من الظلام الرطب ، كرجل يسافر بمفرده عبر الغابات الشاسعة ؟

لا ، لا اريد ان اكون فى مكان آخر ، أو استنشق هواء غير هذا الهواء ، هواء غابة المساء بعد السيل ، ذلك الهواء المتلألئ الكثير الذى اعبه منذ بضعة أيام كما يتفتن المرء عند خروجه من الحمام » .

وفى مكان آخر ، يصور لنا جراك البطل وهو يطفئ فى الماء بطريقة شاعرية مبتكرة :

« انه يلعب ، ويسبح ويرقص بشىء من النشوة ، والحماس ، لكنه منطو دائماً على نفسه ، معزول وسط دوامة تغفل ثائية . راقبته صباح اليوم على « المنط » . احب تلك اللحظة التي يقدم فيها الانسان نفسه للبحر مستقيماً وجاداً ، متعالياً ، يجمع قواه ، وانسانيته أمام المنصر ، ثم يميل كاللوح ، قبل انطلاق القفزة . نعم ، نظرت الى الآن جيداً فى هذه اللحظة ، هاتان العينان ملفقتان تقريباً على حلم باللذة . . . واحسست ان الماء يناديه - وهذه السقطة ، هذا الذوبان الافقى غمره بلادة قوية جعلته يسدل جفنيه تماماً رغماً عنه ، بحركة حيوانية خالصة ، مليئة بالجمال ؛ يحظى رجال قليلون - وانها لجزء عظيمة نادرة فى نظرى - بالقدرة على ترجمة شهواتهم بهذه الطريقة المؤثرة ، الباشرة ، وفى هذا يكمن تقريباً فى رأى ، السحر الذى تمارسه - بصفة خاصة لا على النساء فقط - كائنات تتفق اكثر من غيرها مع قفزة الحيوان ، وأرجحه فرع الشجرة ، وفراق الماء على الحجر ، كائنات يشبه جسدها اللين الرشيق نباتاً متسلقاً لم ينفصل تماماً بعد عن الفروع المتشابكة » .

ازدهرت الى جانب الرواية السريالية ،رواية تكاد تكون قد قطعت نهائياً صلتها برواية القرن التاسع عشر . فهي لا تروى قصة ، او توثق الحياة في بعض الشخصيات ، او تصور بعض الطبائع او تصف هذا النشاط الاجتماعي ذاك ، بل تريد ان تكون شاهداً للانسان ، وتصل الى واقعه ، الى اعماق واعم مافيه . انهاروا رواية المصير الانساني التي تعد امتداداً لؤلفات بسكال Pascal ولا بروير La Breyère في القرن السابع عشر .

كانت الفلسفة قد بدأت تترب من الأدب منذ عام ١٩٣٠ . لكن هذا التقارب زاد بعد الحرب .. ومن الخطأ ان نقول ان سارتر وكامو لا يكتبان الرواية الا ليجسدا صور معينة للانسان ورؤيا للأشياء فكراً فيها سلفاً . لكنهما في الوقت نفسه ، لا يكتبان الرواية الا بالقدر الذي يمكن به . هكذا كتب سارتر **الكيونة والمصدم** L'Etre et le Néant في الوقت الذي كتب فيه **سبل الحرية** Les Chemins de la liberté ، وكتب كامو **الغريب** L'Etranger في الوقت الذي كتب فيه **اسطورة سيسيف** Le Mythe de Sisyphe . تحولت هذه الرواية المتأثرة بالفلسفة من الخيال الى التبرير والوضوح . لكنها لم تطبق ذلك الوضوح على الدراسة النفسية . ذلك ان الأمر لم يعد متعلقاً بمصدر ما في الوعي ، بل بوصف موقف الانسان : علاقته بالكون . الوجود ، والتاريخ ، والاخرين ؛ أصبح الانسان جديداً حقاً امام العين التي تعمل على اكتشافه .

وتدور اغلب المؤلفات المماثلة لهذه الرواية حول صور قيميائية فيزيقية للانسان . وهذه الصورة ، في خواصها الدقيقة مشتركة بينها . كان من الطبيعي ، بالفعل ، ان يصيب جو الحرب الجو المعاصر بالوان معينة ، ويعلم الجميع انها كانت قائمة . فقد الانسان كل الضمير الذي كان يستند اليها بادئاً باحساسه بضرورة وجوده وقيمه . ذلك الاحساس الذي ولده عنده كل من الله ، والايهان بحكم العقل ، وامكانية التقدم . ولم يبق له الا قلق زادت من حدته احداث عصره المأساوي . هاهو ذا ، وجهاً لوجه اماموعي حائر ، وقد تخلى عنه كل شيء امام عالم لا مقبول ، صامت ، ثقيل ؛ هذا متجده في اغلب الروايات المعاصرة . لاشك انها تريد التظلم على هذا القلق وتخطيه ، وان تجد للحياة معنى مقبولا ، ان تبلغ بذلك القلق مداه ؛ ولربما كانت الرغبة في عدم النفس ، وعدم الوقوع في شره الدوم المثير اكثر ما يميز الرواية المعاصرة . وانها لسمة تشترك فيها اكثر الروايات تبايناً .

هذا وتنفي الرواية اليتافيزيقية النزعة الرومانسية romantisme في رؤيتها لولا :
فلقد قررت ان تكون حادة البصر والبصرة بليكن ، والا تضع حداً للعراحة : مما ندى الى اعطاء المايقل نوعاً من الامتياز واعتباره ذا دلالة بالغة في طريقة كتابتها ، ثانياً : فهي توجه الى البساطة ، وكثيراً ما تكفي بمجرد التقرير ، كماتها تلتزم الموضوعية في اللهجة التي تتحدث بها والزاوية التي تنظر منها الى الامور ، ولا يتدخل كاتبها في السرد مباشرة . لكن هذه الموضوعية تختلف عن موضوعية الرواية الطبيعية naturaliste فالكتابات الروائي المعاصر ملتزم بعمله الفني التزاماً تاماً ، مادام يهدد اليميرؤيه للعالم . لكنه لا يعرض هذه الرؤيا مباشرة ، بل يحاول ان ينخلها في مادة السرد ذاته . كذلك ، لا تعنى موضوعية الرواية المعاصرة ان الكاتب ينظر الى شخصياته نظرة الخالق القدير صاحب الامتيازات ، بل يحاول ان يكون الشخصية ذاتها ، اي ان يكون مطالباً لها بحيث ينمحي وزرول . وهكذا تلت الموضوعية القائمة على التباين واللامبالاة موضوعية قائمة على المشاركة .

ولعل سارتر وكامى أبرز من كتب الرواية الميتافيزيقية وبلغ بها درجة الكمال .

سارتر صاحب نظرية شهيرة في الرواية . ضمنها كتاباته المعروفة باسم مواقف Situations . رفض الأشكال الأدبية ، ووقف موقف « الوعي conscience » من وعى آخر ، وعى كاتب الرواية . وعندما تحدث عن فولكنر ومورياك F. Mauriac ، بحث عما يدور في وعى هذين الكاتبين .

١ « لاحظ سارتر ، أولاً ، أن هناك زماناً للرواية ، كما أن هناك زماناً للكاتب الروائي ، ولاشأن لهذه الأزمنة المختلفة بزماننا الخاص . فالكاتب الروائي يصنع الماضى والحاضر والمستقبل لكى ينفى مأساة الإنسان المتمثلة في وقتيته وزواله . وسواغزاد من سرعة الزمان أو ثبته عند لحظة ما فانه يستره دائماً . يقول سارتر في هذا الصدد :

« حاول أغلب المؤلفين المعاصرين ، بروست ، وجويس ، ودوس باسوس ، وفولكنر ، وجيد ، أن يبتروا الزمان ، كل على طريقته بينما جعل منه آخرون ، مثل دوس باسوس ، ذاكرة ميتة مغلقة . أما بروست وفولكنر قطعاً راسه بكل بساطة . وأخذوا منه مستقبله ، أى الحرية وبُعد الأفعال » .

ألزت هذه الكلمات تأثيراً بالفاً على أغلب الروائيين الشبان في فترة ما بعد الحرب فقطعوا صلتهم بالشكل التقليدى للسرد . وذهبوا الى أبعد من جويس الذى ركز أحداث أوليس في يوم واحد ، وخطوا ، في سياق السرد الواحد ، الماضى بالحاضر والمستقبل ، ليصوروا شخصياتهم في مجموعها ، مبداً عن تقسيمات الزمان المفتعلة . كما أبدى سارتر ملحوظة عامة ، ألا وهى أن (الإنسان يتغير مع مرور الزمن) ، وأضاف قائلاً أن الإنسان نفسه يُعرف أيضاً بمجموعة لحظاته ؛ وهكذا استبدل النظرية الجزئية التحليلية الى حياة الشخصية بنظرية كلية شاملة .

ولا يمكن أن تكون هذه النظرة نظرة الروائي فقط ، أو نظرة سابقة للسرد . انها أيضاً النظرة التى يلقيها القارئ على الرواية أثناء القراءة ، وهى ليست سوى تلك النظرة التى كانت لدى الكاتب أثناء الكتابة . يكتشفهما كليهما بينما تبني الرواية وتولد ، وتحيا ، وتموت الشخصيات التى تروى لنا قصصها . وهنا أيضاً ، يتصل الأمر بالعلاقة بين وعى القارئ وعى المؤلف ، وعى الشخصيات . هذا ويرى سارتر أن الوعي يتمثل في الحرية . لاشك اننا لانستطيع أن نضع على قدم المساواة المخلوقات الحية ، أى الكاتب والقارئ ، والمخلوقات الوهمية ، أى شخصيات الرواية ؛ وبهنا ، بالذات ، أن توهمنا هذه الأخيرة أنها حية ؛ ولن يتسنى لها ذلك الا اذا سلكت سلوكاً حراً ؛ وكان سارتر ، بهذه المناسبة ، قد كتب مقالاً مدوياً أخذ فيه على فرانسوا مورياك « سيطرته على شخصياته وموقفه منها موقف الخالق القدير الذى يعرف سلفاً الاجابة على الأسئلة التى يطرحها ، في حين يجب أن تكون الرواية الأرض التى تجد فيها هذه الأسئلة جواباً ، عن طريق الشخصيات والمواقف » .

وفي هذه الطريقة في النظر الى الرواية والكاتب الروائي ، وعلاقتها داخل العمل اثناء « بنائه » وعلاقة الروائي بالقارئ الذى « يبني » الرواية بدوره أثناء القراءة الخ ... ما يمكن أن يؤثر على المؤلفين الجدد تأثيراً عميقاً باقياً . وبما أن هذه العلاقات مهمة بطبيعتها ، فعلى الأدب الجديد أن يعمل على الاقلال من طابعها هذا ، اما بالافراط في الذاتية ، وأما بالوضعية الدقيقة ؛ وإذا كان ذلك كذلك فقد شهدنا من ناحية « أدب الاعتراف » ، ومن ناحية اخرى ادبا يزول فيه المؤلف الذى يدع قصته تروى تلقائياً ، وكأنها مدفوعة بقوتها الداخلية فقط .

كذلك حدد سارتر موقف الروائي من روايته وإذا كانت هذه الرواية قد انتهت من دراسات/الإنماط/أوالبائع/، فعليها أن تنتهي أيضاً مما يسميه سارتر «الجوهر essences» أو «الطبيعة» ، فلا وجود في رأيه «لطبيعة» العاشق ، أو الزوج المخدوع ، أو الطموح ، أو الناثر .. بل لاوجود للطبيعة البشرية ذاتها .. ولا يمكن الحديث ، بالتالي ، عن المصائر ؛ وعلى كل رواية تروى مصيراً ما أن تستبدل النظرة الموضوعية إلى الحياة بنظرة ميتافيزيقية أو دينية . وهذه النظرة الميتافيزيقية جزء من مجموعة أكبر : الطبقة الحاكمة ، تلك التي تفرض على الكاتب ، دون أن يشعر ، فلسفة معينة للعالم ، وأخلافات من شأنها الاحتفاظ بالحالة الراهنة للأشياء ، لذا ، استبدل سارتر بالجوهر « الوجود existence » فبالوجود ، يعرف الإنسان نفسه في كل لحظة بحرية تامة ؛ وعلى الكاتب أن يصور مواقف متباينة للغاية ، تتطلب من الإنسان الذي يعيشها أجوبة متباينة أيضاً ، متجددة دائماً .

كتب سارتر روايات عبرت في البداية عن حقيقة ما ، وأكدت في النهاية موقفاً ما ، روايات تندد بالعالم ، وترسم صورة قاسية لحال الإنسان ، لكنها تجنّب أرضاً تعيد تحت أرجلنا ، لأن سارتر لا يضعنا أمام الأسباب التي تحلّلنا على اليأس الا لكي نعرف ما إذا كنا سنجد مبرراً للحياة أم لا .

وكانت الفثيان Nausée (١٩٣٨) أول حادثة هامة في حياته الأدبية . تتلخص هذه الرواية التي لاقت نجاحاً هائلاً ، في يوميات إنسان قطع كل صلة بالمجتمع البورجوازي الذي يعيش فيه في بوفيل ، ليجرد الوجود ويعبره .. يفقد البطل ، أنطوان روكنتان ، أوهامه شيئاً فشيئاً ، وتنهار الأساطير المملّنة التي كانت تبرر وجوده الواحدة تلو الأخرى . ويتبدد وهم المغامرة ، ومعه تتبدد الرواية كما فهمها مالرو . ويدرك أن فكرة اللحظات المميزة فكرة خاطئة ، وهكذا يرفض سارتر الرواية كما فهمها بروسر . وعندما يستبعد روكنتان فكرة كتابة سيرة الماركيز دى روييلوف ، يستبعد سارتر فكرة السرد التاريخي . والبطل الذي علّم نفسه بنفسه وسماه سارتر Autodidacte ١ ، وهب حياته لقراءة كتب مكتبة البلدية بطريقة منتظمة من الألف إلى الياء ؛ لكن ، يتضح في النهاية أنه إنسان شاذ يعيش في الرجال ويستحق الرثاء . ومن ثم تنتهي النزعة الانسانية humaniste إلى سوء النية . أما الناس الآخرون المحترمون الذين يستعرضون بعضهم بعضاً عند خروجهم من القديس أو في متحف بوفيل ، فينزع الرواية القناع عن وجوههم ، ويصفهم « بالندالة » .. أحياناً يسلم روكنتان نفسه للزعة الغنائية ؛ لكن ، سرعان ما يتخطى حماسه العابر ، ويغلب عليه الاشتمزاز من الطبيعة والعالم .

« يوميات روكنتان هجائية وميتافيزيقية في آن واحد . يبدو أنها تهدم كل شيء ، وهذا صحيح ؛ لكنها تكشف عن شيء واحد مطلق ، الأوه العيث . وتبين لنا كيف يتحرر الوعي إذا انتزع نفسه من كافة ألوان الإغراء اللزج في العالم ، ورفض أن « يكون » شيئاً . كما أنها تصور إنساناً يسلم بأن مامن شيء يبرر وجوده ، وأن وجد تبرر ما ، تمثل في العمل الفني ، في أسطوانة «جاز» قديمة يسمعها البطل في النهاية ، وفي أحد المقاهي . لذا ، يقرر روكنتان أن يكتب رواية جميلة ، صلبة كالصلب ، تجعل الناس يدخلون من وجودهم » . هناك إذن أمل في التحرر . فاللحن لا وجود له كما يوجد الإنسان أو توجد الأشياء . وهو حتمى ، ضرورى يمكن أن تكون مثله ، لا وجود لنا ، أى أن تكون ، ونخلق أشياء فوق الوجود ، فقلت من عبث الوجود : كتاباً مثلاً ، لوحة ، مقطوعة موسيقية .. الخ . لكن اغراء الجمال لم يستوقف سارتر طويلاً .

✍ **الفثيان** كتاب هام ، قام فيه سارتر بمحاولة جديدة ، وانتهج فيه اسلوباً جديداً في الكتابة . يهدف الى محو الراوى للكشف عن موقع الانسان في العالم . قد يخطئه النقد اذا رأى في الفثيان رواية هادفة . فهي لا تسعى الى الدفاع عن وجهة نظر ثقافية ، بل تعبر عن تجربة حية . وهكذا تبدو الرواية الميتافيزيقية وكأنها « رواية خالصة » ، ذلك ان سارتر لا يثبت او يدلل ، بل يبين . انه يبين عالماً ووجوداً لا يؤثران بحال من الأحوال على حلمنا بالضرورة . نحن نود ان تشبه حياتنا شيئاً ضرورياً ، ان يكون لها شكل نهائي كذلك الذى يتاح للتمثال او للعمل الفنى . ونود ان نشعر ان العالم المحيط بنا قائم على أساس من العقل . لكننا نكتشف مونولوجات متوازية حيث كنا ننتظر حواراً بين هاتين الحاجتين الملحتين . يوجد العالم ، ويوجد الانسان ، لكن من اجل لا شيء . انهما زائدان عن الحاجة اذن . وواجبنا الاول هو الا نسكت على هذه الحقيقة ونتناسها ، لان التعاس الارادى وسوء النية اثم اكبر . الموقف الوحيد الذى يمكن ان يتخذه الانسان اذن ، اذ يكتشف هذه الحقيقة الاعمقولة هو الفثيان ، ذلك الفثيان الذى يشعر بهروكوكتان في المشهد الشهير الذى تأخذ اشجار الحقيقة العامة في « التواجد » فيه امام عينيه :

« لا استطيع ان اقول اننى اشعر بالراحة والفرح ، بالعكس ، هناك شيء يسحقنى . لكنى بلغت غايته . عرفت ما اردت ان اعرفه ، فهمت كل ما حدث لى منذ شهر يناير . لم يفارقني الفثيان ، ولا اظن انه سيفارقنى في وقت قريب . لكنى لم اعد اخضع له ، لم يعد مرضاً او أزمة طارئة ، لانه : انا .. »

كنت منذ قليل في الحقيقة العامة . كان جذر شجرة الكستناء غائراً في الأرض ، تحت المقعد الذى اجلس عليه بالضبط . لم اكن اذكر انه جذر . كانت الكلمات قد غابت ، وغاب معها معنى الأشياء ، وطريقة استعمالها والعلامات الباهتة التى خطها البشر على سطحها . كنت جالساً ، منحنيّاً بعض الشيء ، منخفض الرأس ، وجيذاً امام هذه الكتلة السوداء المقتدة ، كتلة خام تماماً بعثت الخوف فى نفسى . ثم عنت لى هذه الفكرة المثيرة .

توقفت لها انفاسى . لم اشعر ابداً ، قبل الايام الاخيرة ، بمعنى هذه الكلمة : « الوجود » . كنت كالآخرين ، كاولئك الذين يتنزّهون على شاطئ البحر في ثياب الربيع . كنت اقول مثلهم : « البحر اخضر ، هذه النقطة بيضاء ، فوق ، نورس » ، لكنى لم اكن اشعر بوجود كل هذا ، لم اكن اشعر ان النورس « نورس موجود » ؛ عادة ما يختبئ الوجود . انه هنا ، حولنا ، فينا ، انه نحن . لا نستطيع ان نقول كلمتين من غير ان نتحدث عنه ؛ وفي النهاية ، لا نلمسه . عندما ظننت اننى افكر فيه ، واغلب الظن اننى كنت لا افكر في شيء ، كان راسى خاوياً ، الا من كلمة واحدة : « الوجود » . ام اننى كنت افكر ... كيف اقولها ؟ كنت افكر في الانتماء ، كنت اقول لنفسى ان البحر ينتمى الى مجموعة الأشياء الخضراء ، او ان اللون الاخضر جزء من صفات البحر . حتى عندما كنت انظر الى الأشياء ، كنت ابعد ما اكون عن التفكير في وجودها : خيل الى انها ديكور . كنت آخذها بيدي ، واستخدمها كادوات ، واتوقع مقاومتها . لكن كل هذا كان يدور على السطح . ولو اننى سئلت آنذاك عن ماهية الوجود ، لاجبت بحسن نية انه لاشيء ، مجرد شكل خالٍ يضاف الى الأشياء الخارجية ، ولا يغير في طبيعتها شيئاً . وفجأة اصبح هنا ، واضحاً

كالنهار : كشف الوجود عن نفسه فجأة . كان قد تخلى عن مظهره المسالم ، مظهر الفئسة المجردة ، وأصبح عجينة الأشياء ذاتها ؛ كان هذا الجذر مجعونا بمادة الوجود . أو بالأحرى ، اختفى الجذر والمقصد ، واختفت أسوار الحديقة والحشائش القليلة ، لم يكن تنوع الأشياء وفرديتها الا مظهرا ، ظلا . وذاب هذا الظلام . وبقيت كتل وحشية ، لينة ، عارية عراء مخيفا بديئا ، في غير انتظام .

تجنبنا انيان اى حركة . ولم اكس في حاجة الى الحركة لكى ارى ، وراء الأشجار ، الأعمدة الزرقاء ، وقنديل كشك الموسيقى ، وتمثال « فيليدا » ، وسط اشجار الرند . كل هذه الأشياء ... كيف اقولها ؟ كانت تضايقتى ، تمنيت ان يكون وجودها اقل قوة ، واكثر جفافا ، وتجريدا ، وتحفظا . كانت شجرة الكستناء ، تجثم على عيني . كان الصدا الأخضر يكسوها حتى منتصفها . كانت قشرتها السوداء المتفتحة تبدو وكأنها من الجلد الملى . وخزير الماء في ينبوع « مسكريه » ينساب في اذني ، ويعشش فيهما ، ويملاهما بالتهديدات . كان أنفى يفيض بالرائحة الخضراء العفنة . كان كل شيء يستسلم للوجود بلطف وحنان ، كالنسوة المتعبات اللاتي يستسلمن للفضح ويقفن : « الفضح حلو » بصوت رخيم . كانت الأشياء بعضها في مواجهة بعض ، ويعترف بعضها البعض الآخر بوجوده . واهتمت ان لاوسط بين عدم الوجود وهذا الفيض . لو ان المرء كان موجودا ، لكان لابد من وجوده الى هذا الحد ، حد المعنى ، والانتفاخ ، والبذأة . في عالم آخر ، تحتفظ الدوائر والألحان الموسيقية بخطوطها النقيصة الصلبة ، لكن الوجود يعنى ميل الأشجار ، واعمدة زرقاء بلون الليل ، وحشرة النبع السعيدة ، والروائح الحية ، والاسباب الخفيف الحار الطافي في الهواء البارد ، ورجلا حمر الشعر يهضم على مقعد ، كان لكل هذا النعاس ، والهضم ، في مجموعه ، شكل مضحك مبهم . مضحك ؟ لا : لم يبلغ الامر هذا الحد ، لاشيء في الوجود يمكن ان يكون مضحكا . كان الامر اشبه بمقارنة مبهمه ، تكاد لا تفهم ، ببعض مواقف الفودفيل . كنا كومة من الموجودين المرحجين من انفسهم . لم يكن لدينا أى سبب لكي نكون هنا . كان كل موجود قلقا ، مضطربا ، يشعر انه زائد عن حاجة الآخرين . تلك هى العلاقة الوحيدة التي استطعت ايجادها بين هذه الأشجار ، وهذه الأسوار ، وهذه الأحجار . عمدا حاولت احصاء اشجار الكستناء ، وتحديد موقعها من التمثال ، ومقارنة ارتفاعها بارتفاع اشجار الجوز . كانت كل شجرة تفلت من العلاقات التي حاولت ان احبسها فيها ، وتنسزل ، وتفيض . كنت اشعر بطابع هذه العلاقات ... التوسعنى : لم تعد لها سيطرة على الأشياء . زائدة هى ، شجرة الكستناء ، هنا ، أمامي ، ناحية اليسار ، زائد هو ، تمثال « فيليدا » .

وانا الضعيف ، الدليل ، البلى ، الذى يقرب افكارا كئيبة ، انا كنت ايضا زائدا عن الحاجة . لم اشعر بذلك ، لحسن الحظ ، بل فهمته ، لكنى كنت غير مرتاح لاننى كنت أخشى ان اشعر به ... حلمت بمحو نفسى محوا مبهما ، لاعدم على الاقل واحدة من صور الوجود الزائدة عن الحاجة . ولو اننى فعلت ، لكان موتى زائدا عن الحاجة ، ولزادت جثتى عن الحاجة ، وكذا دمي على الحمى وبين النبات ، في اعمال هذه الحديقة الباسمة . ولو

**اتنى فعلت ، لكان اللحم المتخور زائداً عن الحاجة في الأرض التى تتلقاه ، ولكانت عظامي
المقشرة النظيفة كالأسنان زائدة عن الحاجة هي أيضاً : كنت زائداً عن الحاجة الى الأبد » .**

كتب سارتر ، بعد الفتيان ، مجموعة من القصص القصيرة بعنوان **الجدار** (Le Mur ١٩٣٩) صور فيها الإغتراب الذهني ، والشذوذ الجنسي ، وسوء النية ، ... الخ ، ولربما كانت هذه القصص من أحسن ماكتب سارتر ، لكنها لا تأتي بجديد يذكر بالنسبة للفتيان .

وبعد **الجدار** ، ظل سارتر يفكر في الأشكال الروائية واستخدامها ووضع نظرية لها كما رأينا . بعد مأساة الإنسان المنبوذ الاجتماعي ، فكر في رواية المشاركة التاريخية . وكانت تجربة الحرب حاسمة في هذا الصدد . ستصور هذه الرواية دائماً حرية ما ، لكنها حرية ترتبط بالمسؤولية التاريخية ، لا الميتافيزيقا . وسوف يلي تكتيك اليوميات التي يكتبها فرد منعزل تكتيك آخر : رواية جماعية تبعث الحياة في وعى شخصيات متعددة .

حاول سارتر أن يطبق نظريته في الرواية في مجموعته **سبل الحرية** ، حيث قدم لنا أيضاً مثالا لنظريته الفلسفية وما ينبغي أن يكون عليه التزام الأدب .

في سنن الرشد L'âge de raison (١٩٤٥) ، تكتشف الحياة مجموعة من المراهقين ، والبالغين الذين جرفتهم دوامة الحرب . زمانهم يثقل عليهم ، رغم أنهم . ومع هذا ، عليهم أن يجدوا حلاً لبعض المشاكل الشخصية البحتة . ونراهم يتوصلون الى ذلك بصعوبة بالغة ، مارين بكل مايمكن أن يرتكبه الشباب من أخطاء . حتى « ماتيو » الذي يكبر المجموعة سنناً ، يطرح أسئلة تثير الدهشة ؛ يتساءل في وقت ما على سبيل المثال : هل يجوز - من الناحية الأخلاقية - له أن يبحث عشيقته على أجهاض نفسها أم لا ؟ كما لا تتوصل واحدة من هذه الشخصيات الى طرح قضايا كنا نتظرها ، ولا تمى حقاً المسؤوليات الملقاة على عاتقها . ومما لاشك فيه أن سارتر الفيلسوف أراد أن يصور لنا هنا الوائناً من الوعي المغترب الذي لم يوظفه شيء بعد .

في المهلة (١٩٤٥) Le Sursis ، يتطلع يتطلع سارتر الى آفاق أوسع وأرحب ، مستخدماً بعض الأساليب الثورية في التكوين . فلقد أراد أن يعطي لنا صورة كلية للعالم الذي يستعد للحرب ، خلال فترة الهدوء التي تلت اتفاقات ميونيخ . ولجأ لهذا الغرض الى بعض الوسائل التي سبق أن استخدمها دوس باسوس : الخططين الأزمنة والامكنة ، وقوع الأحداث الجماعية والأحداث الفردية في وقت واحد ، ادخال الشخصيات التاريخية في الرواية ، مزج الأحداث الواقعية بالخيال . الا أن كل هذا لا يحرك في القارئ سوى احساس ذهني بحت ، ولا تستوقفه شخصية بعينها . أما الأحداث والتعليق عليها ، فلقد سبق أن عرفها الناس من الجرائد . ومن ثم نتساءل : أو لم يرد المؤلف أن يبين بالذات ان الحياة الفردية أخلت السبيل للحياة الجماعية ، خلال هذه الفترة الدرامية ؟

في اليأس (١٩٤٩) La Mort dans l'âme ، نلتقي ثانية بماتيو ، بطل سنن الرشد ، بعد أن جند ، وأصبح محارباً ، ورغم معتقده الأخلاقية والسياسية . فهو يحارب ، ولا يحب الحرب . ومع ذلك ، لا يكتفى بأن يكون آلة تخضع للنظام ، بل يعد لكل فعل من أفعاله عدته ، ويفكر فيه طويلاً . كل هذا لكي يدرك أن الحرب التي يشترك فيها « حرب زائفة » ، وأنه هو نفسه تمثال جندي . وينهار كل شيء قبل أن يجد متسعاً من الوقت يؤمن خلاله بما يفعله . وها هنا، يلوح شبح الهزيمة .

ظهرت في **القشيان** كلمة سيطرت على مؤلفات سارتر فيما بعد : الحرية . يمكن أن نقول ، بهذه المناسبة ، أن هذه المؤلفات تبدأ عند **القشيان** وتنتهى عند سبيل الحرية ، مارة بالذباب *Les Mouches* . يكفى أن نجتاز مرحلة **القشيان** لكي نكتشف سبيل الحرية . وإذا كان الإنسان بلا أساس ، فذلك لأنه أساس نفسه ، وإذا كان لا يجد شيئاً خارجياً يعطيه قيمته ، فذلك لأنه قيمة نفسه . وإذا كان كل شيء قد تخلى عنه ، فذلك لأنه حر . وإذا وجد الإنسان نفسه أمام هوة حريته ، سينتابه دوار قلق . لكن عن هذه الحرية ، ينشأ معنى حياته . الحرية : تلك هى الكلمة الخصبية التى تمكننا من مواجهة العالم ومواجهة مصيرنا . يكفى أن نعكس الآية ، ونسرى عندئذ أن « الحياة تبدأ من الضفة الأخرى للباس » ، كما يقول سارتر في مسرحية الذباب .

وفعلًا ، يصرح ماتيو ، بطل سبيل الحرية ، بأنه قد قرر أن يحمل مسؤولية الوجود على عاتقه . تحيا كل شخصية في هذه الرواية تجربة حريتها ، وتبدو كأنها تتحرك باستمرار نحو مستقبل لا يمكن التنبؤ به . وجدير بالملاحظة أن ما من شيء يثقل على أبطال سارتر ، أو يجبرهم على أن يكونوا هذا بدلاً من ذلك : لا الأوامر الدينية ، ولا تعاليم الأخلاق ، ولا ماضيهم ، ولا أهواؤهم ، ولا فكرتهم عن أنفسهم ولا وضعهم الاجتماعى . صحيح أنهم أكثر من كائنات مجردة تسبح في الفضاء . فهم يرتبطون بواقع تاريخي أو نفسى ، أو ثقافي معين . لكن موقفهم أبعد ما يكون عن الحتمية . بل هو مجال للاختيار الحر . على شخصيات سارتر أن تختار نفسها في كل لحظة ، لأنها مسئولة عن نفسها . عدم الالتزام يعنى الاختيار . والالتزام يعنى إعادة النظر في الاختيار ، كل لحظة .

في الواقع ، أن يتردد الإنسان أو يلتزم يعنى أنه حر ؛ ولا تختص الحرية بشكل استثنائي للفعل بل هى النسيج الذى يتكون منه الوجود ذاته . هذا هو الموقف الذى يقترحه سارتر ، ومؤاده : تحويل الهزيمة الى نصر . ونظراً لأن الإنسان كائن لا جوهر له فانه ، يحظى بحرية الوجود دائماً ، وإذا استوفى هذا الشرط ، تكشف له قيم الحياة الاصيلية : المسؤولية ، الاختيار ، الخ ...

ملحوظة أخيرة : ربما كان اشتملنا شخصيات سارتر وخاصة عجزها عن الرضا بظروف الحياة البيولوجية أول ما بلغت النظر في رواياته . ويبلغ الاشتمال من الجسد ، مثلاً ، ذروته في الجنس . في **القشيان** يبدو العالم قبيحاً لامعقولا من خلال بعض الرموز الجنسية . ولعل عند سارتر رائحة الفضلات دائماً . نجد في **الهلة** مشهداً خارقاً للعادة يصور فيه المؤلف بعض العجزة الممددين الذين يتبادلون كلمات الحب والحنان في اللحظة التى يقضون فيها حاجتهم ، كل أمام الآخر ، في إحدى عربات السكك الحديدية . ويرى جايتون بيبكون G. Picon أن هذا المشهد مشهد مروع اليه ، وقمة من قمم هذه الرواية ، ولربما كان من أقوى المشاهد التى صورتها الرواية العالمية المعاصرة :

« تأوه شخص يهدوء ، تحت الشمس ؛ كان أحد المرضى الممددين بالقرب من الباب . نهضت الممرضة واتجهت إليه ، متخطية الأجساد . رفع شارل ذراعه الأيسر وأدار مراكبه بسرعة ؛ التقطت المرأة الممرضة فجأة وكانت منحنية فوق صلبى بدين أحمر الوجنتين ، مفرطه الأذنين يبدو في عجلة من أمره . نهضت الممرضة ، وعادت الى مكانها ورآها شارل تفتش في حقيبتها . ثم واجهتهم ، ممسكة بمبولة بين أصابعها وسالت بصوت عال :

« هل من رغبة لأحدهم ؟ إذا كان لأحدهم رغبة ، فيستحسن أن يقول أثناء توقفنا ، هذا اربح . لا تمتنعوا أنفسم . لا داعي لأن يخجل بعضكم من البعض الآخر . لا وجود هنا لرجال أو نساء ، لا وجود إلا لأناس مرضى . »

مرت عليهم بنظراتها الصارمة ، ولم يجب أحد . استولى الصبى البدين على المболе بنهم وأخفاها تحت غطاءه . سنفط شارل بقوة على يد صديقه . كان يكفي أن يرفع صوته ويقول : « أنا ، أنا لى رغبة فى التبول » ؛ مالت الممرضة ، وأخذت المболе ورفعت . كانت تلمع فى الشمس ، يعلأها ماء جميل أصفر يرفى . اقتربت الممرضة من الباب ، واطلت منه . رأى شارل ظلها على الحاجز ، رآها ترفع ذراعها ، بارزة فوق مستطيل من النور . أمالت الممرضة المболе ، وانفلت منها ظل سائل متلالى .

قال صوت خفيض : « سيدتى » .

قالت الممرضة : « آه ، أخيراً قررت . أنا قادمة » .

سيسلمون الواحد بعد الآخر . ستقادم النساء مدة أطول من الرجال . وسوف يشيع هؤلاء رائحة ننتة بالقرب من جاراتهم . هل يجروون على الكلام معهن بعد ذلك ؟ « الأندال » ، قالها شارل لنفسه ، وحدثت جلبية عند مستوى الأرض . ارتفعت النداءات الهامسة الخجلة من كافة الأركان . وتعرف على صوت بعض النساء .

قالت الممرضة : « انتظروا ! كل بدورها » .

« لا وجود إلا لأناس مرضى » . يظنون أن كل شيء مباح لهم لأنهم مرضى ، لا رجال ولا نساء ، بل مرضى . كان متألماً ، لكنه كان فخوراً بأنه ؛ لن اسلم : أنا رجل . كانت الممرضة تذهب من الواحد الى الآخر وتسمع فرقة حداثها على الألواح . وامتلأت العربة برائحة قوية . وقال وهو يتلوى من الألم : « لن اسلم » .

قال الصوت الأشقر : « سيدتى » .

ظن أنه اخطأ السمع ، لكن الصوت رددى خجل كأنه يعنى :

« سيدتى ، سيدتى ! هنا » .

قالت الممرضة : « ها آنذا » .

التوت اليد النحيلة الدافئة فى يد شارل وأفلتت منها . وسمع شارل فرقة حذاء . كانت الممرضة فوقهم ، أنها صارمة ، ضخمة ، ملاك .

قال الصوت متوسلاً : « التفت » . وهمس ثانية : « التفت » .

أدار راسه وود أن يصم اذنيه ويضبط على انفه . وغاصت الممرضة ، كأنها سرب هائل من الطيور السوداء ، وظلمت مرآته . قال لنفسه : « أنها مريضة » ، لا بد أنها نزعمت فراها ؛ طفت الرائحة على كل شيء لحظة ، و... ملأت خياشيمه . أنها مريضة ، أنها مريضة . كان الجلد الأملس الجميل مشدود أعلى فقرات سائلة ، على أمعاء متقيحة . وتردد ،

موزعاً بين الاشتمزاز والرغبة الدنسة . وفجأة أقفل أمعاءه كقبضة اليد ، وفقد الاحساس بجسده . انها مريضة . كانت كل الرغبات قد زالت ، وشعر أنه نظيف جاف ، كما لو كان قد استرد صحته . مريضة . قال بنبرة حب : « قاومت ما أمكنها ذلك » ... نهضت الممرضة ، ونادتها اصوات عديدة تعالت من الطرف الآخر للعربة . لن يناديها . كان يعلق فوق الأرض ، فوهم ببضع بوصات . لم يك شيئاً . لم يك طفلاً رضيعاً . قال : « لم تتمكن من المقاومة » ، بلهجة حنان جعلت عينيته تدمعان . وكفت هي عن الكلام . لم تجرؤ على الكلام معه . انها خجلة . قال بنبرة حب : « ساحبها » . قف . وقف ، ومال عليها . وتأمل وجهها الجميل الحائر . كانت تلهث قليلاً في الظل . ومد يده ، وتحسس الفراء ، وتقلص الجسد الشاب . لكن شارل التي يبدو استولى عليها . قاومت اليد ، فجذبها الى جواره ، وضغط عليها بكل قواه ؛ مريضة . وكان ها هنا ، صلباً ، جافاً ، حراً ... سيحبها . .

واذا كان مايوفى سبيل الحرية يود أن تهض عشيته نفسها ، فهو لا يفعل ذلك لأنه يريد أن يظل حراً فحسب ، بل لأنه يمقت الجنس، ومقت الجنس معناه مقت الحياة . وفي مقام آخر ، عبر سارتر عن هذا الاشتمزاز عندما تغيل شخصيات كثيرة مصابة بالشذوذ الجنسي . قد يتبادر الى الأذهان أنه يصور لنا هذا العالم الدنس لذاته ، لكن ذلك خطأ لأن الدنس عنده لا يكتسب معناه الا اذا صحبه الحنين الملح الى البراءة والطهر .

لا تجذبنا الى روايات سارتر احداثها العادية، ولا شخصياتها التي يصعب التمييز بينها ، ولا اسلوبها المحايد ، ولا معناها النظري الذي نستخلصه بعد القراءة . اما ترجع عظمة سارتر ككاتب روائى الى ان لديه عالماً يكشف لنا عنه، عالم خاص به ، يسيطر علينا وسرعان ما نتعرف عليه ، عالم « يشرب الانسان فيه نفسه بلا عطش » ، عالم ابواب الخروج فيه مغلقة وكل شيء فيه زائد عن الحاجة ، والطبيعة فيه كتلة يستحيل التحاور معها - شمس كئيبة - بحر « بارد اسود » ... الخ - عالم انقطع صلتها بالعالم الخارجى ، واصبح اسير حدوده الانسانية الضيقة (٢) . لكن ، لا بد من مخرج . وهل كان يكتب سارتر لولا تأكده من اكتشافه ؟ لا يمكن ان يكون هذا المخرج الحلم او الأمل في شيء كامن وراء المصير الانسانى ، ولا يمكن ان يكون المأساة، لأن التمرد ، والصرخة اليائسة لا فاعلية لهما ... انه الحرية . الا ان سارتر لا يحيا الحرية في عالمه الروائى كما يعيشها في فكره . فهو يظن ان ابطاله احرار ، ويظن هؤلاء الابطال بدورهم انهم كذلك، لكننا لا نشعر ان حريتهم تحررهم حقاً ، اذا جاز القول ؛ لقد اجمع النقاد على ان محاولة سارتر الروائية انتهت بالفزيمة . ومع ذلك ، تفوق قيمتها قيمة محاولات كثيرة ناجحة . ففى مشهد حقاً ، بالرغم من طابعها التعليمى ، على مسارات التقنيين الفرنسيين - ذهنيًا كان ام اخلاقياً - في فترة ما من تاريخهم . ولربما احس سارتر نفسه بفشل محاولته ، فابتعد عن الرواية نهائياً ، واتجه الى المسرح ، ليلتقى لقاء مباشراً فعالاً مع أكبر جمهور ممكن .

(٢) كثيراً ما يكون هذا العالم حجرة مغلقة لا تنتج على الخارج ، ولا تدخل فيها نسمة هواء ويثقل عليها جو كئيب خالق . حجرة بئر في القصة القصيرة المسماة الحجرة مغلقة لتوافد تفتيتها الصابيح الكهربائية دائماً . وحجرة مارسيل تشبه جوف القوقعة . هذا وترمز فكرة الاسر الملحة الى الاتصال الانسان عن العالم .

ظهرت **الغريب L'Etranger** عام ١٩٤٢ ، قبل « أسطورة سيزيف *Le Mythe de Sisyphe* » - وهي تعليق أيديولوجي على فلسفة العبث أو اللامعقول - بتقيل، وحاول كاتبها البير كامى أن يجعل منها مثالا يدلل به على فلسفة العبث l'absurde لذا ، لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها مجرد رواية ، وعلينا ، لكي نتذوقها ، أن نبحت وراء الصور عن الفكرة التي تثيرها .

الغريب ، ظاهرياً حكاية كسائر الحكايات فيها شخصيات وأحداث ، ولها إطار محدد : **مورسو** موظف صغير في مدينة الجزائر ، يحيا حياة تافهة أمام عيني القارئ ؛ يراه هذا الأخير وهو يدفن أمه ، ويقيم علاقة عاطفية مع ماري ، ويصادق أحد الأشخاص ... ثم تأتي المأساة : يقتل **مورسو** عريباً ، ويحكم عليه بالاعدام . انها حكاية بسيطة أذن ، لكن عالم العبث يتلخص فيها .

في **أسطورة سيزيف** ، اكتشف كامى فجأة رتبة الأيام التي تسير آلياً على وتيرة واحدة . **والغريب** تعبير بالصورة عن هذه الحياة الآلية . هاهو ذا يوم من أيام الأحاد كما يعيشه **مورسو** . ولنلاحظ أنه اليوم التالي لليوم الذي دفن فيه أمه :

« كانت ماري قد ذهبت عندما استيقظت . كانت قد قالت لي انها ذاهبة الى عمته . وادركت ان اليوم الأحد ، وتضايقت لذلك : لا احب يوم الأحد . عندئذ تقلبت في فراشي ، وبحث في الوسادة عن رائحة الملح المتخلفة عن شعر ماري . ونمت حتى العاشرة . دخت بعد ذلك بعض السجائر ، وأنا نائم ، حتى الثانية عشرة . لم أرغب في تناول الفداء عند سيمست كعادتي . ولو انني فعلت لسألوني أسئلة ، طبعاً ، وأنا لا احب ذلك . قلت بيضاً واكتته بدون خبز ؛ لم يكن عندي خبز وكنت لا اريد الذهاب لشراء شيء منه .

بعد الفداء ، شعرت قليلاً بالملل ، وهمت على وجهي في الشقة . كانت الشقة مريحة عندما كانت أمي هنا . أما الآن ، فهي كبيرة بالنسبة لي . اضطرت أن أنقل مائدة حجرية الطعام الى غرفتي . ولا أعيش الآن الا في تلك الغرفة ، بين الكراسي القش الفائرة ، والدولاب ذي المראה المصفرة ، والسرير النحاس . أما الباقي ، فمهجور . بعد ذلك بتقيل ، اخذت جريدة قديمة وقرأتها لكي أفعل شيئاً ، وقصصتها عنها إعلاناً عن أملاح « كروشن » الصقته في كراسية قديمة أضع فيها الأشياء التي استلطفتها في الجرائد . غسلت يدي أيضاً . وفي النهاية ، اطلعت من الشرفة ... (يرى **مورسو** شابين ذاهبين الى دار السينما الواقعة وسط المدينة) . بعد مرورهما ، خلا الشارع شيئاً فشيئاً ، مع أن العرض قد بدأ على ما اظن . لم يبق في الشارع الا اصحاب المحال والقطط . كانت السماء صافية ، خالية من البريق فوق الأشجار التي تحد الشارع من الجانبين . وعلى الرصيف المواجه لي . أخرج بائع السجائر كرسياً وجلس عليه . كانت عربات الترام مزدحمة منذ قليل . أما الآن فهي خالية تقريباً . في المقهى الصغير المسمى « Chez Pierrot » الواقع الى جوار دكان السجائر ، يكس الجرسون نشارة القاعة الخالية . كان اليوم يوم أحد حقاً .

... دخت سيجارتين . ودخلت واخذت قطعة من الشيكولاتة ، وعدت لأكملها امام النافذة . بعد ذلك بتقيل ، غامت السماء ، وظننت ان عاصفة صيفية وشيكة الانطلاق . لكن الغيوم تبددت شيئاً فشيئاً . الا أن مرور السحب كان قد خلف في الشارع وعداً بالمطر زاد من ظلمته ؛ تأملت السماء فترة طويلة .

... (الآن سحى الليل) اضيئت مصابيح الشارع فجأة ، وشحبت اولى النجوم الصاعدة في الليل . احسست ان عيني قد تعبتا من كثرة النظر الى الارصفة وما تحمله من بشر وأضواء . كان البلاط اللزج يلعب تحت ضوء المصابيح ، والترام ينعكس على فترات منتظمة على شعر لامع ، أو ابتسامة ، أو سوار فضي . بعد ذلك بقليل ، عندما قل مرور الترام ، واسود الليل فوق الأشجار والمصابيح ، خلا الحى بطريقة غير محسوسة ، حتى عبر اول قط الشارع الخالى مرة أخرى . رايت عندئذ أن لابد من العشاء ... فذهبت لشراء شيء من الخبز والكرونة . وظهرت طعامى واكلته وانساؤا ف . اردت ان ادخن أيضاً سيجارة أمام النافذة . لكن الهواء كان بارداً الى حد ما . فاغلقت النافذة ، ورايت وأنا عائد ، في المرآة ، جزءاً من المائدة تجاوزت عليه قطع من الخبز ومصباحى . قلت : ها هوذا يوم من أيام الاحاد قد مر ، ووالدى قد دفنت ، ولسوف اعود الى عملى ، وأن ما من شيء قد تغير ... » .

هكذا نرى ان وعى مورسو وعى سلبى ، ضجر ، متعب ، وان احاسيسه اولية بسيطة : شرب ، اكل ، نوم ، تدخين . ان وعيه لا يعرف الحب ، او الندم ، او الفرح ، وهو لا يهتز ، حتى امام أكثر الأحداث اثارة للانفعالات . لا يخرج مورسو عن قفوره ، لا أمام موت امه ، ولا أمام حب مارى . حياته حياة خالية من المعنى - تلك هى قيمتها الأساسية ... لا تقدم نحو هدف بعينه ، ولا تنتظم حول فكرة بعينها ، بل تسير سراً ألياً اصمى . ونسيجهما تكرر ابدي لبعض الحركات ، وبعض الأفكار التافهة ، وبعض الاحاسيس البدائية . وهكذا يصطدم القارئ بالمصير الانسانى ، بدلاً من ان يجد في الرواية العزاء والسوى ، والسبيل الى الهرب من الواقع . ولربما شعر بالاشمئزاز ، لكنه اشمئز از طيب ، يدفع الوعى الى التحرر .

يخضع مورسسو للظروف وتسلسلها ، فيقتل على الشاطئ عربياً لا يعرفه . لقد جاءت جريمته تلك نتيجة لاحداث عارضة - لقاءه مع صديقه ريمون - ولبعض الاحاسيس التى استسلم لها في سلبية :

« سرت طويلاً . كنت ارى من بعيد كتلة الصخرة القائمة الصغيرة ، يحيط بها تراب البحر ، وهالة من النور تخطف الأبصار . كنت افكر في النبع المنعش وراء الصخرة . كنت اريد العثور مرة أخرى على خير مائه ، والهرب من الشمس ، والجهد ، وبكاء المرأة . اريد ، أخيراً ، ان اجد الظل والراحة ثانية . لكن ، عندما اقتربت ، رايت أن الشخص الذى تشاجر معه ريمون قد عاد .

كان بمفرده . كان يرقد على ظهره ، ويداه تحت قفاه ، وجهته في ظل الصخرة وجسده كله في الشمس ، و « برته » تدخن في البحر . فوجئت قليلاً . فالقصة انتهت بالنسبة لى ، وجئت الى هنا دون أن افكر فيها . وحالما رأتى ، نهضت قليلاً ووضع يده في جيبه . وأمست انا ، طبعاً ، بمسدس ريمون تحت سترتى . عندئذ ، مال الى الوراء من جديد ، لكنه لم يخرج يده من جيبه . كنت على بعد عشرة أمتار تقريباً منه . كنت احس ، من آن لآخر ، نظرت بين جفنيه المفلقين . لكن ، كثيراً ما كانت صورته تتراقص أمام عيني في الهواء الملتهب . كان صوت الأمواج أكثر خمولاً وأكثر هدوءاً مما كان ساعة الظهيرة . كانت ذات الشمس ، كان ذات الضوء على ذات الرمال الممتدة هنا . كان النهار قد توقف ، التقدم من ساعتين ، أو رسا من ساعتين في محيط من المعدن الهادر . ومرت في الافق ،

مركب بخارية صغيرة ، واحدست نقطتها السوداء على حافة نظرتى لأننى ظلت انظر الى العربى .

ظننت أن ماعلي^١ إلا أن التفت قليلاً حتى ينتهى الأمر . لكن الشاطئ النابض بحرارة الشمس كان يركض ورائى . خطوات ، بضع خطوات نحو النبع . ولم يتحرك الرجل . كان لا يزال بعيداً ، بالرغم من كل هذا ، كان يبدو وكأنه يضحك ، ربما بسبب الظلال المتجمعة على وجهه . انتظرت . ووصل لهب الشمس الى وجنتى ، واحسست بقطرات العرق تتجمع فوق حاجبى . كانت ذات الشمس التى اطلت يوم أن دفنت والدتى ؛ كان جيبنى يؤلنى ، تماماً كما كان فى ذلك اليوم ، كانت عروقه كلها تدق فى آن واحد تحت الجلد . وبسبب هذا اللهب الذى لم احتمله ، تحركت الى الامام . كنت اعلم انها حماقة ، واننى لن اهرب من الشمس بخطوة واحدة . لكنى خطوتها ، خطوة واحدة الى الامام . وهذه المرة اخرج العربى سكينه ، وقدمها الى فى ضوء الشمس ، دون أن ينهض . تدفق النور على الصلب ، وبدا وكأنه سلاح طويل براق اصابنى فى جيبنى . وفى نفس اللحظة ، سال العرق المتجمع فوق حاجبى دفعة واحدة على الجفنين ، وغطاهما بغلالة دافئة كثيفة . عميت عينائى وراء هذا الستار ، ستار من الدمع والمخ . لم أعد اشعر الا بصنع الشمس على جيبنى ، والسيف اللامع المنبثق من السكين التى لا تزال امامى . نخر هذا السيف الخارق رموشى ، ونبش عيني المتألمتين . عندئذ ، غاب كل شيء . وجاء البحر بانفاس ثقيلة ملتهبه . خيل الي^٢ أن السماء تفتح على مصراعها لتمطر ناراً . توترت كيانى كله . وضغطت يدي على المسدس . انطلق العيار ، ولست بطن المسدس الناعم . وهنا ، بدا كل شيء ، فى ضجيج جاف يصم الأذان . نفضت العرق والشمس . وفهمت اننى كنت سبباً فى اختلال توازن النهار والصمت الاستثنائى الذى خيم على شاطئى وسعدت عليه . عندئذ اطلقت النار أربع مرات اخرى على جسد بلا حراك ، وكان الرصاص ينغرس فيه دون أن يبدو من الأمر شيء . وكانت الرصاصات الأربع دقات سريعة دفقتها على باب الشقاء .

هكذا اطلق مורسو الرصاص ، ومثل امام قضائه ، وهم رجال من اصحاب المبادئ قرروا الحكم على هذا « الغريب » الذى يجهل القيم التقليدية ، ونسبوا اليه جريمة أساسية فى نظرهم : ليست لديه أية فكرة عن حب الام . وعندما سألته محاميه : « هل كنت تحب والدتك ؟ » ، لم يجد شيئاً يقول سوى هذه الكلمات :

« لاشك اننى كنت احب امى . لكن هذا لا يعنى شيئاً . فكل المخلوقات الطبيعية تمنى موت من تحب ، بقدر قد يكثر أو يقل » . وهنا ، قاطعه المحامى وبدا عليه الارتباك .

ولا تكتفى **الغريب** بتصوير الحياة اليومية تصويراً سينمائياً ، بل تعبر أيضاً عن المجتمع الفيرور على المبادئ المتفق عليها ، و « الغريب » الذى لا يخضع لقواعد اللعبة ولا يقبلها . ومورسو انسان غير عادى ، فعلاً ، مادام قد نفى عنه الأكاذيب والآراء المسبقة . لكنه ليس بعد ذلك « **الإنسان المتروك** » (L'Homme révolté) الذى تحدث عنه كامى فى كتاب لاحق ، لأنه لم يكشف القيم الحية حقاً . انه مخلوق وحشى ، عراه المؤلف ، وكشف عن يؤسه ، وجعل منه رمزاً للكشف عن الحقيقة . ولكل هذه الأسباب مجتمعة ، يحقد عليه قضائه . وعندما يشعرون انه يهددهم ، يتهمونهم دفاماً عن انفسهم ؛ ويشعرون بالخطر بالقدر الذى يشعرون به ان

القيم الإنسانية الحقبة وشبكة الانطلاق . فهم يرون أن مورسو مجرد من الشعور ، ومع ذلك ، له أصدقاء وأولياء ولا يعرف الحب ، ومع ذلك تحبه امرأة ؛ وغريب على العالم ، ومع ذلك يقدم له العالم باستمرار إقامته العظيم الهادئ . أحس أعداؤه بهذه الحياة الحية الوشيجة ، فادركوا أن عليهم لا أن يدافعوا عن مبادئهم فحسب ، بل وأن يرفضوا القيم الحية أيضاً . من الأفضل أن يختاروا جفاف المبادئ و... الأمان . ومن ثم يصعدون حكمهم بأعدام مورسو .

الفريق رواية عشية اذن ، لكنها لا تظل كذلك حتى النهاية . ذلك أن مورسو يفيق يوماً من نومه اليومي الثقيل وتتفجر ثورته . وفي هذه النقطة من الرواية ، تلمس ثلاث « تيمات » رئيسية : الأمل ، والتعبد ، وحب الحياة .

الأمل شعور يستهوي الإنسان الضعيف أمام الموت . لذا ، تسأل مورسو ، عندما أحس أنه أصبح أسير الحركة الآلية التي ستنتقله حتماً من حكم الأعدام إلى القفلة : هل يهرب ، هل يتغفر من فوق السور ، هل يفر القاتون ؟ عندئذ تشن القوى المادية آخر هجماتها ، متمثلة في قسيس السجن الذي يأتي إلى مورسو بالأمل الديني ، يتمرد مورسو ، ويأخذ تمرداً شديداً من السجناء ، يجر معه رؤيا مفاجئة لتلك الحقيقة الرهيبة التي سبق أن كشفت عنها **استغورة سيوزيف** : الموت هو اليقين الوحيد . وفي نفس اللحظة ، يتخلص وعيه من أغلاله ، ويرفض مورسو الموت في الوقت الذي يفرض فيه عليه الموت نفسه . ويرى ببصيرة حادة عبث عالم البشر الزائل لأنه لم يعد جزءاً منه . وبالتالي يتمكن من الحكم على حياته وتبريرها في آن واحد . لقد ألقى الموت ضوءاً جديداً على الأمر ، فتساوى كل شيء ، وأدرك مورسو أنه لم يكن مذنباً عندما مثل أمام قضاة . الإنسان اللامعقول إنسان برىء :

« ... عندئذ ، انفجر في شيء ، لا أدري لماذا . وأخذت أصرخ بملء فمي وسببته ، وطلبت منه ألا يصلي (القس) . كنت قد أمسكت بخناقه ، وصببت عليه كل ما في أعماق قلبي في طفرات امتزج فيها الفرح بالفضب . كانت تبدو عليه علامات اليقين اليس كذلك ؟ ومع ذلك ، لا يساوي يقينه شعرة من شعر امرأة . لم يكن متأكداً حتى من أنه على قيد الحياة ، مادامت حياته أقرب إلى الموت . أما أنا ، فكنت أبكو كما لو كانت بداي فارغتين . لكنني كنت واثقاً من نفسي ، واثقاً من كل شيء ، واثقاً أكثر منه ، واثقاً من حياتي ومن ذلك الموت القادم . نعم ، لم يكن لدى إلا هذا . لكنني أمسكت بهذه الحقيقة ، على الأقل ، بالقدر الذي أمسكت به . كنت دائماً على حق ، وما زلت . عشت بهذه الطريقة ، وكان بوسعي أن أعيش بطريقة أخرى . لم أفعل هذا الشيء ، بينما فعلت ذلك . ثم ماذا ؟ خيل إلي أنني انتظرت دائماً هذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الذي سابراً فيه . ما من شيء ، ما من شيء كان له أهمية ، وكنت أعلم تماماً لماذا . وهو أيضاً يصرف لماذا . وتصاعدت ، من أعماق مستقبلتي ، طوال هذه الحياة العابثة التي عشتها ، أنفاس مبهمة ، عبر سنوات لم تات بعد ، كانت هذه الأنفاس تسوي عند مرورها كل ما عرض على خلال السنوات التي عشتها . فيم يعني موت الآخرين وحب الأم ، والحيوات التي تختار ، والمصائر التي تنتخب ، مادام قد اختارني أنا مصير واحد ، واختار معي مليارات من أصحاب الامتيازات الذين قالوا مثل القس أنهم أخوة لي . هل فهم اذن ؟ الجميع أصحاب امتيازات . لم يكن هناك سوى أصحاب الامتيازات . قد يصدر الحكم على الآخرين أيضاً ، ذات يوم . لقد صدر الحكم عليه أيضاً . ما الأهمية اذاً لهم ، وأعدم لمديركائه أثناء جنازة أمه ؟ هل فهم اذن ، هذا المحكوم عليه ... واختنقت اذ صرخت وقلت له كل هذا ... » .

ومكافأة لورسو على استيقاظ وعيه ، يقدم العالم اليه : عالم المستقبل ، وعالم الماضي . ويشعر « الغريب » انه على استعداد لان يعيش كل شيء من جديد :

« اعتقد اننى نعمت ، لاننى استيقظت بنجوم فوق وجهى . تصاعدت اصوات الريف حتى بلغت زنراتى ، وانعشت صدغى روائح الليل ، والارض ، والملح . ودخلت فى سكونية هذا الصيف النائم الرائعة كأنها المد والجزر » .

هكذا يمر مورسو بالمرحى التى مر بهاسيزيف : اختلط اول الامر بالحركة الآلية العمياء التى تتسم بها الحياة اليومية ، ثم اكتسب حريته ورفض الاستسلام للألم ، واختار بطريقة غريبة ، امام الموت ، التمرد لا الانتحار ، ونال ، مكافأة له على ذلك ، حياة غنية مليئة بالأحاسيس والاحساس الرائع بالحظة الراهنة .

تعمد « تيمة » الحياة الآلية التى صادفناها فى الغريب الى الطاعون La Peste (١٩٤٧) ، تانى روايات كامى الشهيرة . هاهى ذى وهران ، شبيهة بمدينة الجزائر فى الغريب ، يسكنها أناس يعيشون مثل مورسوحية آلية تافهة . مامن يرقى يلوح فى نوم هؤلاء السكان الثقيل ، مامن صدمة او حدث يهز قلوبهم . ولا هم لهم سوى التجارة والربح . يراقب هذه الحياة تارو ، الانسان الواعى البصير الذى اعتنق فلسفة « العبث » وفلسف هذا السبب ، « عربيا » على المدينة . ها هو ذا يتنزه فى شوارع المدينة ، حاملا اسطورة سينزيف تحت ابطه ، ويدون فى مذكرته بعض التفاصيل الخالية من المعنى - عربات الترام القادرة ، بعض المشاهد الكوميدية البسيطة كذلك المعجوز الذى يقف فى شرفة منزله ، ويصق على القطط بدقة وقوة - لكى يظل وعيه يقظا .

لكن الشر يحل فى مدينة وهران متمثلا فى الطاعون ، ويغير ملامحها ، وتحول الدمى البشرية التى تسكنها الى اناس يتألمون ، وتفسح الحياة الآلية المجال للشر والألم . يسلم البشر لحممهم وقلوبهم للطاعون الذى يضرهم بسياطه . والألم هنا جسمانى ومعنوى أيضا . كان سكان المدينة المؤوبة مثل مورسو تماما ، نفوسا غافية . لكن وهران أغلقت أبوابها التى دقها الطاعون . وحل عذاب الفرقة : فرقة الزوج عن زوجته ، والأخ عن اخته ، والعاشق عن عشيقته . ها هنا ، يجد المؤلف مادة أخرى غير تعقيد الحياة اليومية الدقيق ، يجد ألوان الألم المعنوى ، ودرجاته ، وتمزق قلب الانسان الذى ينتظر ، وانطفا الحى شيئا فشيئا .

وادراك ألم الآخرين يوقظ الحى والتمرد . الحب والتمرد ثمرة الشر المزدوجة ، لكن لا القلب ولا العقل يبرران الشر . الانسان ليس بريئا ، طبعيا . لكنه يضيف دائما الى آلام العالم آلاما أخرى ؛ حتى لو افترضنا زوال الحرب والجرائم يوما ، حتى لو افترضنا ان الطيب والتكنيك يقللان من العبودية ، يبقى موت الأطفال ، الأطفال يموتون ، والله غير موجود . تلك هى صرخة للتمرد الأخيرة ، يطلقها دكتور ريسو امام جثة أحد الأطفال الذين ماتوا اثر اصابتهم بالطاعون :

« تلوى الطفل من جنيد ، كان شيئاً عضه فى معدته ، وصدرت عنه أنة خافتة . ظل مجوفاً هكذا ثوانى طويلة ، وانتابته رجفة ، كان جسده النحيل يبيل امام ربح الطاعون العاتية ، ويطقق اذ تلعفه الحمى بانفاسها المتكررة وعندما هدأت العاصفة ، تراخى قليلا ، وبدا ان الحمى تتراجع وتتركه ، لاهثا ، على شاطئ رطب مسموم الراحة عليه اشبه

بالوت . وعندما بلغت الطفل الوجه الحارقة لثالث مرة ورفعته قليلا . توقع وتراجع الى آخر الفراض خوفاً من اللهب الذى يحرقه ، وحرك رأسه في جنون ، ملقياً بغطائه . وأخذت دمعات كبيرة انبثقت تحت الجنتين اللتهين ، تسيل على وجهه الرصاصي ؛ وفي نهاية الأزمة خارت قواه ، وتقلصت ساقاه التحيلتان ذراعاه اللتان ذاب لحمهما بعد ثمان وأربعين ساعة . واتخذ الطفل في السرير الخرب وضع مصلوب بشع .

انحنى **تارو** ، ومسح بيده الثقيلة الوجه الصغير البلب بالدمع والعرق .

هكذا انبثق التمرد ، تلقائياً ، كانه الجواب الوحيد العادل على ذلك الشيء البغيض .

نجد ، بين شخصيات **الطاعون** ، قسماً رهوباً ، **الأب باتلوه** ، يمثل ، في مدينة الطاعون الأمل في الحياة المستقبلية . يلتقى **باتلوه** موعظتين ، تلخص احدهما خط السر بين الوعى بانتصار الايمان والوعى بالإيمان اليائس . في الموعظة الاولى ، يصور القس الوباء على انه عقاب الهى وفرصة لايمان البشر . من وجهة النظر هذه ، يصبح الشر مسبباً ويدخل في نظام الكون والأشياء ، ويصبح شيئاً عقلانياً ذا معنى . الموقف الصحيح الذى يجب ان يتخذه الانسان اذن هو الخضوع والاستسلام ، لا التمرد . هذا ويلقى **باتلوه** موعظته الثانية بعد ان شهد موت الطفل سالف الذكر ، وراه ؛ عندئذ ، ندرك ان يقينه المجرد قد انهار . صحيح ان فكرة الشر لا زالت تدخل في النظام ، من وجهة نظره ، اما الشر نفسه فلا ؛ واذا غزا الواقع وعى القس ، حير هذا الأخير ، وألقى به في الجانب المضاد . فانهاز لفكرة عدم خضوع الايمان للعقل اطلاقاً ، وعرف الايمان بأنه قبول ما يرفضه العقل قبولاً أعمى . ويموت **باتلوه** بعد اصابتة بالطاعون ورفضه عون الطب ، يموت يائساً لانه لم يعرف كيف يتمرد . وذلك هو المعنى الأخير الذى نستخلصه من قصته .

ويطرح كامي في روايته قضية « الطبيب » من خلال شخصية **دكتور ريو** . . ودكتور ريو طبيب يعالج الأجساد لا الأرواح ، ويهتم بالواقع المباشر ، بمصير الانسان ، انسان من لحم ودم ، حالياً ، ويرى ان حب الانسان يعنى مداواته لا انقاذه من أجل حياة مستقبلية مجهولة . ومن ثم ، يختلف عن الأب باتلوه . ان حبه للانسان حبه متواضع ينصب على المهام الصغيرة المحسوسة ، ويتمثل في أداء الفرد لوظيفته اداء أميناً . الطبيب الحقيقي في نظره ينقل الى مهنته الحقائق التى هضمها : شقاء الانسان ، المصير المشترك ، رفض الألم ، والكفاح دوماً من أجل الافلال منه .

هناك شخصية أخرى ، **تارو** ، سبق ان أشرنا اليها ، وتستحق الوقوف عندها لحظة . طالما سمع تارو - ابن وكيل النيابة - أباه يتراقع ، ويطلب برؤوس الاحياء من القوم . لذا تركبيت الاسرة وهو في السابعة عشرة ووهب حياته لمحاربة فكرة الإعدام . لكن أى السبل يختار ؟ السياسة أولاً ؛ مادام المجتمع - وهو احد أفراد- هو الذى يصدر حكم الإعدام فليحاربه اذن . وبالتالي ، ينضم **تارو** الى حزب يطالب بحماية كرامة الانسان . لكنه يكتشف ان الوسيلة التى اختارها تناقض الغاية التى يسعى اليها : فهو يبيع القتل لكى يمنع القتل . ويظن انه طاهر ، بينما انتقلت اليه العدوى الخبيثة . عندئذ ، ينسحب من مجال العمل السياسى و « ليصنع الآخرون التاريخ » . ان يشغيه سوى الفعل الخاص الفردى في المدينة الموبوءة ، يكون **تارو** فرقاً للانقاذ ، ويصبح ممرضاً ، بل يكاد يكون طبيباً .

يقابل الطاعون الذى يصيب الأجساد طاعون داخلى يلتصق بالروح ، اسمه : الحقد والكذب ، والفرور ، الخ ... يحمله كل انسان فى نفسه ، ولا يتنجس منه احد فى العالم وننقل القارىء هنا اعتراف تارو الذى تناول كامى من خلاله هذه النقطة :

« هل رأيت ابدا رجلا يقتل رميا بالرصاص ؟ لا ، طبعاً . لأن ذلك يتم عادة بناء على دعوة ، والجمهور يختار سلفاً . والنتيجة أنك ظلت عند مرحلة الصور والكذب . عصابة وعمود ، ومن بعيد ، بعض الجنود . لكن ، لا ، هل تعلم ان طاقم الرماة يقف على بعد متر ونصف من المحكوم عليه ؟ هل تعلم ان الرماة يركزون على منطقة القلب ، وهم واقفون على هذه المسافة القصيرة ، وان رصاصاتهم الكبيرة تخلف فيه جرحاً قد يتسع لقبضة اليد ؟ لا ، لا تعلم ذلك ، لأن الحديث لا يدور حول هذه التفاصيل . نوم البشر شيء مقدس أكثر من الحياة ، فى نظر المصابين بالطاعون . ولا ينهض الحيلة دون نوم الناس الطيبين ... والا كانت قلة ذوق ، والدوق يعنى عدم الإصرار ، ويعلم الكل ذلك . لكننى لم أتم يوماً هادئاً منذ ذلك الحين ، وظلت قلة الدوق فى حلقى ، وواصلت الإصرار ، أى التفكير فى الأمر .

عندئذ ، فهمت اننى ظلت مصاباً بالطاعون طوال هذه السنوات التى اعتقدت خلالها اننى اكافح الطاعون بكل جوارحى . وعلمت ، بالذات ، اننى وافقت ، بطريقة غير مباشرة ، على موت آلاف البشر ، بل تسببت فى موتهم عندما اعتقدت أن الأفعال والمبادئ التى أدت اليه حتماً أفعال ومبادئ حسنة . لم يتحرج الآخرون للأمر ، فيما يبدو ، على الأقل ، لم يتحذروا عنه تلقائياً ، أبداً . أما أنا ، فظل حلقى مخنوقاً . كنت معهم ، ومع ذلك كنت وحيدى . كانوا يقولون لى عندما اعبث عن مخاوفى ، ان على التفكير فى الموضوع موضع البحث ، ويقدمون لى اسباباً غالباً ما كانت مثيرة ليحملونى على قبول مالم أتوصل الى قبوله . لكننى كنت أريد قاتلاً ان لى كبار المصابين بالطاعون أيضاً ، أولئك الذين يرتدون الثياب الحمراء ، اسباباً وجيهة يسوقونها فى مثل هذه الحالات ، واننى لا أستطيع أن استبعد حججهم ، حتى لو سلمت بالضرورة القسوى والاسباب التى يسوقها صفار المصابين بالطاعون . ولفتوا نظرى الى أن افضل طريقة لتأكيد أن أصحاب الثياب الحمراء على حق هى أن اترك لهم حق التصرف فى الاعداد . لكننى قلت لنفسى ان المرء اذا استسلم مرة ، لن يجد سبباً يدعو للتوقف . ويبدو أن التاريخ قد أثبت اننى على حق ... اليوم ، اصيب الكل بجنون القتل ، ولا يجدون امامهم الا هذا السبيل .

لم يكن التفكير قضيتى أنا ، على كل حال ، بل كانت البومة الحمراء ، تلك المغامرة القلدة التى اخبرت اثناءها افواه قلدة تنتثر رجلاً مكبلاً بالأغلال انه سيموت . وسوت كل شيء فعلاً لى يموت ، بعد ليال وليال من الاحتضار ، انتظر خلالها أن يقتل وهو مفتوح العينين . كانت قضيتى الثقب فى الصدر . وقلت لنفسى اننى قد ارفض الى الابد أن اسوق سبباً واحداً ، واحداً ، اتسمعن ، يبرر هذه المذبحة القززة . انتظرت ، نعم ، اخترت هذا العمى العميد ، وانتظرت أن تتضح رؤيتى للأمر .

لكننى تغيرت منذ ذلك الحين . اشعر بالخجل منذ وقت طويل ، لدرجة الموت ، لأننى كنت قاتلاً أنا أيضاً ، ولو من بعيد ، ولو بحسن نية . ومع مرور الوقت ، أدركت فقط أن أولئك الذين كانوا افضل من الآخرين لا يستطيعون ان يمنحوا انفسهم اليوم من

القتل أو الموافقة عليه ، لأن ذلك كان في المنطق الذي عاشوا به ، وانا لا نستطيع اتيان حركة واحدة في العالم ، دون تعريض الآخرين للخطر . نعم ظلت خجلاً ، وعلمت أننا جميعاً مصابون بالطاعون ، وفقدت راحة البال . ولانزلت ابحت عنها اليوم ، محاولاً فهم الجميع ، وعدم معاداة أحد . أعلم فقط أنه لا بد أن أعمل ما ينبغي عمله للتخلص من الطاعون ، وأن هذا هو السبيل الوحيد الى الأمل في السلام ، أوالموت الحسن ، وإلى تخفيف آلام الانسان وانتقاده ، أو الحاق أقل قدر ممكن من الشر به ، على الأقل . لذا قررت أن أرفض كل ما يتسبب في الموت أو يبرره ، من قريب أو بعيد، سواء أكانت الأسباب وجيهة أم كانت قافهة .

لا يعلمنى هذا الوباء شيئاً ، اللهم إلا أنه لا بد من محاربته الى جوارك . أعلم علم اليقين أن كل واحد منا يحمل الطاعون في نفسه ، لأن ما من أحد ، لا ، ما من أحد يسلم منه ، وأن على المرء أن يراقب نفسه باستمرار ، لكي لا ينتهى به الأمر ، في لحظة سهو ، الى التنفس في وجه الآخرين ونقل العدوى اليهم ، الميكروب شيء طبيعى ، أما الباقى : الصحة ، والنزاهة والنقاء ... فينتج عن الإرادة ، ارادة لا ينبغي أن تتوقف أبداً ... والانسان الامين الذى لا ينقل العدوى هو الذى لا يسهو ، ما أمكنه ذلك . ولكى لا يسهو أبداً ، عليه أن يتسلح بالإرادة . نعم ... ان يصاب المرء بالطاعون شيء متعب للغاية ، لكن تبعه يزداد اذا اراد الا يكون كذلك . لذا يبدو الجميع متعبين ، ماداموا قد اصيبوا جميعاً اليوم بشيء من الطاعون .

أعلم أن لا قيمة لى في هذا العالم في حد ذاته ، وانى حكمت على نفسى بالنفى نهائياً منذ اللحظة التى رفضت فيها القتل . سيصنع الآخرون التاريخ . أعلم ايضاً اننى لا أستطيع الحكم على الآخرين ، ظاهرياً ، اذ تنقصنى صفة لا بد منها لكي أكون قاتلاً عاقلاً ... الآن ، ارضى أن أكون أنا ، فلقد تعلمت التواضع ، أقول فقط أن على هذه الأرض كوارث وضحايا ، وأن على المرء أن يرفض أن يكون مع الكارثة ، ما أمكنه ذلك . ربما بدا لك الأمر بسيطاً ، ولا أدري اذا كان كذلك ، لكنى أعلم أنه حقيقى . طالما سمعت أفكاراً كادت تصيبنى بالدوار ، وأدارت رؤوساً أخرى وجعلتها توافق على القتل ... لذا أدركت أن شقاء البشر ناتج عن عدم استخدامهم لغة واضحة . فلجأت الى الكلام الواضح ، والفعل الواضح ، لأسلك الطريق التويم . وبالتالي ، أقول ان هناك كوارث وضحايا ، لا أكثر ، وانا أحاول أن أكون قاتلاً ، بريئاً ، وما هذا بالأمل الكبير كما ترى .

لا بد ، طبعاً ، من وجود فئة ثالثة ، فئة الأطباء الحقيقيين ، لكننا لا نقابل الكثيرين منهم ، في الواقع ، وهذا أمر عسير بلا شك . لذا قررت أن أقف الى جوار الضحايا ، في كل مناسبة ، للحد من الخسائر . وسط الضحايا ، أستطيع على الأقل أن أبحث عن الطريقة التى توصل الى الفئة الثالثة ، أى الى السلام .

يقابل كفاح الطب ضد الطاعون الكفاح الداخلى ضد الشر . ويقول لنا كامى في النهاية ، ان الطبيب الحقيقى هو الذى يبتثق فعله الداخلى من نفس نزهة انتصرت على الشر ، الطهر والبراءة افضل طريقة لمساعدة البشر .

ولا ترجع أهمية كامى الى صفاته الخاصة ككاتب روائى . ذلك ان خياله فقير لدرجة تلفت

النظر، وسميحياته لا تتمتع بالحياة حقاً . يكفى أن ندقق النظر لى ندره أن « الغريب » سرد ، لا رواية ، وأن « الطاعون » رمز (٢) . كما أن فكره ليس من ذلك النوع الذى يدهشنا لثرائه، وجدته ودقته، ولا مجال لمقارنته بسارتر فى هذا الصدد . ومع ذلك ، يعتبر كامي كاتباً من أهم كتاب القرن العشرين (٤) ، لأنه بلغ بالاحساس الحديث درجة الكمال الكلاسيكية ، وكان أول من قدم تعبيراً اسطورياً عن الإنسان المعاصر .

★ ★ ★

وكان من الطبيعى أن يسلك الروائيون الشباب بعد الحرب السبل التى سار فيها كل من سارتر وكامى ، غدى فكرة « الالفائدة à quoi bon ؟ » كل من التجارب الحية ، والملل ، والاشمئزاز ، والاحساس بالخسارة ، مؤكداً ماساقه سارتر من آراء فلسفية عن عالم « الأنزال » و « سوء النية » ، وما انتهى اليه كامى من نتائج خاصة بالعبث . وذهب بعض النقاد الى حد الحديث عن « مدرسة وجودية » ، نسبة الى مذهب سارتر المعروف « الوجودية existentielle » وتحولوا عن الرواية « السارترية » الى الرواية القائمة على المواقف الخارقة للعادة والتى يتسم الانسان فيها بالكذب ، والجبن ، والخوف .

وحتى لو لم توجد « مدرسة وجودية » بمعنى الكلمة ، فإن هناك اتجاهات مشتركة بين الروائيين فى فترة ما بعد الحرب مباشرة ، ويمكن أن نستخلص من مؤلفاتهم نوعاً من الروايات يختلف عن ذلك الذى شاع قبيل الحرب . والرواية الوجودية رواية أقرب الى الوثيقة والاعتراف منها الى أى شىء آخر ، تحاول أن تبتمد عن « الأدب » ما أمكن ، والمقصود بالأدب هنا البناء ، ومحাকাاة الواقع ، والاهتمام بالكتابة أولاً ، من أجل الإصالة . ولا تهدف هذه الرواية الى الخلق ، بل تهدف الى التعبير ، بل الاتصال ، أياً كان نوعه ، ويمكن أن يتم على مستوى الومى والجسد . حتى عندما يفقد الانسان كل شىء ، تبقى الفرائز وتبقى الدوافع . كما أن الرواية الوجودية تثرى الأرواح والأجساد ، ولا تحاول أن تضى عليها مسحة من جمال ، نذكر من بين كتاب هذه الرواية بوريس فيان Boris Vian ومرجريت دورا M. Duras وچان چينييه J. Genet ، لكن سيمون دى بوفوار S. de Beauvoir ، صديقة سارتر التى شاركت أفكاره الفلسفية ، كانت أكثرهم موهبة وأصالة .

بدأت سيمون دى بوفوار حياتها الأدبية برواية الضيفة L'Incrutée (١٩٤٣) التى جلبت لها الشهرة . تقطع هذه الرواية صلتها بالتحليل النفسى التقليدى ، وتصور شخصيات فى « مواقف » لا تبالى بالأخلاق ولا بالتوافق conformisme الذى طالما اتسمت به فى الروايات ، تصور الكاتبة هنا نوعاً من النساء لم يقابله القراء من قبل ، تصوره فى سلوكه الومى ، وفى مواجهة أخطر قضايا الحياة . هاهى دى فرانسواز ، تتطلع الى السعادة والاحساس

(٢) ترمز الطاعون الى العصر الإنسانى من ناحية ، والأحداث الجارية آنذاك من ناحية أخرى . وترمز مدينة وهران التى حل فيها البلاد والوفاة ، وانطوت على نفسها واغلقت أبوابها على مأساة النفى ، والغرق ، وعلى الإخوة والأمل ، الى فرنسا التى راحت فحمة الاحتلال والحرب .

(٤) فاز كامى بجائزة نوبل للاداب عام ١٩٥٧ .

بالأمان اللذين طالما تطلعت إليهما بنات جنسها . لكنها لا تخفى رغبتها في تأكيد ذاتها ككائن بشرى ، حر ، مستقل ، أما كسافير ، « الضيفة » فيمكن أن تعتبر بطله وجودية تحررت من التوافق البورجوازي ، والتبعية لكل شيء ، وتعيش اللحظة الراهنة وفقاً لغرائزها ، وتدوس قواعد الحياة المشتركة ، بل آداب السلوك ، وتعجب فرنسواز بها ، لكنها ، في الوقت نفسه ، لا تحتملها وترى فيها وعياً « قاهراً » يطغى على وعيها .

كتبت سيمون دي بوفوار روايات أخرى لم تلق النجاح الذي لاقته روايتها الأولى ، ولم تسترد مجدها إلا عندما كتبت « المثقفون Les Mandarins » عام ١٩٥٤ ، حيث نجد بعض المثقفين اليساريين ومناقشة لقضية الالتزام . هل يستطيع المثقف أن يظل كذلك ، أم يتجه إلى العمل السياسي ، كان يصبح شيوعياً ، مثلاً ؟ وإذا فعل هل يظل مثقفاً ؟ ترد الكتابة على هذه الأسئلة بتصويرها شخصيات تسلك سلوكاً معيناً آراء بعض مواقف الحياة . يختار أحد أبطال الرواية العمل السياسي ، لكنه ينتقل من خيبة أمل إلى خيبة أمل أخرى ، نظراً لظروف معينة . ويختار آخر تجسيد الوعي الأخلاقي ، لكنه يحنث ببعينه لكي ينقذ المرأة التي يحبها . هكذا أراد كلاهما أن يتحمل مسؤولية عصره وقضاياها ، ويلعب الدور الذي يليه عليه ضميره كمثقف . لكنهما يفتلان ، ولا يبقى أمامهما إلا مصير المثقفين المحكوم عليهم بسلطان الكتابة . . وحدودها .

تصور هذه الرواية الصادقة الحارة خيبة أمل المثقفين اليساريين بعد الحرب ، ولا تدافع عن رفض الالتزام ، كما قيل ، بل تهدف إلى رسم حدوده . في نظر المؤلفة ، أن يتحمل المرء مسؤوليته كمثقف يعني خلقه لوضعه هذا في كل لحظة ، بناء على الاختيار والإحساس بالمسؤولية . واللغة التي لجأت إليها لغة أخلاقية وفلسفية أساساً ، لكنها تظل واثية ، بالقدر الذي تدخل به الحياة اليومية في الجدل الذهني ، ولقد عرفت سيمون دي بوفوار كيف توازن بين هذين العنصرين ، ومن ثم كانت تلك النتيجة المرضية التي استحقت عليها جائزة جوتكور .

ها هما كاتبان « مثقفان » يتحدثان - بعد تحرير البلاد - عن الأسباب التي تدفعهما إلى الكتابة :

« أشرت على' بالفعل ، وجعلني الفعل أضمئ من الأدب .

ثم أشار هنري إلى الجرسون ، ويكاد ينم وهو واقف أمام الخزانة .

- كاس أخرى . وانت ؟ .

رد دوبروي بالإيجاب ، واستطرد قائلاً : فسر لي الأمر .

قال هنري : ما شأن الناس وما افكر فيه أنا ، وما احس به أنا ؟ حكاياتي الخاصة لا تهم أحداً ، ولا يصلح التاريخ موضوعاً للروايات .

قال دوبروي : لكل منا حكاياته الخاطئة التي لا تهم أحداً : لذلك نجد أنفسنا في قصص الجار ، وإذا عرف كيف يرويها ، اثار اهتمام الجميع في نهاية الأمر .

قال هنري : هذا ما ظننته عندما بدأت كتابي ، ورفع كوب البيرة إلى شفتيه . لم تكن

لديه رغبة في تفسير ما يقول ، ونظر الى العجوزين اللذين يلعبان الطاولة على المقعد الأحمر ... بالهدوء هذه القاعة !! كذبة أخرى . وبدل شيئاً من الجهد وقال : مما يؤسف له أن العنصر الشخصي في أى تجربة عبارة عن أخطاء ، وسراب ... وعندما يدرك المرء ذلك ، يفقد الرغبة في روايته .

قال دوبروى : لا أفهم ماذا تقصد .

فردد هنرى : « لنفرض أنك رايت أنواراً ، في الليل ، عند الشاطئ » . انها جميلة ، ليس كذلك ؟ لكن ، عندما تدرك انها تضيء أحياء يموت فيها الناس جوعاً ، تفقد الأنوار شاعريتها ، وتتحول الى خدعة ، ستقول لى يمكن الحديث عن شيء آخر : عن أولئك اللذين يموتون جوعاً ، مثلاً ، وفي هذه الحالة ، أفضل الحديث عنهم في مقال أو اجتماع ..

قال دوبروى بنبرة حادة : لن أقول لك ذلك أبداً . تلمع هذه الأنوار من أجل الجميع . بالطبع . يجب أن يأكل الناس أولاً . لكن ، ما فائدة الأكل اذا حذفنا كل الأشياء الصغيرة التى تتمثل فيها بهجة الحياة ..

— لنسلم بأن ذلك سيكون له معنى ذات يوم ، ما الآن فتوجد أشياء اهم بكثير .

قال دوبروى : لكن ذلك له معنى ، اليوم ، وما دمنا نعمل حساباً في حياتنا ، فيجب أن نعمل حساباً في كتبنا . وأضاف ضحيراً .. « كأن اليسار محكوم عليه بادب دعائى على كل كلمة فيه ان تعظ القارئ ؟ » .

قال هنرى : اوه انا لا أتأثر بهذا النوع من الادب .

— أعرف ذلك . لكنك لا تحاول أن تجرب شيئاً آخر ، مع أن هناك ما يمكن أن يشغلك !!

نظر دوبروى الى هنرى : بالطبع ، اذا تحدثت عن العجب في معرض حديثي عن هذه الأنوار الصغيرة ونسيت معناها ، صرت نذلًا ، عليك بالحديث عنها بطريقة تختلف عن طريقة اليمين ، دع القارئ يشعر بجماها وبؤس الأحياء التى تضيئها في آن واحد . هذا ما ينبغي أن يسعى اليه ادب اليسار ... ان يرينا الأشياء من زاوية جديدة باعاداتها الى مكانها الحقيقى ... » .

★ ★ ★

مهد لنشأة الرواية الجديدة كاتب روائى ومسرّحى تعتبر مؤلفاته مرحلة هامة من مراحل تطور الرواية الفرنسية المعاصرة . انه صمويل بيكيت الحائز على جائزة نوبل للآداب عام ١٩٧٠ .

التقط بيكيت الخيط من كل من بروسست ، وچويس ، وكافكا مباشرة . ولعله الكاتب الروائى الوحيد الذى بلغ بالمحاولات التى قام بها هؤلاء الرواد أبعد المدى ، وجمعتها في نصوص روائية أبعد ما تكون عن الرواية ، بل تنفى الرواية مما جعل النقاد يطلقون عليها اسم anti-roman .

كانت اول رواية كتبها بيكيت ، مورفي Murphy — نشرت الطبعة الفرنسية عام

١٩٤٨ - ، محاولة لنفى الرواية ، مع انها اكثر رواياته ميلاً الى « الأدب » واستخدم فيها كل الوسائل التى يمكن ان تبديد الوهم ، وغير طريقة السرد ، والرواية وتناول الشخصيات . ومع هذا ، نلمس وجود كل هذه العناصر فى الرواية . ولسوف نرى ان بيكيت قطع شوطاً طويلاً بين أولى رواياته هذه وآخرها .

مورفى قصة الحرب واللجوء ، قصة سَئِي... بطلها « إيرلندى منفى » فى لندن بحثاً عن عمل لكى يرضى المرأة التى يحبها ، بينما تبحث عنه باقى شخصيات الرواية . لكن **مورفى** يظل بعيداً... بعيداً عن يطاردونهم ، بعيداً عن المدن ، بعيداً عن أي عمل انساني . ويلفظه المجتمع لعجزه عن العمل . لكنه فى النهاية ، يجد سبيله : حارس فى مستشفى الامراض العقلية ، حيث يبدو ، لأول وهلة ، انه وجد السعادة . وسرعان ما يموت منتحراً فى ذلك المكان الذى ظنه ملجأ . وتحرق جثته ، ويوضع الرماد المتخلف عن الحريق فى لغافه يتقاذفها المارة ، قبل ان تزال قبل الفجر ، مع نشارة الخشب والبرية وأعقاب السجائر الخ... ومورفى هو الوحيد ، بين أبطال بيكيت ، الذى يبلغ الهدف : النهاية... والراحة.

وفى وات Watt - نشرت الطبعة الفرنسية عام ١٩٦٨ - لا يبحث مورفى من رماده ، بل نجد شخصاً يسلك طريق الآلام لكى يصل الى « آخر الخط » ، يسلك طريقاً ملتوياً لا نهاية له ، وكأنه يصعد جبل الجولجوثا ، بين الجماهير الايرلندية والأصدقاء المخلصين ، والوجوه التى شوهها الحقد ، والأفواه الفاغرة امام مشهد الرجم والل... يبحث **وات** عن عمل اثناء سيره . ويصل الى منزل كنوت الذى يطلب خادماً آخر . وهناك ، يقول له سلفه « كل شيء » فى خمس وعشرين صفحة مليئة بالكلام العاقل المنطقى . ويستقر **وات** . ويبدأ بينه - وات = ماذا = what ? وبين كنوت - كنوت = not = لا - حوار يطرح فيه وات الأسئلة ، ويقدم كنوت ذات الاجابة . لكن كنوت يستغنى عن وات ، ويعود هذا الأخير الى طريق الآلام ويصل الى منزل صغير ضائع وسط الحقول ، حيث يظهر فى شكل المسيح لأخيه - ربما - سام الذى يتولى السرد : « التفت (وات) واعتزم الرحيل كما جاء ورايت وجهه والجزء الامامى من جسمه كله . كان وجهه ملطخاً بالدم ، وكذا يده . كان رأسه ملاناً بالشوك » . لكن وات لم يضيع كل شيء . ها هو ذا يواصل طريقه ويبلغ المحطة ، ويطلب الجلوس فى قاعة الانتظار ، واذا يلفها ، يفقد توازنه وينهار . وعندما يثوب الى رشده ، يبحث عن قبعته ، ومزكramته ، ويخرج الى فناء المحطة . وهنا يقع مشهد خارق للعادة يصور فلسفة وات ، ولربما صور فلسفة بيكيت كلها :

« قال مستر كوكس : من هو ؟

قال مستر والى : وماذا يريد ؟؟

قالت ليدى ماكان : تكلم .

ووقف وات امام الشباك ، وحط حمله ثانية ، ودق النافذة الخشبية الصغيرة :

قال مستر جورمان : اذهب واسأل عما يريد .

وحالما رأى وات رأساً قال : اعطنى تذكرة من فضلك .

صاح مستر نولان : يريد تذكرة .

قال مستر جورمان : تذكرة لآين ؟

قال مستر نولان : لأين ؟

قال وات : لآخر الخط .

صاح مستر نولان : يريد تذكرة لآخر الخط .

قالت ليدي ماكان : الأبيض هو ؟

قال مستر جورمان : أي خط ؟

قال مستر نولان : أي آخر خط ؟

لم يجب وات .

قال مستر نولان : آخره المربع ، أم آخره المستدير ؟

فكر وات لحظة ، ثم قال : اقرب آخر خط .. » .

هكذا تنتهي وات بحوار درامي وفلسفي خالص بين وات والجمهور . بين بيكيت في هذه

الرواية ضرورة الكلام وعيبه ، ضرورة التفكير وعيبه ، ضرورة الاتصال واستحالته . لم يعد هناك شيء يتعلمه وات من الحياة ، لذا نراه على استعداد لأن يقطع تذكرة لآخر الخط . وما أسطورة « آخر الخط » إذا جاز القول ، الأسطورة الخط الدائري الذي يلف ، ويلف ... إلى مالا نهاية .

ويعتبر بيكيت فترة ما بين ١٩٤٧ و ١٩٤٩ - وهي الفترة التي كتب خلالها ثلاثيته : **مولوى** **Molloy** و**مالون يموت** **Malone meurt** و**وما لا يسمى** **L'Innom mable** - من أخصب فترات حياته ككاتب روائي مبدع . فلقد كُتف خلالها ، بالفعل ، عن ملاحظة شخصياته ، واشترك في الأداء ، كما فعل هاملت في خاتمة مسرحية شكسبير . وعندئذ ، اختار الكتابة بصيغة المتكلم : « أنا » . ومن ثم وضع قناعاً على وجه الشخصية ، وكشف عنه في الوقت نفسه . وضاع « الأنا » وسط التعقيد والخلط . وكلما حاول تعريف نفسه ، قلت معرفته لنفسه . كل هذا في الوقت الذي أخذت الأجساد فيه تتحلل : كان **مورتي** نشطاً إلى حد ما ، لكن **وات** عاجز ، أما **مولوى** فيحتاج في تنقله إلى عكاز ، ثم إلى دراجة ،

تتكون **مولوى** من فترتين تمتد أولاهما من الربيع إلى الشتاء ، ويقوم خلالها مولوى بالرحلة التي تنتهي به إلى حجرة أمه ، حيث تبدأ القصة في الماضي ، وتروى ثائيتهما بحث موران عن مولوى . يركب موران أيضاً دراجته ، وتزداد آلامه كلما ثبت أن بحثه لا يجدي ، وينتهي إلى اليأس أيضاً . الذهاب إلى الأم ، العثور على الحجرة الأصلية ، الحجرة الأم حيث تبدأ القصة ، ذلك هو الموضوع الحقيقي **مولوى** لكن ، لا يكاد مولوى ينتهي من رحلته حتى يذهب موران للبحث عنه ، ويسلك نفس الطريق ، ويقوم بنفس الرحلة ، ويتخطى نفس العقبات ، وينتهي إلى نفس المرفأ ، ولا نفوق في النهاية بين مولوى وموران . كذلك ينتهي الكاتب إلى الخلط بين الأزمنة المختلفة : « انتصف الليل الآن . يسع المطر الزجاج بسياطه ، لم ينتصف الليل بعد ، لا يسقط المطر » .

تنتهي مولوى عندما يبلغ مولوى وموران حجرة الأم . وتبدأ **مالون يموت** حيث انتهت **مولوى** . ينتظر مالون في حجرته . لم يبق له إلا الكلام ، والعزلة ، والجمود . حتى وجوده أصبح

مشكوكاً فيه . أما عالمه الضيق فيقتصر على الأشياء ، والحجرة التى يسكن فيها . لم يكتف ببيكيت بهذا ، بل بلغ بالكلام نقطة اللاعودة . فالشخصية هنا فى سبيلها الى الاقتصاد على الموت فقط .

ينتظر مالون الموت . ولكى يتغلب على الملل ، يروى لنفسه قصصاً تافهة يخلط بينها ، ويتغلب نظامها :

« كنت اتحدث اذن عن الهوى البسيط ، واوشك ان اقول ، على ما اظن ، انه يستحسن ان اكتفى به بدلاً من الاسترسال فى تلك الحكايات التى قد تجعل المرء يموت وهو واقف لفرط الحياة أو فرط الموت . هذا اذا كان الأمر متعلقاً بذلك ، واعتقد انه كذلك ، لأنه لم يتعلق أبداً بأى شيء آخر ، فيما اذكر . لكنى قد اعجز عن ان اقول الآن ما هو الموضوع بالضبط . الحياة والموت ، كلمتان مبهمتان . لا بد انه كان لى رأى فى هذا الشأن ، عندما بدأت والا لما بدأت ، والتزمت الهدوء ، واستسلمت للطلل ، ولعبت بالمخاريط والاسطوانات مثلاً ... لكن فكرت فى البسيطة خرجت من راسى . لا بأس ، خطرت لى فكرة أخرى توأ . ربما كانت نفس الفكرة . كثيراً ما تتشابه الأفكار ، عندما نعرفها . الميلاد ، تلك هى فكرتى الآن ، اى العيش فترة تكفى لمعرفة غاز الكربون ، ثم الشكر . لطالما حلمت بها فى الواقع . حبال كثيرة ، ولا سهم واحد ، أبداً . لا حاجة الى الذاكرة . نعم ، انا الآن جنين عجوز ، عاجز ، شائب ، وامى منهكة القوى ، افسدتها فماتت ، وسوف تلد عن طريق الفنغرينة . وربما اشترك ابى أيضاً فى الحفل . سأنطلق مستهلاً بين العظام ، على العموم لن استعمل ، لا داعى . كم من القصص رويتها لنفسى ، قائلاً : هاهى ذى اسطورتى ، اننى امسك بها . وما الذى تهم حتى اتور بهذه الطريقة ؟ لا ، فلنقلها ، لن اولد أبداً ، وبالتالي ، لن اموت أبداً ، هذا افضل ... ومع ذلك ، يخيل الى اننى ولدت ، واننى عشت طويلاً ، والتقيت بجاكسون ، وهمت على وجهى فى المدن ، والغابات ، والمحارى ، واننى عشت طويلاً على شواطئ البحار ، باكياً ، امام الجزر واشباه الجزر ، حيث كانت تتلأأ ، ليلاً ، انوار البشر الصغيرة الصفراء ، وتشتمل طوال الليل النيران البيضاء العظيمة أو النيران ذات الألوان الزاهية التى كانت تاتى الى الكهوف التى سعدت فيها . وانا نائم على الرمال ، فى ظل الصخور ، فى رائحة الأعشاب والصخرة المبلة ، اسمع صوت الريح ، وتلسمنى الأمواج بالزبد ، أو تتنهذ على الشاطئ ولا تكاد تخدش الزلط . لا ، لست سعيداً ، أبداً ، لكنى أتمنى الا ينتهى الليل أبداً ، والا يعود اليوم الذى يجعل البشر يقولون : هيا ، الحياة تمضى ، لا بد من الاستفادة منها . على كل ، لا يهم ان اولد ام لا ، ان اعيش ام لا ، ان اموت ام احتضر . فقط ، سأفعل ما فعلته دائماً ، ما دمت اجعل ما افعله ، ومن انا ، ومن أين انا ، وما اذا كنت ام لا ، سأحاول ان اجد ، مهما قلت ، مخلوقاً صغيراً على شاكلتى ، احمله بين ذراعى . واذا ونجذت انه ناقص او أنه كثير الشسبه بى ، سأكله ، ثم اصير وحيداً شقياً ، فترة ، لا ادرى ما هى صلاتى ولن اصلى » .

وفى **مالا يسمى** ، يتم التحول ، يتحول الانسان الى صوت ، صوت الراوى الذى يختلط هنا بال مؤلف . وتتم هذا الأخير نفسه بالكلام لإخفاء قصته الخاصة ، بينما هى الوحيدة التى تستحق الرواية . عرف « الأنا » فى **مالا يسمى** مسمى الشخصيات التى سبقتة فى الروايات الأخرى ، لكنه راض لأنه ارتاح ، أخيراً ؛ ويحاول الراوى ان يسمي نفسه مرتين : أولاً ماهود ، ثم وورم . يحاكى صاحب الاسم الأول الاحتفالات البسيطة التى تزخر بها الحياة اليومية ، بينما

يحاول صاحب الاسم الثانى تسمية الأشياء بأسمائها . لكن عبثاً يحاول . ولا يبقى الا الكلام . يهدم نفسه فى النهاية ، ويقف مكانك سر ، ويعيد نفسه ، وينهار ، وبزل . . . ويحترق كل شئ او يكاد .

لكن بيكيت لم يقف عند هذا الحد ، بل بلغ بندهور الكلام مداه . ففى كيف ؟? est Comment (١٩٦١) يتحول الانسان الى كائن بدائى ، يختلط بالوحل الذى يجر نفسه فيه ، ولا يأتى اليه العالم الا بأصوات غامضة لا معنى لها ، ولا ينطق هو ايضاً الا بكلمات مفككة ، مجرد أصوات . . . ها هو ذا الصوت يحاول فى الجزء الثالث ان يثبت دقائق من وجود لم يعد سوى مجموعة من الانفاس :

« كيس آخر . لون الوحل فى الوحل . قل بسرعة انه كيس بلون الوسط . لقد اتخذ هذا اللون . كان له دائماً هذا اللون ام ذاك ، لا تبحث عن شئ آخر . وهل يمكن ان يكون شئ آخر اشياء كثيرة . قل كيس (Sac) . اول كلمة قديمة جاءت حرف (C) فى نهايتها لا تبحث عن كلمات اخرى . قد ينمحي كل شئ . كيس سيسير ، كل شئ على ما يرام . الكلمة الشئ فى هذه الأشياء الممكنة فى هذا العالم لا يحتمل الا قليلاً . نعم عالم هل يتمنى المراء أكثر من هذا . شئ ممكن فلتر شيئاً ممكناً وتسمه فلتسمه وتروه كفى راحة ساعود مجبراً ذات يوم .

كف عن اللهث . قل ماذا تسمع وترى . ذراع بلون الوحل يخرج من الكيس بسرعة . قل ذراع ، ثم آخر ، قل ذراع آخر ، فلتزه مشدوداً ممدوداً كانه قصير بحيث لا يصل . أضف هذه المرة يداً وأصابع معدودة مفرودة وأظافر وحشية قل انظر الى كل هذا .

جسد ؟ ما الأهمية ؟ قل جسد ولترجسداً ظهره كله ابيض اصلاً . بضع بقع ظلت فاتحة اللون . لون الشعر الرمادى لا زال ينبت بما فيه الكفاية . رأس ؟ قل رأس . اذا رايت رأساً رايت كل شئ . كل ما يمكن كيس زاد . جسد باكملة حي . نعم يحيا كف عن اللهث فلتكف عن اللهث عشر ثوان خمس عشرة ثانية ، اسمع هذا النفس دليل الحياة اسمعه ، قل قل اسمعه حسن فليزدد اللهث .

هذا كل ما فى الأمر ان اسمع شيئاً بعد ذلك لن ارى شيئاً بعد ذلك اذا كان لا بد لكى انتهى من الأمر من بضع كلمات قديمة . لا بد من كلمات اخرى احدث . قليل من أيام « بيم » . الجزء الثانى . انتهت هذه الكلمات . لم تكن ابداً ، لكنها قديمة . زمان هائل هذا الصوت ، هذه الأصوات ، كان كل الرياح تحملها لكن ما من نفس واحد . زمان قديم آخر احدث قليلاً . كف عن اللهث فلننته عشر ثوان خمس عشرة ثانية ، بضع كلمات قديمة من هنا وهناك أضف بعضها الى البعض الآخر كوجع .

بضع صور قديمة هى هى دائماً لم يعد هناك لون أزرق انتهى الأزرق لم يكن ابداً الكيس الدرامان الجسد الوحل الشعر الأسود الأظافر كل ما يحيا كل هذا .

صوتى اذا شئت أخيراً عاد . صوت عائد أخيراً فى فمى ، فمى اذا شئت صوت . أخيراً فى الظلام الوحل لا يمكن تخيل هذه اللحظات . . . »

قطع ببيكيت صلته نهائياً بالرواية التقليدية -وهنا نلمس تأثير الحرب عليه بوضوح- وابتعدت رواياته عن الرواية، واقتربت من السرد على طريقة كافكا، واستبدلت بالأحداث المواقف.

بدأ ببيكيت بفكرة «السمعي» ثم انتقل إلى فكرة الهيام على الوجه، ومنها إلى الانتظار أو الاحتضار أو حتى الموت، ولا يعرف أبطاله ما إذا كان هذا الأخير قد جاء أم لا. في الوقت نفسه، أخذت الأماكن التي تدور فيها أحداث الرواية تنضيق شيئاً فشيئاً: رأينا أولاً الرمال والشاطيء في مولوى، ثم كانت الحجرة، وكان السرير... الخ، والشخصية ذاتها ظلت تنشوه جسمانياً: مرضت، ثم أصبحت ذات عاهة ثم شلت، ثم تحولت إلى حطام بشري، ثم إلى راس، ثم إلى لم... كما أصبح الخيال شيئاً فشيئاً الموضوع الحقيقي لهذه الروايات. لكن صوت المتكلم ينفيه ويرفضه، ويرغب في الحديث عن الشيء الوحيد الهام في نظره، ألا وهو موقف الإنسان في مواجهة الموت. ذلك لأن الكلام هو المخرج الوحيد، وأن لم يكن كذلك، لأن المخلوقات التي التي بها في عالم ببيكيت، رغم إرادتها، مجبرة عليه على كل حال. وسواء كانت الشخصية تحتضر، أو كانت قد ماتت، لا تبقى لها إلا «رواية الحكايات». وعندئذ تتكلم عن يؤسسها وميلادها، ووجودها النافذ، واحتضارها. أحياناً، تنتهي الرواية بموت الصوت -مالون يموت- وأحياناً يزداد الأمر هولاً، فلا يأتي الموت.

تصور روايات ببيكيت حركة معينة تنقلنا من الكلمة إلى الصمت ومن الحياة إلى الموت وبين هاتين النقطتين، تنتقل من الإنسانية العادية إلى اللا إنسانية، مارين بكافة ألوان الانحطاط التي يمكن أن يعرفها البشر. وفي النهاية، لا يبقى إلا العدم.

سؤال أخير: هل تعتبر روايات ببيكيت ثورة على الإنسان والعالم؟ بلا شك. ففيها يفتقد العالم مظاهره شيئاً فشيئاً، ويتحول إلى زنزانة منزلة في المكان مجردة من الزمان، تسبح في ضوء حائر. أما ساكن هذا العالم فانسان عاجز، غالباً ما يكون أصم أو أبكم أو أعمى، وسرعان ما يتحول إلى مجرد كائن، إلى أسطورة للكينونة.

والكلام عند ببيكيت على شاكلة هذا العالم وهذا الإنسان. يصبح هذا الخلاق الأعظم عاملاً هداماً. يعترض ببيكيت على الكلمات التي تتساوى في خلوها من المعنى ويصحب هذا الاعتراض اعتراض على المؤلفات ذاتها. إذ يحكم على أبطال ببيكيت بالكلام بحيث ينشغلون بنفي ما أكدوه توأ. ويقولون «لا» و«نعم» في آن واحد. وإذا لم يكن من الكلام بد، فليتكلم المرء لكي لا يقول شيئاً على الأقل. وقد نظن أن ببيكيت لم يقل شيئاً، لكن ما من كلمة تبدو لنا جوهرية ككلمته.

★ ★ ★

(٣)

«الرواية الجديدة» لحظة من تاريخ الأدب الروائي أكثر منها حركة أدبية. ففي ما بين ١٩٣٥ و ١٩٥٨، ظهر روائيون جدد أحس النقاد بأهميتهم، وحاولوا جمعهم تحت اسم مشترك. أطلقوا عليهم في بادئ الأمر اسم «روائيي منتصف الليل» (Romanciers de Minuit) نسبة إلى

دار النشر التي تولت نشر جزء أو كل من مؤلفاتهم . ثم سموهم « مدرسة النظر (école du regard) » ، وفي النهاية ، صارت القلبة لعبارة « الرواية الجديدة » .

إنها عبارة خاطئة إذن ، مادامت لا تدل على مدرسة أو جماعة بعينها ، لكنها أكدت ، على الأقل ، رغبة اشترك فيها هؤلاء الكتاب ، رغبة في البحث والتجديد . ولقد بدأ هذا البحث جديداً بالقدر الذي عاصر به بحث الرواية التقليدية .

قرر كل من ميشيل بيتور M. Butor والآن روب - جريسة A. Robbe-Grillet وناتالي سساروت N. Sarraute أن الرواية التقليدية تحتضر ، بادئين من بعض الأعمال المتفرقة التي حاولت تلقائياً أن تعبر عن رؤيا « أخرى » للعالم ، واتخذوا ذات المواقف من الرواية التقليدية ، وعبروا عن ذات النوايا ، والتقت أبحاثهم عند نقطة واحدة . وسرعان ما اختلط عندهم الوعي بدم ملامحة الأشكال الموروثة للتعبير عن واقع قد تغير ، والرغبة في مواصلة تحول الأشكال الكامنة عند أسلافهم ، ومنح الرواية قوانين خاصة لا تضطرها إلى مواجهة الواقع . ويمكن أن نقول من وجهة النظر هذه أنهم من دعاة الشكل formalistes .

نلمس بين الروائيين الجدد قرابة قال عنها أحد النقاد أنها « سلبية » . فهم لا يشتركون في الهدف ، لكنهم يشتركون في الرفض . وأول العناصر المرفوضة وأهمها : الشخصية والقصة . أكد روب - جرييه ذلك ، وأن كان محور رواياته دائماً حادثة : يحدث شيء ما لشخص ما . بعبارة أدق ، يرفض الروائيون الجدد فكرة معينة عن الشخصية والقصة . وإذا كانوا قد لجأوا إلى هذين العنصرين ، فلأن النقد التقليدي عودنا على أن نرى فيهما أساس السرد . ويعني روب - جرييه واصداقاه أن الفكرة التقليدية عن الشخصية والقصة ترتبط بمصير الإنسان ورؤياه الاجتماعية ، وأن هذه الرؤيا التي خلفها بلزك Balzac وروائيو القرن التاسع عشر قد صارت قديمة بالية . لكن كيف يتم التخلص من الشخصية ؟ هنا ، اختلفت الآراء والاتجاهات ؛ توجد ، في الواقع ، طريقتان للتخلص منها : تلخيص الطريقة الأولى في استبعادها بكل بساطة . أما الثانية ، فتطالبها بالتهام نفسها . واختار روب - جرييه الطريقة الأولى ، بينما اتجه بيكيت إلى الطريقة الثانية كما رأينا . في الحالة الأولى ، يكسب العالم الخارجي ما يفقد الإنسان من أهمية ، ويصبح عالماً جامداً ، قاسياً ، لا ينفذ إليه أحد ، عالم يكتفى الإنسان بالنظر إليه ، والأشياء فيه ليست ملكاً للشخصيات ، بل العكس صحيح . أما في الحالة الثانية ، فيتحطم العالم الخارجي ، ويصبح ذريعة للوعي ولا يجد ما يرتكن إليه ، لا في الخارج ولا في الداخل ، ويجر في سقطته تلك الشخصية التي أصبحت عاجزة عن تحديد موقعها منه .

وخضعت القصة لتحول مماثل ، فجعل منها الروائيون مجرد حادثة فقدت السند الذي كانت تجده في نوايا المؤلف فيما مضى . وقد تختفى تماماً مثلما في رواية روب - جرييه القيرة La faboise ، أو تصبح حركة خالصة أو اكتشافاً بطنياً لعالم يستيقظ من غفوته . على سبيل المثال ، تتطور رواية كلود سيمون C. Simon Le Vent وفقاً لحادثة من الطراز التقليدي ، ينفيا المؤلف في كل صفحة ، لأن غايته الأساسية بناء روايته ابتداء من هذا النفي وبناء عليه .

ويترتب على رفض الشخصية والقصة رفض القيم السيكلوجية ، وأخلاقية ، والإيديولوجية . فلفظ تخلص الروائيون الجدد من أخلاقيات الأمس وإيديولوجياته ، ماركسية كانت أو مسيحية أو لادينية ، وخلصوا الإنسان من كافة القيم ، أخلاقية كانت أو اجتماعية أو فلسفية ، خصوه من القناع الذى البسه إياه الروائيون حتى القرن العشرين . واستبدلوا بكل هذا قيمتين أساسيتين هما الصراحة واللامعقول . لم تعد هناك موضوعات مباحة وأخرى محرمة ، لم تعد هناك موضوعات لائقة وأخرى غير لائقة . الإنسان في « الرواية الجديدة » يتحدث بصراحة عن كل شيء : الدين والسياسية ، والسلطة والأخلاق والخجل وإسرار الدولة والعائلة . لم تعد هناك حصون منيعة لا يدخل الكاتب الروائي إليها .

تعمل « الرواية الجديدة » على إحياء أصالة الوجود الفردى ، في حين كانت تعتمد الأساليب القديمة إلى وصف تصرفات الشخصية وتفسير طباعها ، ومن ثم لم يكن ليتمكن لها تصوير تجربة الإنسان الحقة . كانت الرواية القديمة تضيء على الحياة الداخلية تماسكا ووضوحا يتنافيان مع الواقع ، أما الرواية الجديدة فتتميز برغبتها في النظام . وهى لاثمن أن هناك سببا أوجدها إلا إذا فرضت أسلوبا معينا على واقع غير منظم أساسا . وبدلا من أن تحاكى الواقع تناقضه وتعمل على الهرب من نقله كما هو ، إما كان الدرب الذى تسير فيه . وما يظنه قارؤها أنه اختلال بالنظام والوضوح ، ماهر إلا النظام والوضوح بعينه . هكذا يفهم الروائيون الجدد التصوير الحقيقي للواقع ، ويتسم تصوير الواقع من حيث الشكل بالبساطة والموضوعية في النظرة واللمحة . ولا يتدخل المؤلف في السرد مباشرة ، ولا يقدم رؤيا مباشرة للعالم ، بل يحاول أن يوحد بينها وبين مادة الرواية ذاتها . ولا تعنى كلمة الموضوعية هنا أن الكاتب الروائي ينظر إلى شخصياته من زاوية تتبادر بينه وبينها كما كان يفعل الروائيون في الماضي ، بل تعنى أن الكاتب يحاول أن يكون الشخصية ذاتها ، وأن يتحد معها ذاتيا ، وأن يحو دوره بازائها كمؤلف يوجهها كما يشاء .

وكما أشاعت الرواية الجديدة الاضطراب في العلاقة بين القارئ والكاتب ، اختفت الثقة السلبية القائمة على الاتحاد الذاتي التى كانت تربط القارئ بالشخصية الروائية ، وحل محلها موقف انتقادي خلاق . لم يعد على القارئ أن يتحد مع الكاتب الروائي ويتابع بحثه . تقول ناتالي ساروت في هذا الصدد : « إذا أراد القارئ أن يجد ماهية الشخصيات فليبه بالتعرف عليها في الحال ، من الداخل ، شأنه شأن المؤلف تماما ، عن طريق علامات لا تتكشف له إلا إذا تخلى عن عاداته المريحة ، وغاص فيها بعيدا كما يفوص فيها المؤلف ، وجعل من رؤيا هذا الأخير رؤياه ؛ هذا بدلا من الاسترشاد بالعلامات التى تقدمها أدوات الحياة اليومية لكسلة وعجلته » . ويقول روب - جرييه : « بدلا من أن يهمل المؤلف القارئ ، يصرح اليوم بحاجته المطلقة إلى عونه الفعال ، الوامى ، الخلاق . لم يعد يطالبه بتقبل عالم مكتمل ، جاهز ، ملآن ، مقفل على نفسه ، بل يطالبه بالمشاركة في عملية الإبداع ، والخلق الفنى ، واذ يخلق العمل الفنى بدوره ، يخلق العالم ، ويتعلم كيف يخلق حياته الخاصة » : أما بيكتور فيقول : « في البداية وجد « النحو - grammaire » ، وعلى المرء أن يتعلمه ، ويتعلم القراءة في الصفحات الأولى » .

يرتبط هذا الدور الإيجابي الفعال المطالب به القارئ بقضية الفهم والتفسير مباشرة ، وطالما قيل عن الرواية الجديدة أنها غامضة بحيث تتعذر فهمها أو يستحيل . ننظر إلى القضية من وجهة نظر المؤلف أولا تحولت « الرواية الجديدة » شيئا فشيئا إلى موضوع للبحث - كما قلنا -

لاموضوع للفهم . اعتاد الروائيون في الماضي سرد قصة تبدو وكأنها جزء متجمد من الزمان . لذا لجأوا الى الفعل الماضي ، لا المضارع . بينما تروى لنا « الرواية الجديدة » قصة في سبيلها الى الحدث ، وتبنى احداثها امام اعيننا ، وتصور لنا بطلاً يبحث عن ذاته وتكتمل صورته كلما استطرذ في الحديث . ومن ثم كان التجاؤها الى الفعل المضارع ؛ فالكاتب الروائي الجديد لا يكتب وفقاً لخطه وضعها سلفاً ، بل يسلم نفسه لروايته ، يدعها تهديه وترشده ، وتعلمه ما لا يعلمه عن نفسه ، وتعلم عليه موضوعها وطريقة تناوله لهذا الموضوع . وعندما يسلك بالقلم ، لا يعلم شيئاً عن جوهر العالم الذي يصوره ، بل يعمل على التواجد معه والعيش على ايقاعه . أما وجهة نظر القارئ ، فلا تعني كلمة الفهم شيئاً . فالكاتب الروائي الجديد لا يطلب من القارئ أن يفهم شيئاً . ولا ينحو نحو بلزك أوفلوبير أو دستوفسكي ، فيقدم للقارئ مادة هضمت سلفاً . بل يعتبر المشاركة مهمة القارئ الأولى ، مشاركة الشخصية تجربتها وحركاتها ، وتصرفاتها ، تماماً كما فعل المؤلف نفسه . وسواء صور الكاتب الواقع أو الأشياء ، أو لجأ الى المونولوج الداخلي ، يضطر القارئ أن يستكشف ما وراء الكلمات أو الوصف الموضوعي من إبعاد ومعان .

حاولنا أن نرسم حدود «الرواية الجديدة» . لكن هذه الحدود لا يمكن أن تكون حدوداً ثابتة بأي حال من الأحوال ، « فالرواية الجديدة » تختلف من كاتب الى آخر ، وتتطور باستمرار . في كتاب الى آخر ؛ وسرعان ما سلك الروائيون الجدد سبلاً تختلف كل الاختلاف عن تلك التي ساروا فيها عام ١٩٥٥ . فالعالم الذهني الذي يصورونه (الآن) هو عالم الفنان المبدع فقط ، والرواية اختلفت ، وحلت محلها اشكال اكثر اتساعاً ، ومرونة ، واقرب الى القصيدة ، وسيطرت قصة الكاتب والكتابة ، شيئاً فشيئاً ، على الأعمال الروائية الحديثة . وهكذا تتسیر « الرواية الجديدة » الى ذلك « الكتاب الجديد » الذي تحدث عنه ميشيل بيتور .

ميشيل بيتور والان روب - جريه وناتالي ساروت ، ثلاثة أسماء يعتبر اصحابها من أبرز الروائيين الجدد . وسوف نواصل حديثنا عن الرواية الجديدة من خلال مؤلفات اثنين منهم .

يتسم بناء الرواية عند بيتور بالاستمرار *discontinuité* ، ويظل هيكلها ظاهراً يرى ، بل يعمل الى ان يصبح موضوع الرواية الحقيقي . ولا يتمتع هذا الهيكل بطابع مبتكر ، خاص ، مادام الكاتب يأخذه في اغلب الأحيان مما يعيش فيه : عمارة بطوابقها العديدة ، دليل سكة حديد ، رسم مبنى ، الخ . . وسرعان ما يتضح لن يقرأ روايات بيتور أن لدى هذا الأخير شيئاً يقوله عن العالم والعصر الذي يعيش فيه . يقول بيتور ان في روايته **ممر ميلانو** *Passage de Milan* (١٩٥٤) ادانة ضمنية لطريقة الحياة في احدى العمارات الباريسية في الخمسينيات . لكن هذا لا يعني أن على الكاتب الروائي أن يقترح حلاً ، بل عليه ان يوظف وعينا ، بالبحث الشكلي : « يلعب البحث عن بعض الاشكال الروائية الجديدة دوراً ثلاثياً بالنسبة لومينا بالواقع : التنديد ، الاكتشاف ، والتكيف » .

أراد بيتور أن يجدد الرواية ، وصبّ جُلّ اهتمامه على العالم الموضوعي . لم يؤمن بالدراسة النفسية ، بل آمن بالشخصيات وعلاقتها بالعالم ، لأنه رأى ان هذا العالم هو الذي تغير ، خاصة

فيما يتعلق بعنصرين أساسيين : الزمان والمكان . ولا يرى بيتور ، على عكس أقرانه ، أن التخلّص من الزمان أمر سهل ، سواء أشاع الكاتب الاضطراب فيه أم استبدله بزمان جامد لا يتحرك كما فعل روب - جرييه في **الغيرة** . الزمان حقيقة لا بد من اكتسابها دائماً ، وإعادة بنائها دائماً . فضلاً عن أن قيمته لا تقتصر على احتواء الرواية . فهو جزء من نسيج كيائنا الذي يظهر ، من خلاله ، في علاقة جدلية قد يكون طرفها الآخر ظهور الزمان من خلالنا . ويعمل بيتور على التعبير عن هذا المركب « كيان - زمان » عن طريق التحليل ورسم التفاصيل رسماً دقيقاً .

يستمتع بيتور الباحث ، فيما يبدو ، بحيرة الجمهور . فلا يكاد يستكمل شكلاً حتى يجعل منه نقطة انطلاق بحث جديد . ولقد مر هذا البحث ، حتى الآن ، بمراحل ثلاث : تنتهى الأولى عند التغيير *La Modification* (١٩٥٧) ، وتمثل الثانية في **درجات Degrés** (١٩٦٧) وتبدأ الثالثة بالكتب التي كتبها بيتور بعد ذلك .

وحتى عام ١٩٥٧ ، كان بيتور يقتفى التبرير ، وعمد أولاً الى تبرير صنع الكتاب ، في النص : الأحداث تحقيق ، والكتاب عرض لمساء في هذا التحقيق . ويتعلق الأمر ، في آن واحد ، بعرض العالم ، وإدخال شيء من النظام في ذلك العرض . واذ يفعل الكاتب ، بدخل شيئاً من النظام في نفسه هو . ذلك لأن الكتابة خلاص . **يقول بيتور في هذا الصدد : « أنا أكتب لكى أعطى حياتى عموداً فكرياً »** . ويتحول البطل الى راو عندما يفهم أو يحاول أن يفهم . وهكذا تنتمى روايات هذه المرحلة الى البحث عن الزمان الضائع والرواية البوليسية في آن واحد ، لكنها تختلف عنهم من حيث الشكل الخارجى . لا يهتم بيتور بالنتيجة ، بل بمحاولة الإيضاح وإعادة البناء . والقارئ ، اذ يقتفى أثر الراوى - المحقق ، يجد نفسه في المكان المعقد الذي تستمر فيه الحياة - عمارة ، قطار الخ . . . بينما يجرى التحقيق ، ويتم ذلك من طريق الواقعة ، والحركة ، والحديث ، لا التحليل النفسى . ويضاف الى تعقيد المكان تعقيد الزمان الذى يعمى : ينتج القرار النهائى عن الماضى ، ويفتح الباب للمستقبل . ولا بد أن يقابل جهد البطل جهد بطله القارئ ، ذلك الذى خاطبه الكاتب أحياناً مباشرة كما فعل في **التغيير** .

ويؤكد هذا الخلط بين الشخصية والقارئ والمشاركة الإيجابية التى يطالب بها الروائى قارئه . لا ينبغى أن تكون الرواية هرباً من الواقع ، بل بحثاً . ولا يمكن جمالها في تنسيقها ككل ، بل في موسيقى كل فقرة منها على حدة ؛ ومن ثم ، تتخذ الجملة أشكالاً مختلفة : عادية ، مرنة ، طويلة . لدرجة تلفت النظر ، وأحياناً تتحول الى فقرات أشبه بفقرات القصيدة . **وتذكر بهذه المناسبة ماقالة بيتور عن الشعر : « لم أكتب قصيدة واحدة ، منذ أن بدأت اولى رواياتى . . . لأننى احسست أن الرواية ، في اكمل أشكالها ، قادرة على تلقى ميراث الشعر القديم »** . وهذا وتجبر القراءة قراءة ثانية تمكن القارئ من استخلاص الشكل ، وفهم معناه . ولا يمكن فهم المفارقة الفردية عند بيتور الا من خلال خلفية ثقافية ، ودينية ، بل اسطورية ، تعين الشخصيات ، وتصور سلوكها سلفاً .

صور بيتور في الروايات الثلاث التى تمثل هذه المرحلة بعض الأفراد أولاً ، ثم الجماعات التى تعيش فيها ، بمتقداتها ، وعاداتها ، ولفتها .

يبدو اولها **مهر ميلانسو** وكانها رواية اجماعية *unanimiste* كما يقول الناقد اليريس *R.M. Albrés* . فهى تصور الحياة داخل إحدى العمارات الباريسية فيما بين السادسة

مساء وآخر ساعات الليل . ونرى في كل طابق عدة عائلات تعيش في وقت واحد وتقابل على السلام ؛ ولو عمدنا الى قطع العمارة قطعاً افقياً ، لرأينا كل عائلة في خانتها . وتنشأ علاقات بين الخانات المختلفة . ينزل رجل يعيش في الطابق السادس لتناول العشاء عند عماته في الطابق الثاني ، وذلك بعد أن يقوم بزيارة لأحدى العائلات في الطابق الرابع . وفي فترة السهرة ، يجتمع جزء من سكان الطابق الخامس ليحتفوا بعيد ميلاد إحدى الفتيات ؛ لكن السهرة تنتهي بمأساة ، إذ تروح المحتفى بها ضحية « حادثة » . تشبه هذه الرواية لوحات **بول كلي** P. Klee **المسماة تكوين** Composition . ويوحى المؤلف نفسه بهذه المقارنة بوضعه ، في الطابق الخامس ، رسماً يعمل في لوحة ضخمة أشبه بلوحة شطرنج تتحرك عليها بعض التماثيل الصغيرة ؛ أكثر من هذا ، يحاول الرسام - في هذه الرؤية الجردة للعب الشطرنج - أن يحاكي لوحة مصرية قديمة في سقارة ، ترى فيها الصور وقد وضع بعضها فوق البعض الآخر ، وانتقل بعضها من طابق الى آخر ؛ هكذا أوحى إقامة بينور في مصر بهذا التكوين الإجماعي لأحدى العمارات الباريسية .

ونلاحظ أن لعنوان هذه الرواية معنى رمزياً ، بل اسطورياً . يدل « المر » أولاً على المنطقة الجغرافية التي يقع فيها . لكنه أيضاً « طير الطائر الاسطوري الذي ينبئ ظله بما سيحدث في حدود هذا الزمان وهذا المكان » ؛ والقراءة تعطى كلمة (المر) معنى آخر : الانتقال ، أو المرور من سن المراهقة الى سن الرجولة . وفي النهاية يتضح المعنى الأساسي للكلمة ، ونفهم أن « المر » اكتمال الرواية نفسها اكتمالاً فعالاً .

في قضاء الوقت L'Emploi du temps (١٩٥٦) اختار بيتور الموضوع الآتي : وصول شاب فرنسي الى مدينة مجهولة ، لياصفاها الكاتب ، لأن الكتاب لا يشتمل على أية رؤيا موضوعية لها ، بل يتألف من مجموع الصور المتتالية ، الجزئية ، المبهمة ، التي تتكون عندها لدى جاك ريفيل - البطل - أثناء إقامته فيها ؛ ولأنه يشهد فيه صراعاً بين الإنسان والعالم ، بل صراعاً بين صور مناقضة تتكون لدى إنسان ما عن العالم ، ويمكن أن نقول أن موضوع هذه الرواية اكتشاف إحدى المدن وهيام رجل على وجهه في عالم متمدين حديث أشبه بالمتاهة ، أن ينتهي من اكتشافه أبداً . هكذا تصبح المدينة موضوع الكتاب ، ولا تقتصر على أن تكون إطاراً أو ديكوراً له (٥) .

جاك ريفيل موظف في بنك يصل في ليلة من ليالي الخريف الى منشستر ، حاملاً حقيبة ثقيله اكترت يدها . عبثاً بحث عن فندق ، ساعات طوالة ، في الميادين الثلاثة المتشابهة التي تحيط بالمحطات الثلاث المتشابهة في تلك المدينة المجهولة . وعندما يتسلم عمله بعد أيام في البنك الذي يتدرب فيه ، ويعثر على « بنسيون » يقيم فيه ، يجد فسحة من الوقت تجعله يفكر في « اكتشاف » المدينة التي تبدو له كالغابة . فينستري خريطة . ويجو بحياء المدينة وينتزه فيها . وهنا يمارس السحر سلطانه متمثلاً في اكتشاف عالم مجهول . ولذكرونا هذا « بتيمة » المتاهة (٦)

(٥) نجد هذه « البتيمة » في الرواية الجديدة كلها : الإنسان الهائم على وجهه في ليل لا نهاية له . نذكر ، على سبيل المثال ل . في النفسية ، ووالاس في الماحي Les Gommages (روب - جريه) ، وبطل قصة مرجريت دورا هيروشيميا ياجي . ونرجع هذه الصورة الى كافكا .

(٦) في المتاهة Dans le Labyrinthe عنوان إحدى روايات آلان روب - جريه .

« والسعى » وراء المغامرة ؛ إلا أن السحر يتخذ هنا شكلاً بوليسياً ، مادام بيتور ينتمى إلى جيل « الرواية الجديدة » الذى استخدم أساليب الرواية البوليسية فى الأدب ؛ هكذا احتلت قلب الرواية أسطورة بوليسية حقة : إذ يحاول ريفيل اكتشاف المدينة الغامضة ، يشتري رواية بوليسية عنوانها **جريمة قتل فى بليستون** ، وسرعان ما يسترشد بها فى زيارته للمدينة ، وتعلمه كيف يعرفها بطريقة مبتكرة . يتلهم ريفيل بالعثور على الأماكن التى تقع فيها أحداث الرواية البوليسية . ويدعو زملاءه فى البنك إلى تناول العشاء فى المطعم الذى تناول فيه القاتل وضحيته العشاء فى الرواية ... أكثر من هذا ، يكاد يتوصل إلى مؤلف الرواية الذى أخفى شخصيته تحت اسم مستعار . هكذا عمد بيتور إلى استخدام وسيلة مبتكرة : وضع رواية داخل الرواية ؛ يقرأ ريفيل فى منشستر ، بليستون رواية بوليسية هى بمثابة صورة رمزية للرواية التى يعيشها ويكتبها فى شكل يوميات . وهكذا يجعل بيتور الفترات المختلفة التى يعيشها ريفيل فى منشستر تتداخل وتتقابل ، كما سبق أن فعل بروسست عندما جعل أزمة الذاكرة والتجربة تتداخل وتتقابل . ونرى هنا كيف أضاف بيتور إلى الأسطورة البوليسية رؤيا زمنية لم يتوصل إليها أحد قبله بعد بروسست .

تعتبر التفسير (١٩٥٧) أشهر روايات بيتور . وتبدو لأول وهلة وكأنها رواية تقليدية تهتم بالدراسة النفسية ، وتعالج موضوعاً قديماً قدم الدهر : الزوج والزوجة ، والعشيق .

عندما كتب **فلويس G. Flaubert** **مدام بوفارى Madame Bovary** كان قد فسر شخصيته أمثاً لبيتور ، فيستبعد التفسير المسبق . ولا يسلم لنا واقعاً لم يفسره .. فحسب ، بل يعرف الرواية بالجهد الذى يجب بذله من أجل التفسير . وكثيراً ما طبق مفهومه هذا على الواقع الخارجى - فى الروايتين سالفتى الذكر - ، لكنه لم يطبقه على ما يمكن أن يسمى « واقعاً داخلياً » إلا مرة واحدة فى **التفسير** . فى هذه الرواية ، يستسلم رجل للحلم ، ويفكر فى ماضيه ، وحاضره ، ومشروعاته ، فى عربة من عربات الدرجة الثالثة ، خلال الاثنتين وعشرين ساعة التى تستغرقها الرحلة بين باريس وروما . تقوم هذه الرواية ، كسابقتها ، على وحدة المكان ، ظاهرياً . والمكان هنا مكان مغلق : عربة قطار يجوها الثقيل الخائف ؛ تبرز على هذه الخلفية الرتيبة ، أثناء الرحلة ، الصور التى تمر بذهن الرجل ، وذكرياته ، ومشروعاته . وتصبح الرحلة ذاتها شاشة تظهر خلفها مستويات عدة من حياته : الماضى القريب ، وماض أبعد ، وماض سابق ، وعودة إلى الماضى القريب ، ومحاولة لتثبيت المستقبل ... الخ . ويقول البيريس عن تفكير ليون دلون - هذا اسم البطل - فى القطار أنه شكل من أشكال تصريف الأفعال . لكن من هو ليون دلون ؟ أنه رجل فى الأربعين ، يدير مكتباً للالة الكاتبة ، ويملك شقة فى باريس ، وله زوجة برجوازية وثلاثة أطفال . وكثيراً ما يذهب إلى روما حيث يتلقى توجيهات الفرع الرئيسى للمكتب ويلتقى بمشيخته سيسيل التى تعمل سكرتيرة للملحق العسكرى الفرنسى وتحن إلى باريس . وإذا كان قد قطع تذكرة فى الدرجة الثالثة ، هذه المرة ، فذلك لأنه قرر السفر على نفقته الخاصة ، بصفة شخصية لا للعمل . فهو ذاهب إلى روما لكى يتقن سيسيل باللاحق به فى باريس ، وسيطلب الطلاق من ناحيته هو . دلون محبوس فى القطار ؛ أما نحن ، فيحبسنا بينور فى أفكار دلون ووعيه ، مادامت الرواية كلها مكتوبة بصيغة المخاطب . هكذا يصبح كل قارئ ليون دلون . أما الرحلة ، فوفت ضائع يستغرقه التفكير ، أى التفسير .

يرى دلون بعين الخيال وصوله الى روما . وسرعان ما ينتقل الى ذكر آخر لقاء له مع سيسيل في روما ، قبل ان يتخذ قراره . ثم تجيء صور اخرى : النزهة التي قرر بعدها ان يتخلى عن زوجته هنريت ، ويطلب من سيسيل المجيء واذ يذكر زوجته ، يذكر الرحلة التي قام بها معها الى روما ، فيما مضى . وكان يظن انه نسيها . هكذا التقي روما التي زارها مع سيسيل بروما التي سيراها غداً مع سيسيل ، وروما التي اكتشفها مع هنريت . واذ تتداخل الصور والرؤى ، تتع « أحداث » الرواية . ولنلاحظ ان البطل لا يناقش في دخيلة نفسه محاسن زوجته او عشيقته ، بل يدع أحداث حياته الماضية تتفاعل وتوجد « الحل » . ولا يلبث ان يتضح شيئاً فشيئاً ، بعد « نزول الى الجحيم » دام قرابة عشرين ساعة . لقد تغير القرار الذي اتخذته في باريس : لن يرى سيسيل غداً ، بل يركب القطار العائد الى باريس ويعدل عن هجر زوجته .

ويدرك القارئ ان فترة التفكير الزائف التي مرت ليست رواية نفسية . ذلك ان دلون لا يفكر ابداً في اسباب افعاله او دوافعها ، ولا في اسباب افعال الآخرين ودوافعها . كل شيء يتم عن طريق الصور : صور الرحلات المتعاقبة التي قام بها الى روما ، ورؤى روما التي تختلط برؤى باريس . لقد احب دلون روما التي زارها سراً مع سيسيل . واذا كان لا بد من اكتشاف نفسى اثناء التفكير فما هو ذا : اذا انتقلت سيسيل الى باريس ، وصارت رفيقته ، فقدت سحرها ، ومن ثم تفقد روما سحرها ايضاً . واذا كان هناك صراع ، فهو لا يدور بين « المشاعر والأهواء » بل بين الصور التي ترمز الى المدينتين . فضلاً عن ان سيسيل وهنريت لا تعيشان في وى دلون أماناً ، بل تظنان وجهين باهتين . يرتبط كل من حياة هذه الرواية ، وسحر الدكرى والخيال بالمدينتين ، أى بالشخصيتين الرئيسيتين : روما وباريس . ودلون موزع بينهما في الواقع لا بين امرأتين . فهو يجابه هنا واقعاً غامضاً جذاباً : روح المكان او كما قال بيتور ، **عبقريّة المكان** .

وقبل ان ننقل الى الحديث عن روايته « درجات » ، هاهى ذى الصفحة الشهيرة التي يتم فيها « التغيير » :

« ها أنت قد عدت ، لا زال فكري مليئاً بذلك الاضطراب الذى ظل يرداد منذ بدأ هذا القطار سيره في باريس ، في جسديك لدغات التعب ، وظلت ترداد حدة من ربع ساعة الى ربع ساعة ، وتدخلت في مجرى أفكارك بعنف متزايد ، وأفلقت نظرتك كلما حاولت توجيهها الى شيء او وجه ، ووجهتك بفتة الى احدى مناطق ذكرياتك أو مشروعاتك التي تريد تجنبها بالذات ، مناطق تفتى وتضطرب ازاء اعادة تنظيم صورة نفسك وحياتك ، تلك التي في سبيلها الى ان تتم ، الى ان تتحدث بعناد دون تدخل لارادتك ، هذا التحول الغامض الذي لا تدرك منه الا منطقة ضئيلة ، وتشعر انت بذلك جيداً ، وتجهل الى حد كبير بدايته ونهايته ، وقد يتحتم عليك القاء شيء من الضوء عليه ، بما ان اصعب الدراسات وأدق أنواع الصبر لا يكفيان ثمناً لتراجع الظل قليلاً ، لمنحك قدراً أكبر من الحرية والتأثير على هذه الحتمية التي تسحقك حالياً في الليل ، وهذا العمل العظيم المستمر فيك ، يهدم شخصيتك شيئاً فشيئاً ، هذا التغيير في الاضاءة والرؤيا ، دوران الوقائع والمعاني الناتج عن تعبك والظروف ، الناتج عن ذلك القرار الذي تخيلت انه ملك لك ، عن موقعك في فضاء السلوك

الإنسانى ، دوران ينزج الى تعب هو بمثابة صونه ولهته ، ويدهنك بذلك العرق ، ويكاد يكون جافاً ، الذى يلقى ملابسك بجسدك ، ويثر فيك هذا الدوار وحيرة جهازك الهضمى والتنفسى ، وهذا الضيق ، وهذا الضعف المفاجيء ، وهذا الترنج الذى يجعلك تستند الى اطار الباب ، وثقل جفنيك ورأسك الذى يحملك ، لا على الجلوس بمعنى الكلمة ، بل على الانهيار فى مكانك ، دون أن تبدل أدنى جهداً لبعاد الكتاب الذى تركته فيه ، وتخرج الكتاب من تحت فخذيك بعناء ، وأنت تستند على الركن ، وتمد ساقيك بين ساقى الإيطالى العجوز الجالس امامك ، وربما كان الوحيد الذى لا يزال يفتح عينيه ، ولا تستطيع أن تعرف ذلك وراء نظارته المستديرة التى تلمع وسط الظل الأزرق ، وتثنى ذقنك على رقبتك ، وتداعبها بيدك لتتحسس اللحية التى نبتت فيها منذ هذا الصباح .

« عطفشان ، وترغب هذا النبيذ الصافى الذى يلمع فى الدوارق على المواثد الحديدية المطلية باللون الأحمر ، فى الليل الذى تحفره حبال من اللببات الكهربائية التى تثر حولها أرباب الناموس ، وتجمع حولها حشد ظل يتزايد ليتحدث اليك ، وربما فهمته لو توقفت هذه الضجة ، لو خرج منه أحد ونطق بكلمات معينة .

« تقول بصوت عال أنا عطفشان ، دون أن يسمع أحد ، وتعيد الكرة بصوت أعلى ، وتثير بهذه الصدمة موجة من الصمت تمتد حتى حدود الميدان تحت نوافذ البيوت العالية ، حيث تنظر اليك بعض الرؤوس ، تعيد الكرة ولا تتوصل الى أن يفهمك أحد ، بينما هم يتشاورون ، ويتساءلون ، ويزدادون قلقاً وشكاً .

« تشير باصبعك الى هذا الدورق ، وأحس أحدهم ، بكثير من التردد فى حركته ، انه محط انظار الجميع ، فملاً كأساً الى النصف ، وسكب قدراً من النبيذ على أصابعه ، وعلى أكمال قميصه ذى المربعات الزرقاء والبفسجية ، ورفع فى يده ، وجعلك تنظر اليه وهو يقلبه امام احدى اللببات ، وقدمه لك .

« انتابتك رجة ، وقربت طرف شفتيك بجهد هائل ، وتوصلت أخيراً الى رشف رشفة (عندئذ تحطم فى فمك) ، ولغظت بعنف كبر الزجاج الحادة ، وهذا النبيذ البفيض الذى يحرق حلقك بعنف جعلك تصرخ ، وتلقى الكأس على إحدى الواجهاً ، حيث حطمت الزجاج ، وأخلدت بقعة ضخمة تنخر الجبس والطوب الأحمر .

« دلكت بيدك هذا الدقن الخشن ، الدهنى ، القدر ، وفتحت عينيك ، وفحصت أصابعك فى النور الأزرق .

« من ذا الذى اطفأ النور ؟ من الذى طلب اطفاء النور ؟ بينما كنت تجوب الممرات بحثاً عن عربة طعام كان لا بد أن تعرف تماماً أنها فصلت عن القطار فى جنوه ، بحثاً عن سجاثر كان يمكنها أن تسامدك على اليقظة ، على حمايتك من هذه الأحلام العابثة التى تزيد اضطرابك ، بينما أنت فى أشد الحاجة الى النظر الى الموقف بهدوء ولا مبالاة ، كما يمكن أن ينظر اليه أى شخص آخر .

« إذا كان من المؤكد الآن أنك لا تحب سيسيل حقاً إلا بالقدر الذى تمثل به ، بالنسبة لك ، وجه روما ، وصوتها ، ودموتها ، أنك لا تحبها بدون روما وخارج روما ، أنك لا تحبها إلا بسبب روما ، لأنها كانت ولا زالت إلى حد كبير تلك التى أدخلتك إلى روما ، وكانت باب روما ، كما يقال عن مريم العذراء فى الأناشيد الكاثوليكية إنها باب السماء ، لا بد أن تعرف الأسباب التى تجعل لروما هذا السلطان عليك ، ولماذا لا يمتلك هذا السلطان قدراً كافياً من المثانة الموضوعية يمكن سيسيل من أن تكون سفيرته فى باريس ، عن وعى وإرادة ، ولماذا استطاعت هنرييت ، بالرغم من كل ما تمثله مدينة المدائن حتماً بالنسبة لها ، أن تعتبر حبك لها تعبيراً عما تأخذه عليك بالذات .

« وبما أن حبك سيسيل قد دار أمام ناظريك ، ويظهر لك من الآن فصاعداً فى صورة أخرى ، ويتخذ معنى آخر ، فيجب أن تبحث الآن على مهل عن الأساس والحجم الحقيقي لتلك الاسطورة المتخللة فى روما بالنسبة لك ، أساس هو بدايتها ونهايتها ، وجوانب ذلك الوجه الذى يظهر لك ، هذا الشيء الهائل ، ولتحاول أن تديره تحت ناظريك داخل الفضاء التساريخى ، لكى تحسن معرفتك لعلاقته بسلوكك وقراراتك ، وسلوك قرارات المحيطين بك ، وتتحكم عيونهم وهيئاتهم وكلماتهم ، كما يتحكم صوتهم ، فى حركاتك ومشاعرهم ، لو استطعت مقاومة النوم وهذه الكوابيس التى تشن هجماتها عليك فى هذا النور الأزرق الذى يسلمك لتعبك ووحوشك .

« من ذا الذى طلب اطفاء النور ؟ من ذا الذى طلب هذه اللبنة الساحرة ؟ كان النور صلباً حارفاً ، لكن الأشياء التى كان يغيرها كان لها على الأقل سطح صلب يجعلك تشعر أنك تستطيع الاستناد اليه والتعلق به ، وحاولت أن تجعل منه سوراً يحميك من هذا التسرب ، هذا الشرخ ، هذا السؤال الذى يتسع وبذلك ، هذا التساؤل المعدى الذى يزيد من ارتجاج هذه الآلة الخارجية ، هذا الدرع المعدنى ولم تحدث أنت نفسك حتى الآن رفته وضعفه .

« بينما هذا اللون الأزرق الذى يظل معلقاً فى الهواء ويعطى الاحساس بأن لا بد من اختراقه للنظر ، هذا اللون الأزرق يساعده هذا الارتجاج المستمر ، وهذا الصوت ، وتلك الأنفاس ، تعمد أشياء لا ترى بوضوح ، بل أعيد تكوينها ابتداء من بعض العلامات بحيث تنظر اليك بالقدر الذى تنظر به إليها ، وتعيد لك أنت إلى هذا الرعب الهادئ ، إلى هذا الانفعال البدائى حيث يتأكد بقوة وتعال ، فوق اطلال كل هذه الأكاذيب ، حب الوجود والحق » .

أما **درجات Degrés** (١٩٦٠) التى تمثل المرحلة الثانية من تطور بيتور ، فرواية أكثر طموحاً ، ويتعلق الأمر فيها بالحديث عن حياة فصل بأكمله ، أثناء حصة أحد المدرسين . واتم المؤلف العملية فعلاً ، دون أن يأنه يوحى الزمان والمكان ، وأحاط فى آن واحد بالواحد وتلايين تلميذاً ، والأحد عشر مدرساً الذين يتكون منهم أحد الفصول وربط « الفضاء الذهنى » لدى هذه الشخصيات عن طريق الاتصالات الوثيقة التى تحفل بها الحياة اليومية ، وحاول أن يحدد موقع كل منهم من وعى الجماعة الجماعى . وزاد الأمر تعقيداً ، فأقام بين هذه الشخصيات علاقات عائلية تؤثر باستمرار على حياتها داخل الفصل . على سبيل المثال ، التلميذ بيير إبلير ، الذى بلغ

الخامسة عشرة ، ابن أخى اثنين من أساتذته . وهذه العلاقات العائلية هي التي جعلت مسيو فرنبيه يقرر تنفيذ مشروع طالما حلم به : وصف فصله . وبدأه بالفعل مساء يوم ١٢ أكتوبر سنة ١٩٥٤ بعد انتهائه من درس روى فيه لتلاميذه اكتشاف أمريكا ليسرى عنهم . هذا ويتحدث فرنبيه بصيغة المتكلم ، بينما يلجأ زميله هنرى الى صيغة المخاطب ، ويتحدث التلميذ بير إيلير عن نفسه وعن زملائه بضمير الغائب . وهكذا عاد بيتور الى الوسيلة التي لجأ إليها في **التغيير** عندما خاطب القارئ مباشرة . واذا يمر القارئ « بدرجات » السرد المختلفة يتعرف على الأساتذة وتلاميذهم . لكن الراوى يموت اثناء أداء مهمته ويقرأ ابن أخيه ذات يوم النص الذي ضحى بحياته من أجله . وتكشف خاتمة الكتاب عن أن المعرفة التامة وهم ، وانها لا يمكن أن تتم الا « تدريجيا » ، هذا قبل أن يقول بيتور في كتبه اللاحقة ان كل معرفة تساوى تكوين الأشياء نفسها .

كانت **درجات** نقطة تحول في مؤلفات بيتور ، فهي نهاية الرواية بالمعنى التقليدي للكلمة ، ونهاية البطل الفردى وآخر خطوة حاسمة خطاها المؤلف قبل الانتقال الى الأشكال التي اتخذتها **حركة Mobile وشبكة جوية Réseau aérien** (١٩٦٢) و **سان ماركو San Marco** و **٦٨١.٠٠٠ لتر ماء في الثانية** 6810000 litres d'eau par seconde (١٩٦٥) . كانت الرواية تحقيقاً في حين أن هذه المؤلفات وصف ودراسة بطلها روح كل مكان على حدة . وهكذا يدخل الجهد المطلوب من القارئ في نسج النص . وعلى القارئ أن يبدأ العمل ، لأن هناك إمكانيات عدة للقراءة . كما أن بيتور خطأ - في **حركاته** خطأ جديداً ، فانتقل من الاستشهاد بالنصوص الى « لصق » Collage النصوص الموجودة سلفاً بعضها ببعض . وهكذا ، أعاد النظر في مفهوم ما للإبداع الأدبي . . لم يعد الكاتب ذلك الإله القدير الذي يخلق فناً من لا شيء ، بل يقتصر دوره على اختيار عدد من العناصر الموجودة في النصوص وتنسيقها . وشيئاً فشيئاً ، وضع بيتور القارئ في وضع من يستمع الى مقطوعة موسيقية ، في الوقت الذي اخذت فيه كتاباته تتجه الى السمع ، لا البصر . فالكاتب الحديث في نظره هو الذي يعرف كيف يستخدم التكنولوجيا الجديد .

★ ★ ★

أكثر ما يلفت النظر في روايات روب جرييه ، الذي يرى فيه البعض رائداً « للرواية الجديدة » ، الأهمية القصوى التي يوليها الكاتب لوصف الأشياء ، وعناصر الديكور ، والدقة المتناهية شبه العلمية التي يتسم بها ذلك الوصف . والنصوص التي جمعها روب - جرييه عام ١٩٦٢ في كتابه **لحظات Instantanés** أبغى دليل على هذا المنهج . بعض هذه النصوص مجرد رؤى خلت من الشخصيات . وأولها **المانكان Le Mannequin** وصف لـ **الحجرة** كان يمكن أن يتولاه رسام أو مصور . واذا بقرا القارئ هذه النصوص ، يخيب امله لأن قراءاته الأخرى عودته على ظاهرة الانتظار : ينتهى بنا بلراء ، مهما أمال الوصف ، الى فهم الشخصية ، وانطلاق الأحداث . لكن ، ما من شيء كذلك هنا . تنتهى **المانكان** بالرفض ، وينتهى النص في اللحظة التي كان يجب أن ينتقل فيها الى الناس الذين يعيشون وسط الأشياء التي وصفها الكاتب . واذا نقرأ هذه النصوص التي ترجع الى بداية حياة روب - جرييه الفنية ، نتبين لماذا قال عنه البعض انه « **كاتب الأشياء** » الذي حذف الإنسان من

مؤلفاته . ولكن الوصف يبدو هندسياً بارداً لأن الكاتب يريد أن يعطينا أصدق صورة ممكنة للعالم . عادة ما تحول الكلمات دون رؤيتنا للأشياء . والكلمات محملة بطاقة عاطفية تصور ، في النهاية ، الموقف العاطفي للراوى أو المتفرج أكثر مما تصور الأشياء ذاتها . لذا ، محى روب - جرييه في كتاباته الصفات العاطفية ، والملاحظات الأدبية ، واستخدم كلمات محايدة ما أمكن . وهكذا ، حذاه الأمل في تصوير الأشياء « كما هي » . وأراد أن يعيد إليها كل قدراتها ، وأولها أن « تكون هنا » . ولم يكن اهتمام روب - جرييه بالأشياء ، على أى حال ، الا مرحلة تمهيدية استهدفت رسم حدود مجالين معينين ، مجال الأشياء ومجال البشر .

وأياً كان الشيء ، فإنه يكتسب دائماً عندروب - جرييه قيمة خيالية تولد في القارئ احساساً بالدوار . ها هي ذى قطعة من الطعام خلت من العيب ، يتوقف عندها الكاتب في « الماحى » :

« لم يكن والاس قد اتخذ قراره بعد ، وعندما وصل الى آخر موزع (آلى) . لم يكن لاختياره الا اهمية ضئيلة ، على اى حال ، لأن الأطباق المقترحة لا تختلف الا من حيث ترتيب المواد على الصحون . وكانت الرنكة الملحقة عنصرها الرئيسى .

لمح والاس ، في زجاج الموزع ، ستة نماذج بالتركيبة الآتية ، وضع بعضها فوق بعض : تمتد على قاعدة من لباب الخبز المدهون بالزبد ، شريحة من الرنكة ذات الجلد الأزرق الفضى ، وعلى يمينها خمس قطع من الطعام ، وعلى يسارها ثلاث دوائر صغيرة من البيض المسلوق ، ووضعت فوق كل هذا ، في نقاط حسب حسابها ، ثلاث زيتونات سوداء . فضلاً عن أن كل صحن يستند على شوكية وسكين . من المؤكد أن اسطوانات الخبز صنعت على « المقاس » .

ادخل والاس « الفيشة » في الفتحة وضغط على الزر ، وأخذت رصة الأطباق تهبط بذلك الخبز المستحب الذى تحدته المحركات الكهربائية ، وظهر الطبق الذى اشتراه ، في الخانة الخالية الواقعة في الجزء السفلى ، ثم توقف . أمسك به ، وبالشوكية والسكين اللتين تصحبانه ، ووضع كل هذا على مائدة خالية . وبعد أن فعل نفس الشيء لكى يحصل على شريحة من نفس الخبز مدهونة بالجبن ، وعلى كوب من البيرة ، بدأ يقطع وجبته ويحولها الى مكعبات صغيرة .

قطعة من الطعام خالية من العيب حقاً ، قطعتها الآلة من مرة كاملة التنسيق .

القشرة ، على السطح ، سميقة متجانسة ، لونها احمر كيميائى جميل ، سمكها منتظم بين قطعة من الجلد اللامع والتجفيف الذى رصت فيه البذور الصفراء ، تبقيها في مكانها طبقة رقيقة رجرجاة مائلة الى الخضار ، تمتد بطول انتفاخ القلب . ويبدأ هذا القلب ولونه وردي باهت به حبوب خفيفة ، يبدأ ناحية الانخفاض السفلى بمجموعة من العروق البيضاء ، يمتد احدھا حتى يبلغ البذور ، ربما بطريقة حائرة بعض الشيء .

وقعت ، في أعلى ، حادثة تكاد لا ترى : ارتفع ركن من القشرة كان قد انفصل عن اللحم مسافة ملليمتر أو اثنين ، بطريقة غير محسوسة .

وكما قيل عن روب - جرييه أنه يرفض الإنسان ، قيل عنه أيضاً أنه يرفض الحدث .
لكن هذا غير صحيح . دليل ذلك روايته **المأخى** (١٩٥٣) ، وهي رواية بوليسية بحثة .
 لكن روب - جرييه يرويها بطريقة فريدة من نوعها ، ويعطيها بعداً اسطورياً لا يحسدّه القارئ لأول وهلة .

في هذه الرواية ، يلجأ روب - جرييه إلى أبسط شكل يمكن أن تتخذه الرواية البوليسية : حكاية أوديب ... لكننا لا نرى شيئاً من هذا عندما نقرأ الكتاب لأول مرة ، لأن الكاتب يقدم لنا كل شيء ، بلا أدنى شرح أو تفسير ، من خلال أحاسيس بعض الشخصيات ، ومونولوجاتها الداخلية . يحدث كل شيء في أربع وعشرين ساعة ، في مدينة قد تكون امستردام ، أو فيينا ، أو غيرها . يصل رجل البوليس والاس ليلا ليحقق في جريمة قتل : أمس ، في السابعة والنصف ، أطلق رجل الرصاص على البروفيسور دويون ، أثناء وجوده في مكتبه . يقضى والاس يومه في التحقيق ، وتسيطر على الكتاب كله حتى ذلك اليوم : لا في ذهن والاس فحسب ، بل في ذهن القاتل أيضاً . ويقدم لنا الكاتب بعض الأحاسيس ، والصور ، والأفكار . لكننا لا نعرف أبداً إذا كان صاحبها والاس أم القاتل ، ... ونفضل . مع ذلك ، يستمر التحقيق ، ويتضح ، ويتعقد . لم يمت البروفيسور دويون في الواقع . لكنه التجأ إلى أحد المستشفيات خوفاً من تكرار المحاولة ، وسرعان ما أعلنت الصحف اليومية أنه قد قتل . لكن دويون يعود سراً إلى مكتبه ، بعد محاولة قتله بأربع وعشرين ساعة بالضبط ، لكي يأخذ بعض الأوراق التي يحتاجها . وكان والاس قد ذهب أيضاً إلى المكتب إيماناً منه بأن القاتل يعود دائماً حيث ارتكب جريمته . البروفيسور مسلح ، وهو أيضاً مسلح . يحدث خطأ ، ويقتل رجل البوليس « الضحية » . هكذا يرتكب الجريمة المخبر المكلف بالبحث عن القاتل . وقعت الجريمة إذن ، لكنها تأخرت يوماً ، بالضبط . وهنا ، يقف العنصر « البوليسي » في الرواية .

تمتلك الرواية مفتاحاً آخر ، يكاد يستحيل اكتشافه بعد أول قراءة لها . عندما بدأ والاس زيارة المدينة التي أرسل إليها للتحقيق ، تعرف عليها شيئاً فشيئاً ، أنها المدينة التي أتت به أمه إليها عندما كان في الثامنة ، بحثاً عن أبيه الذي رفض الاعتراف به . ومن ثم ، يفهم القارئ - ولا يفهم والاس أبداً - أن والده كان يعيش في هذه المدينة ، وأنه ليس سوى البروفيسور دويون الذي قتله بيده ، نتيجة سوء تفاهم . والاس وأوديب إذن ، وتنتهي مأساته عندما يقتل والده دون أن يعلم .. وهكذا تتضح أحداث الرواية المتمثلة في شيء أشبه « بالالة الجهنمية » ، كما قال جان كوتو J. Cocteau . لكن الحدث البوليسي يكتب هنا قيمة أخرى ، بالقدر الذي يعيد به قصة أوديب ، ومن ثم يطابق أسطورة رمزية كبرى .

كانت محاولة التجديد عند روب - جرييه حاسمة فيما يتعلق « بمنتجات » الرواية خاصة .
وقد رفض روب - جرييه الدراسة النفسية ، وعمق الشخصيات ، والتجأ إلى أبسط الأحاسيس

والمواقف ، لأنه رأى أن وظيفة الكاتب شيء آخر . على الكاتب أن « يبني » عملاً فنياً ، وعلينا نحن أن نبحث عن معنى ذلك العمل الفني في الشكل . والشكل عند روب - جرييه تكرر ، أولاً وقبل كل شيء ، تكرر يصيبنا بالدوار ، شأنه شأن الوصف الدقيق تماماً . أو لم تتحول رواياته ، شيئاً فشيئاً ، الى عرض تمر خلاله بعض المشاهد المتشابهة التي تحاول اعراض سبيل الزمان الماضي ، لكن بلا جدوى ؟ « يكرر » الكاتب أيضاً وسائل الانعكاس والتدخل : ذكريات ، قراءات ، اعلانات ، .. سلسلة كاملة من الموضوعات تستعيد « التيمة » الأساسية في الكتاب ، على مختلف المستويات ، ويفهمها القارئ اليقظ المنتبه ، لكنها تظل غامضة في نظر الشخصية التي تراها ولا تفسرها . ظل روب - جرييه يبتعد تدريجياً عن المبررات التقليدية التي يقدمها الروائيون والكاتب . ففي مرحلة أولى امتدت حتى الغيرة ، كتب ما يمكن أن يسمى « روايات الشخصيات » . في الغيرة مثلاً ، يبني خيال زوج غيور بناء مرضياً بناء على ملاحظته لسلوك زوجته وعشيقها المزعوم فرائك ، مما « يبرر » تداخل ثلاثة أو أربعة مشاهد متشابهة تنتقل عناصرها من الواحد الى الآخر في الأثناء التي تتحول فيها ، والتكرار هنا دليل التسلط . واضطراب الزمان ظاهري فقط : كل شيء « مضارع » بالنسبة للذاكرة والخيال ؛ واذ يبني من جديد العالم اللذهني الذي تعيش فيه شخصيته ، يستخدم روب - جرييه الادوات النفسية التي سبق أن استخدمها بعض الروائيين أمثال مارسيل بروسر .

وعندما كتب **التاهية ، ويبست الثقبيا** La Maison de rendre-vous ، اجتاز مرحلة جديدة : كان في المرحلة السابقة قد انتقل من الحديث عن الشخصية بضمير الغائب الى الحديث بضمير الغائب عن طريق الشخصية . وهكذا قطع نهائياً كل صلة بينه وبين « الواقعية » لكنه ، في هاتين الروايتين ، يلجأ الى ضمير المتكلم ، والمتكلم هنا راوٍ يكتب ، أو يحلم ، أو يتخيل ، ويرد الى الوهم حقوقه .

وأما الكتاب فيفلق على نفسه ولا يخضع للقواعد التي تحكم عالمنا « نحن » . التناقض ، النزوة ، السخ . تلك هي قوامه الجديدة . وأصبح السرد يولد من نفسه ، وينمى كلما تقدم ، فيما يبدو . واستخدام المضارع بصفة مستمرة يؤكد هنا رغبة الكاتب في رفض « القصة » : لم تمس الشخصيات قبل أول سطر في النص ، وينتهي وجودها مع كلمة « النهاية » . هكذا يسمى روب - جرييه الى المطابقة بين زمان الكتاب وزمان القراءة مطابقة تامة ، وتطهير الأدب من كل تنازل للعالم الخارجي .

يثير روب - جرييه القارئ ، ويعمل على الإبهاد أو يتراخي ، ويدعوه الى اقتفاء أثر الكاتب أثناء العمل ، واكتشاف امكانيات الخيال واللغة معه . ويتأمل الشاعر - لأن روايات روب - جرييه ، كأي رواية حديثة تقترب شيئاً فشيئاً من شكل شاعري معين - الأشياء والكلمات . وتنمى الشخصيات تماماً أمام شخصية الكاتب .

هذا بعض ما وصلت اليه «الرواية الجديدة» . اذ يمكن مواصلة البحث ، والوقوف عند كتابه

آخرين يحتلون مكانة مرموقة في عالم الرواية اليوم نذكر من بينهم **ناتالي ساروت ، وكلود سيمون ... الخ .**

ولنتساءل الآن ، الى أين انتهت الرواية ؟ لقد خلقت « الرواية الجديدة » موضة ، شأنها شأن كل جديد . وتلتها فترة انتقال وصلتها بأهم تيارات أدب اليوم ، ولعل خلالها اثنان من الكتاب **كلود أولييه C. Ollier** و **جان ريكاردو J. Ricardou** ، انتهى الى ما يمكن أن يسمى « تناقض الوصف » ، المتمثل في تجربة القدرة الخلاقة التي تقوم بها كتابة *écriture* استعبدتها الأشياء فيما يبدو . انه « لوصف خلاق » اذن ، قادر على خلق عالم كامل في شكل كتاب . هكذا نعود من القصة الى اللغة ومن الواقع الى الكتابة . مغامرات اللغة ، مغامرات الموضوع : تحت هذين العنوانين يمكن أن تندرج مؤلفات أغلب الروائيين الشبان . فالى « الرواية الجديدة » اذن يرجع الفضل في تطور الرواية لانها فتحت الباب لمزيد من الجرأة ومزيد من الحرية ، وكادت تحرر تماما الرواية من عبودية الفن الروائي التقليدى .

وقد تتفق روايات اليوم في مفهومها « للخيال » لكنها تختلف من حيث البناء .

ونحن الآن في انتظار « كتاب المستقبل » الذى تحدث عنه م . بيتور . وحتى لو كان قد كتب ، فان الوقت لم يحن بعد للحديث عنه ...

BIBLIOGRAPHIE

- ALBERES (R.M.) : **Métamorphoses du roman**,
Paris, Albin Michel, 1966.
- BERSANI (J.), AUTRAND
(M.), LECARME (J.), VERCIER
(B.) : **La littérature en France depuis 1945**, Paris, Bordas, 1970.
- BOISDEFFRE (P. de) : **Une histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui**
(1939-1964),
Paris, Perrin, 1964.
Où va le roman ?
Paris, Editions Mondiales, 1962.
- ESPRIT (LA REVUE) : **Le Nouveau Roman**,
Numéro spécial, juillet-août 1958.
- MAURIAC (C.) : **L'allittérature contemporaine**,
Paris, Albin Michel, 1958.
- NADEAU (M.) : **Le roman français depuis la guerre**,
Paris, Gallimard, 1963.
- PICON (G.) : **Panorama de la nouvelle littérature française**,
Paris, Gallimard, 1960.
- RICARDOU[†] (J.) : **Problèmes du nouveau roman**.
Paris, Editions du Seuil, 1967.

★ ★ ★

مصطفى ماهر *

الرَّوَايَةُ الأَلْمَانِيَّةُ فِي الْقَرْنِ الْعِشْرِينَ

يتفق الباحثون في الأدب الألماني بفروعه المختلفة والمختصون بالفروع القصصية وعلى رأسها الرواية على أن كتابة دراسة شاملة للرواية الألمانية في القرن العشرين أصبحت ضرباً من المحال وأن الشيء الوحيد الممكن في هذا المجال بات الاختصار على جانب واحد أو بعض الجوانب مع التنبيه المسبق إلى هذا القصور حتى لا يقع الكاتب أو القارئ فيما لا ينبغي أن يقع فيه أي منهما من الخطأ أو الاضطراب . ولقد صارت الحال مع دراسة الرواية الحديثة إلى ما صارت إليه نظراً لزيادة المكتوب والمنشور وزيادة هائلة منذ ثمانينيات القرن الماضي بحيث يمكن أن نطلق عليهما « الانفجار الروائي » . . فما زالت الرواية تتطور وتنوع وتنتشر حتى بلغت غاية ما يرجو المؤلف المبدع والقارئ المستمتع ثم فاقت هذه الحدود وأصبحت توشك أن تفكك نفسها وأن

* دكتور مصطفى ماهر استاذ مساعد ورئيس قسم اللغة والأدب الألماني بجامعة الإسكندرية بالقاهرة . له كتابات عديدة في الأدب الألماني من أهمها « صفحات من الأدب الألماني » (بيروت ١٩٧٠) ويقوم الآن بترجمة الأعمال الكاملة لكافكا وصدر منها بالفعل روايتا « القمر » و « القفصية » .

تحطم ما استقام من كيانه . ونذكر في هذا المقام على سبيل أمثال السجل الذي حاول فيه هابنريش شبيرو أن يلم بالروايات التي ظهرت في ألمانيا في النصف الأول من القرن العشرين فعد ما يقرب من ألفين وخمسمائة عنوان لا يستبعد أن تكون قد تضاعفت بعد ذلك .

خطت الرواية هذه الخطى وما هي بالنوع الأدبي القديم الذي يعتمد على تراث عريق فيما خلف القدماء ، وما هي بالنوع الأدبي الذي تحدثت صفاته واجمع الثقافة على تعريف جامع مانع له . فالكلمة التي تستعمل في اللغة الألمانية دلالة عليه Roman مأخوذة من البيئة الثقافية الفرنسية حيث ألف الناس في العصور الوسطى ومنذ القرن الثاني عشر على وجه التحديد التفريق بين ما يكتب باللغة اللاتينية ، لغة العلماء والفقهاء ، وبين ما يكتب بلغة العامة ، باللغة « الرومانية » — على حد قولهم — ، التفريق بين الـ *lingua latina* والـ *lingua romana* . ثم تحول النعت إلى اسم عرفت به القصص سواء منها ما كان بالشعر أو ما كان بالنثر ، ثم ضاق مجال الاستعمال بعد ذلك حتى أصبحت الكلمة وقفاً على القصة النثرية . . وهكذا بقيت الكلمة ، وهكذا دخلت العصر الحديث وأصبح الألمان يستعملون الكلمة علماً على الأعمال الأدبية القصصية النثرية الكبيرة . . وتحدد الفرق بين الرواية والمحنة التي اتفق الأدباء والنقاد على أنها النوع الأدبي القصصي الشعري الكبير . وليس هناك شك في أن الذهاب إلى أن الرواية هي عمل أدبي قصصي نثرى كبير تحديد فيه سهولة وفيه في الوقت نفسه سداجة . . . أنه تحديد سهل نفرق به بين الرواية والقصة والاقصصة « بمجرد النظر » ، وهو تحديد ساذج لأن كلمة « كبير » لا يمكن أن تكون كلمتان . وهو تحديد ساذج لأننا ، إذا تجاوزنا عنصر الحجم ، نقف قلقيين أمام المقصود بـ « قصصي » و « نثرى » . ولا يرجع قلقتنا إلى أن المفهومين نسيبان فحسب ، بل يرجع كذلك إلى معرفتنا بظائفة من الروايات الجيدة لا تحصر على العنصر القصصي حرصاً لافتاً للنظر ، وظائفة أخرى تحطم العنصر القصصي عن عمد وقصد . وحديث التفريق بين النثر والشعر حديث طويل متشعب ، وإنك لتقرأ أحياناً سطوراً من النثر لا تختلف عن الشعر ، وإن من الشعر ما يلتبس ما للنثر من بعدن البحر والقوافي . وإذا كان التحديد اعتماداً على مكونات الشكل يسير بين أشواك ذكرنا منها شيئاً وغفلنا عن أشياء ، فالتحديد اعتماداً على المضمون وعناصره لا يقودنا هو كذلك إلى ما نرضى عنه كل الرضا . فهل تشترك الروايات الكثيرة التي اجتمعت لدينا في عنصر بعينه أو عناصر بعينها من ناحية المضمون ؟ هل تعالج الرواية مشكلة فرد ، أو مجموعة من الأفراد ؟ هل تعالج مشكلة مجتمع ؟ هل تدور الرواية حول مشكلة فلسفية أو حضارية مثل الصدام بين الحقيقة والوهم والاختلاف بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ؟ هل تطوف الرواية بنا في آفاق بعيدة أو تنحصرنا في مجال ضيق ؟ هل ترسم لنا صورة واسعة من العلاقات والارتباطات أو تكتفي بصورة محدودة أو تتحاشى هذه الأمور وتنصرف عن التدقيق والتحليل ؟ هل تعود بنا إلى الماضي أو تربطنا بالحاضر أو تندفع بنا إلى المستقبل ؟ أسئلة وأسئلة تباعد بيننا وبين تحديد نرتاح إليه .

وتنوعت الرواية لا يعوقها اختلاف على شكلها أو مضمونها ، وتبعت الدراسات الأنواع المختلفة بالحصر أولاً وبالتحصيل بعد ذلك . ونشأت قوائم تضم الأنواع المختلفة من الروايات ، وتعددت هذه القوائم ذاتها على قدر تمدد وجهات النظر إلى الأعمال الروائية . فهناك الرواية

«الهادفة» . والرواية غير الهادفة ، وهناك الرواية التعليلية والرواية التهكمية والرواية الساخرة ، وهناك الرواية الواقعية والرواية المثالية والرواية الخيالية والرواية العلمية والرواية التحليلية والرواية التاريخية والرواية السياسية والرواية الاجتماعية والرواية الحضارية والرواية القروية والرواية التي تدور حول المغامرات والفسر والمجالب ، والرواية التي تصور حياة الفرسان أو حياة القراصنة أو حياة الفنانين أو حياة العشاق أو حياة الأسرة أو حياة فرد منذ مولده الى اكتماله أو الى اخفاقه ، هناك الروايات المرححة والروايات الجادة ، والروايات الدينية، والروايات ذات الموضوع الفلسفي أو الثقافي النقدي ، والروايات البوليسية والروايات الخفيفة والروايات الرخيصة والروايات الجنسية والروايات المبتذلة والروايات المثيرة ، وهناك الروايات التي تتحدث عن « أنا » ، والروايات التي تتحدث عن « هو » أو « هي » أو « هم » ، والروايات التي تعتمد على السيرة الذاتية ، والروايات التي تقوم على مجموعة من الخطابات ؛ والروايات التي تقوم على دفتر اليومية ، والروايات التي تعتمد على الوثائق ، والروايات التي تقوم على الحوار ... وإذا كنا قد ذكرنا العديد من الأنواع ، فلا يساورنا شك في أن هناك أنواعاً أخرى لم نذكرها ، ولا يساورنا شك في أن إمكانية الجمع والتبويب لا تقف عند حد ، فما أكثر أوجه النظر ، وما أكثر المقاييس التي يمكن أن تخضع الرواية لها .

والتداخل بين أنواع الرواية شائع .. ولعل الأصوب أن نقول إن الرواية التي تمثل نوعاً نقياً وحده دون سواه لا وجود لها . فكثيراً ما تكون الرواية واقعية وخيالية في الوقت نفسه ، أو تكون غرامية وتحليلية واجتماعية الى آخر ذلك . ولكننا لا يمكن أن ننكر أن الرواية الواحدة تنسم في الغالب بصفة تغطي على الصفات الأخرى وتنسب بهذا الى نوع لا يصعب تحديده .. فإذا أخذنا بهذه الملاحظة يسّرنا على أنفسنا مهمة التصنيف والتبويب .

وإذا كنا نواجه هذه الصعاب فيما يختص بالرواية وتعريفها وتحديد أنواعها ، فإننا نكاد ألا نجد صعوبة في تحديد بداية القرن العشرين بالنسبة للرواية بعام ١٩٠١ ، فقد شاء الحظ السعيد أن يبدأ القرن بعمل عظيم لأديب عظيم . أما العمل الروائي العظيم فهو « **أسرة بودنبروك** » وأما الأديب العظيم فهو **توماس من Thomas Mann** (١٨٧٥ - ١٩٥٥) الذي ولد في عائلة مرموقة ثرية في لوبيك ثم انتقل الى الحيافة في ميونيخ وهاجر من ألمانيا في عصر النازية فأقام في سويسرا ثم في أمريكا ثم في سويسرا مرة أخرى حيث توفي (حصل على جائزة نوبل في عام ١٩٢٩) . ولا ترجع أهمية رواية « **بودنبروك** » الى انتشارها الخارق للمالوف فحسب - فقد طبعت مرات لا تحصى وتجاوزت نسخها عددهم مائتين - بل ترجع الى أمور أخرى كثيرة ، من بينها مثلاً أن هذه الرواية تعتبر تنويعاً للمذاهب الأدبية التي شاعت في القرن التاسع عشر وتعتبر في الوقت نفسه فائحة قوية لاتجاهات ثورية يختص بها القرن العشرون ، ومن بينها كذلك أنها، وهي الرواية الأولى لتوماس من ، تلخص فكر الكاتب وتبسط أساسياته التي بنى عليها أعماله الأدبية الوفيرة فيما بعد . ورواية « **أسرة بودنبروك** » تتخذ أسلوباً بين الواقعية والطبيعية (الناتورالية) وتعتمد على كثير من العناصر الذاتية من حياة الأديب وأسرته ، وتصطبغ بصبغة من التشاؤم والخوف من التدهور عرفتها الإنسانية في عصور مختلفة وكانت واضحة في الثقافة الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر وضوحاً لا مراء فيه . تقوم أفكار توماس من في مجموعها على تأملات في وضع الفن في عالمنا الحاضر ، وتتسع هذه التأملات لتشمل وضع الفنان في عالمنا الحاضر ، ثم تشمل الثقافة كلها وحملتها الثقافية جميعاً ومآلها ولهم من وضع في عالمنا الحاضر وحياتنا الحاضرة . ويلهب

توماس من في تأملاته الى ان هناك هوة تفصل بين الحياة الحاضرة وبين الفن وإن هذه الهوة يستعصى على الإنسان تجاؤها مهما بذل من جهد . أما الحياة الحاضرة فقد أقامت لنفسها معايير تقيس بها الأمور فتفصل فيها بين ما هو سليم وما هو مريض ، بين المعتدل والمضطرب بين السوى والشاذ ، بين المفيد والضار ، بين الصالح والطالح ، والحياة الحاضرة تنعم بالراحة والاطمئنان الى ما أقامت من معايير وما وصلت اليه من نتائج ، وترتاح غاية الراحة . أما الفنان لا يرضى بهذه المعايير القائمة والنتائج المريحة ، ويترك ما هو سليم ويسعى الى ما هو مريض ، انه يدير ظهره الى الأمور المعتدلة السوية المألوفة ويكلف غاية الكلف بالأمور الشاذة الخارجة على المألوف .. ولهذا فان الفنان يظل في نظر الحياة وأصحابها انساناً ضعيفاً حيث تلزم القوة ، رقيقاً حيث ترجى الخشونة ، مريضاً حيث لا مناص من الصحة .. والفنان يقابل هذه التصورات بنظرة الى الحياة مرتابة لا تخلو من العدا .. ان الفنان ينظر الى الحياة الحاضرة التي أصبحت البورجوازية تسيطر عليها بعين امتلات بالتناقض فيعود بصور مشبعة بالتناقض . ان الحضارة البورجوازية قد انتهت الى تدهور لا سبيل الى النجاة منه ، ولقد أسهم في هذا التدهور ما انتهى اليه القرن من أساليب لينة وأهنة ، وإذا بالثقافة كلها تفقر الى ما لا يتبين أن يفترق اليه الكائن العضوي من مقومات الحياة . وإذا كان العصر الحاضر قد فرق في تيارات التدهور ، فهي تجرفه تارة وهو يعينها على أن تجرفه تارة أخرى ، فان الأمل معقود على عصور قادمة تصنع ثقافة قوية صحيحة سليمة سوية لا تفصلها عن الحياة فواصل .

من هنا نستطيع ان نفهم صورة التدهور التي يرسمها توماس من في روايته الاولى التي وضع تحت عنوانها الأصلي عنواناً ثانياً هو « تدهور أسرة » . يتبع توماس من في روايته أسرة في لوبيك فيحيط بأجيال أربعة منها - وما شبه منهجه بمنهج الرواية التجريبية ، وما أكثر ما تعلم من اميل زولا - في أسرة نشيطة في أمور الحياة ، اشتغلت بالتجارة وبرعت فيها حتى بلغت منتهى ما تحلم به البورجوازية ، وإذا بالتدهور يعتري الأسرة ويفرض نفسه على الجيل الرابع ، فتظهر فيه تيارات معادية لقومات الحياة البورجوازية ، تظهر فيه احكام لا تقوم على المهارة في الحياة والحرص على النجاح المادي ، فهذا هو « هانو » صغير الأسرة يمتاز بموهبة فنية واضحة وحساسية مرهقة ورقة مفرطة ، فما أعجزه عن السير على درب أهل التجارة وأصحاب الحياة العملية الحريصة على النجاح والكسب ، وهذه هي الأسرة تنقرض ويشيع اسمها يموت « هانو » في الخامسة عشرة من عمره . والحقيقة ان علامات التدهور لم تظهر فجأة في الجيل الرابع ، بل بدأت تظهر منذ الجيل الثاني فهذا هو كريستيان لا يصلح للحياة النشيطة في التجارة ، وهذه هي « توني » تحلم بالحياة الرفعة وتمنى نفسها باللص السعيد وتبعد بهذا عن مقومات حياة الأسرة ، ولكن الأسرة تفرض سلطانها على البنت فتختار لها الزوج وتلقي بها في غمار حياة لا يمكن أن تنمذج فيها بقلها ، وإذا بهذه الحياة تتحطم ، وإذا بالأسرة تحاول العثور على بديل لها من النوع نفسه فلا تفلح ، وتضطرب نفس « توني » نفسها وتتغير اتجاهاتها ، فهي لا تنكر على أسرتها شيئاً ، ولا تأخذ على أيها مأخذاً ، بل ترتبط به وتعلق به على أوثق ما يكون الارتباط والتعلق .

وفي رواية أسرة بوفنبروك نقرأ الوصف التالي للقاء بين البنت « توني » وأبيها « القنصل » وأما « السيدة زوجة القنصل » فتعجب في البنت باختيار والديها « السيد جرونلش » زوجها لها ، فهو رجل واسع الاتصالات يترجى من ورائه النفع الكثير لتجارة الأسرة :

« ومرت ثمانية أيام حدث بعدها المشهد التالي في حجرة الافطار - نزلت توني في الساعة التاسعة ، ودعشت مندا رات أباهما يجلس بجانب السيدة الوالدة الى مائدة القهوة .

وبعد أن مدت جبينها اليهما ليقبلاه ، جلست في مكانها نشيطة ، جائعة ، وما زالت الحمرة تضيئ غيبتها من أثر النوم ، وتناولت شيئاً من السكر والزبد والجبن الأخضر التبل .

وبينما هي تمسك بفوطتها البيضاء الساخنة ، وتفتحها بملعة الشاي قالت : « ما أجمل أن أجلك يا أبي هنا مرة ! » .

وقال القنصل وهو يدخل سيجاراً ويضرب على المائدة باستمرار وبخفة بصحيفته المطبقة : « لقد انتظرت اليوم حتي تستيقظي ، إنها النومة ! » .

أما السيدة زوجة القنصل فقد ختمت ببطء وبحركات رقيقة افطارها ثم رجعت بظهرها لتتكئ على مسند الأريكة .

واستطرد القنصل يقول بطريقة تعبر عن الأهمية : « لقد بدأت تلبده العمل في المطبخ منذ بعض الوقت ، ولو لم أكن أريد ، أنا والدك ، أن نتحدث إلى ابنتنا الحبيبة في أمر هام ، لكنك الآن مشغولة بعملك أنا أيضاً » .

ونظرت توني ، وفمها مليء بالخبز المدهون بالزبد ، في وجه أبيها وأما ، نظرة تجمع بين الشغف بمعرفة الخبر ، والفرح مما يمكن أن يكون .

وقالت السيدة الوالدة : « ولكن كلي أولاً يا بنيتي » ، وعلى الرغم من ذلك وضعت توني سكينها وصاحت : « هات ما عندك يا أبي على الفور ، أرجوك » . ولكن القنصل عاد يقول دون أن يكف عن العبث بالجريدة : « بل كلي الآن » .

وبينما أخذت توني تشرب القهوة صامتة متعمدة الشهية ، وتآكل البيضسة والجبن بالخبز ، بدأت تفتن إلى الموضوع ، وسرعان ما تجرد وجهها من نضرة الصباح ، وشحب قليلاً ، وردت العسل شاكرة ، وقالت بصوت خفيض ، أنها انتهت من الافطار .

وقال القنصل ، بعد أن صمت لحظة : « يا بنيتي العزيزة » ، المسألة التي نريد أن نتحدث اليك بشأنها ، يحتويها هذا الخطاب » . وهنادق على المائدة بمظروف كبير يعيل لونه إلى الزرقة ، تناوله بدلاً من الجريدة التي كان حتى ذلك الحين يذق بها . ثم أخذ يقول : « الموضوع باختصار : هو أن السيد **بندبكس جرونتليش** الذي عرفناه جميعاً رجلاً شهماً طبيباً لطيفاً ، قد كتب إلى بقول أنه أثناء إقامته هنا أحس بميل عميق إلى ابنتنا ، وهو يتقدم رسمياً بطلب يدها . فماذا ترى ابنتنا الحبيبة في ذلك ؟ » .

وكانت توني تجلس متكئة مطاطة رأسها ، تدبر ببطء حلقة القوطة الغضبية في يدها اليمنى ، وفجأة رفعت عينيها ، عينيها اللتين كانتا قد اظلمتا كل الظلمة وامتلأتا بالدموع . وقالت بصوت حزين وكأنها تدفع الكلمات من فمها دفعة : « ماذا يريد هذا الرجل مني ؟ هل آذيت في شيء ؟ » . ثم انفجرت باكياً . وألقى القنصل نظرة إلى السيدة عقيته ثم تطلع في شيء من الاضطراب إلى فنجاناه الفارغ . وقالت السيدة زوجة القنصل في رقة : « أي حبيبتني توني . ما هذا الانفعال ؟ ينبغي أن توقني من أن والدك يضعان نصب أعينهما شيئاً واحداً هو مصلحتك ، وأنهما لا يستطيعان نصحك برفض سبيل الحياة الذي يعرض لك الآن . وأنا اعتقد أن احساساتك حيال السيد جرونتليش احساسات لم تكتمل اكتمالاً » .

نهائياً ، ولكني أؤكد لك ان هذا سيحدث بمضي الوقت . وان مخلوقة صغيرة مثلك . لا يمكن ان تعرف بوضوح ما تريد . ان رأسك ليضطرب بالأفكار كما يضطرب قلبك بالمشاعر . وأتما ينبغي ان يتيح الانسان للقلب وقتاً ، وان يفتح رأسه لنصح ذوى الخبرة الذين أخذوا على انفسهم السعى الى خيرنا وسعادتنا عن تصميم وترتيب ... » .

وقالت توني بإسمة من كل مراء وهي تجفف عينها بالقطرة الباتسة الصغيرة التي عليّت بها بقع من البيض : « انني لا اعرف عنه الا ان له لحية صفراء ذهبية ، وان عمله نشيط رائع ... » وأحدثت شفتها العليا ، التي كانت ترتعش وهي تبكي ، انطباعاً مؤثراً لا سبيل الى التعبير عنه .

واقترب القنصل منها بكرسيه بحركة تنم عن رقة مفاجئة ومسح بيده على شعرها مبتسماً ، ثم قال : « أي صغيرتي توني . وماذا كان يمكن ان تعرفي عنه ؟ انك صغيرة ، هه ، وما كان يمكنك ان تعرفي عنه شيئاً اذا هو بقي بدلاً من أربعة أسابيع اثنين وخمسين اسبوعاً . أنت بنت صغيرة ، لم تنضج عينها بعد للإبصار بالدنيا ، فعليها ان تعتمد على امين الآخرين . الذين يريدون لها الخير ... » .

وجفت دموع توني شيئاً فشيئاً ، وكان رأسها ساخناً ، يعج بالأفكار ... رياه . بالها من مسألة . لقد كانت تعرف بطبيعة الحال انها ستصبح ذات يوم زوجة لرجل . يحترف التجارة ، وانها ستزوج ذات يوم زوجة جيدة تقوم على المصلحة والفائدة ، ذبجة تناسب مع كرامة الاسرة وكرامة المتجر ... » .

ونحن تلتقي بالمشكلة ذاتها في رواية « موت في البندقية » التي أصدرها توماس من في عام ١٩١٢ . وليس معنى ذلك ان توماس من يكرر نفسه . انه ينوع أسلوبه بمرونة بارعة . واذا كانت رواية « اسرة بودنيروك » تسلط الاضواء على الحياة الاسرية وعلى النشاط الحرفي الذي تستمد منه الاسرة مقومات حياتها ، فان الاضواء تسلط في رواية « موت في البندقية » على حياة الفنان . وعلى احساسه وانفعالاته وأفكاره ، وهي عندما تسلط على حياته تارة تنفذ الى اعماقها ، وتارة تحيط بالمجالات المختلفة التي تؤثر عليها وتؤثر فيها . ومن هنا جاءت العبارة تارة مطابقة للواقع مصورة لما هو كائن ، وتارة متابعة للتحليل والتشريح ، وتارة ثالثة مندفعة مع الخيال . والوهم . تدور الأحداث حول جوستاف أشنباخ ، اديب متقدم فن السن ، اصاب شهرة ليست بالهينة ، وكان في حياته شديداً مع نفسه ، يقف الى جانب الروح في صراعها مع الجسد ، فاكسب نعمة السيطرة على الذات والتحكم في النفس على خير ما يكون ذلك التحكم وتلك السيطرة . وها هو ذا يحس شيئاً من الفئور ، ويحس رغبة في الانطلاق من موطنه الألماني الى ارض تطل على البحر وتتم من الشمس بالنور والدفء . فهو يسافر الى البندقية . ويلتقي في الفندق بإسرة بولونية يحييها ونحيه . وهو يعبر بصره على الام وعلى البنين ليثبته على الابن نادسيو ، الذي يلوح له مثلاً للحسن والطلاوة ينطق بكمال الجمال الرباني . وسواء جاهد الاديب الشاعر نفسه او ترك لها العنان ، فهو يحرم على التطلع الى الصبي ، وبطيل اقامته في البندقية من أجله . واذا كان الجو في ذلك الوقت من السنة لا يلائم صحته الرقيقة ، فهو يبتس المبررات ليؤجل سفره المرة ثلث المرة . بل لقد اكتشف جوستاف أشنباخ ذات يوم ان البندقية تتعرض لوباء الكوليرا وان السلطات تخفي الامر حتى لا تضر ما يعود عليها من المصطافين والسياح . ولكنه مع ذلك يبقى ولا يستطيع الانصراف عن التطلع من بعيد الى الكيان الجميل الذي فتح عينيه .

ذات يوم فرأه أمامه . وها هو ذا لا يطيق الانتظار حتى تأتي المصادفة بالجمال فيسعد بالتطلع إليه ، انه يسعى اليه ، ويسير وراءه . حقيقة انه لا يقترب منه اقتراباً ، ولكنه يتبعه من بعيد حيثما سار . ويعلم ذات صباح ان الاسرة البولونية قد حرمت الحقائق للريحيل ، فيجلس في كرسية يتأمل ، ويتخيل الصبي وهو يلوح له وكأنه يقتاده الى الكارثة ، ويفغو . وتتناقل الاخبار في اليوم نفسه نبأ موت الاديب الشاعر العظيم جوستاف اشتباخ .

لقد وصل الفن ، حتى وهو يظن انه قوى صلب ، الى درجة من الضعف ، ما يكاد فيها ان يصطدم بالحياة البورجوازية ، حتى يتفتت وينهار وتحتويه الغياهب ، وكان هناك من يقتاده الى الكارثة اقتياداً لا يقبل له على الوقوف في سبيله . ولعل وصف حلم جوستاف اشتباخ من ادوع ما كتب توماس من على الاطلاق ، يقول :

« وراى في تلك الليلة حلماً فظيماً ، اذا استطاع الانسان ان يطلق اسم الحلم على معاناة جسمية روحية حدثت له وهو في سبات عميق وفي استقلال ذاتي تام وفي حاضره حسي حدثت له دون ان يرى نفسه سائراً متحرراً كوجوداً في المكان الا في الأحداث دون سواها . وكان مسرح هذه الأحداث هو روحه ، وكانت الأحداث تندفع من الخارج الى الداخل ، فتقهر مقاومته ، مقاومته الروحية العميقة ، قهراً عنيفاً ، وتنفذ اليه تاركة وجوده وثقافة حياته خراباً علماً .

كان الخوف هو البداية ، الخوف والرغبة والشغف الفظيع بما يوشك ان ياتي . كان الليل يخيم ، وكذلك حواسه مرهفة . وأقبلت من بعيد قرعة وضجة ، هي خليط من الفوضى ، من الصلصلة والنسف والرعدا المكتوم ، وعليها تهليل حاد وغويل على هيئة واو ممدودة . وكانت تكتنفها على نحو حلو فظيع الحلاوة نغمات ناي عميقة الاني ، وقحة الالاح ، كانت تسحر الاحشاء بالحاح لا خيافيه . وكان هو يعرف ، معرفة غامضة ، عبارة تصلح لوصف ما تأتي له : « الاله الغريب » . ثم شعشع جمر كثيف الدخان ، وتبين هو منطقة جبلية كالتي تحيط ببيتسه الصيفي ، وتدرج المشهد في نور متقطع ، من اكتمة عليها غاب ، بين جدوع الشجر ويقايا الصخور المكتسية بالطحالب ، واتجه وهو يتلوى الى اسفل ، وفيه بشر وحيوانات وقطيع وعصبة صاخبة ، حتى غمرهم السفع بالاجهاد والهييب والصخب والرقص الدوار المترنح . كان هناك نساء يتعثرن في ثياب من القراء مسرفة في الطول تتدلى من وسطهن ، ويهززن متأوهات فوق رؤوسهن المائلة الى الخلف دوناً ذات أجراس ، ويؤججن نيران مشاعل متناثرة ، ويقبضن على أفاع في وسط بطونهن ، أو يعملن صالحات صدورهن بكتنا اليدين . وكان هناك رجال لهم قرون على جباههم ، وشعر كثيف على جلودهم ، يرتدون فوطاً من الفراء ، بثنون الرقاب ، ويرفون الدراعين والفخذين ، ويقربون على طسوت من البرونز ، ويضربون بعنف على بطول ، بينما اخذ صبية مرد يخزون بفروع مورقة بعض الماسر ، ويتشبثون في قرونها ويهللون ، والماسر يلسمهم في قفازيه . وكان هؤلاء الماخاذون يهللون بأصوات رفيقة وصيحات تنتهي بحرف واو طويل ممدود ، على نحو يجمع بين الحلاوة والشراسة كما لم تعهده اذن من قبل . كانت هذه الصيحات تنطق عالية ، كأنها أطلقتها وعول ، وكانت ترد من هناك عديدة النبرات ، منتصرة انتصاراً خراباً ، وكان كل يحث صاحبه على الرقص وتحريك الأعضاء ، ولا يدعه يصب . اما نعمة الناي العميقة الجذابة فكانت تنفذ في كل جسم ، وتسيطر على كل شيء . الم تجذبه هو كذلك ، المشاهد التمتع ، جذبا لحياء فيه ، الى الحفل وإلى الضخامة الهائلة

للضحية المتطرفة أشد التطرف ؟ ولقد كان نفوره شديداً ، وكان خوفه شديداً كذلك ، وكانت ارادته مخلصه لحماية ماله حتى النهاية من القريب ، من عدو العقل الصامد ، الكريم ، الجدير ، ولكن الصخب والعويل ، وقد تضاعف لاصطدامه بجدار الجبل الرنان ، زاد ، وتضخم وأصبح جنونا جافا . وتزاحمت الأبخرة على الحس : رائحة الماعز اللاذمة ، رائحة الأجسام اللاهثة ، ورائحة كأنها رائحة المياه العطنة ، ومعها رائحة أخرى مألوفة نوعاً ما هي رائحة الجرح والمرض الشائع .

هذه التصورات الفنية وهذه الآراء الفلسفية تكون خطأ لا ينقطع ينظم أعمال توماس من الروائية . في عام ١٩٢٤ أخرج توماس من رواية « **الجبل السحري** » التي تناول فيها بالنقد المجتمع المعاصر والثقافة المعاصرة بين تشاؤم يتوقع الشر كل الشر لما هو قائم وتفاؤل يرى أن إنسانية أخرى يمكن أن تنضج عن علم عميق بما ينخر في العظام ويودي إلى التهلكة . تدور الأحداث حول شاب من هامبورج في الثالثة والعشرين من عمره اسمه هانس كاستورب لا يفرغ من دراسة الهندسة حتى يذهب إلى مصحة في جبال سويسرا في منطقة دافوس يستجم فيها من السل الرئوي واحد من أبناء عمومته هو يواخيم تسيمسن ، وهو شاب جميل وسيم كان على وشك التقدم لامتحان النهائي في الكلية العسكرية حين اكتشف المرض في صدره فتغيرت طريقته في الحياة . جاء هانس كاستورب لزيارة يواخيم ، ولكن الزيارة تطورت إلى إقامة . والحق أن كاستورب لم يكن مريضاً ، ولكن مدير المصحة كان لطيفاً معه فما أن نصحه هذا بأن يشارك نزلاء المصحة في الاسترخاء والنزهة والطعام حسب النظام الدقيق الموضوع ، حتى قبل عن طيب خاطر . ولقد وجد هانس كاستورب في هذا المكان المرتفع في أعالي الجبال بعيداً عن منخفضات الحياة كثيراً مما شغل فكره وحثه على التدبر والتأمل . التقى هناك بالأديب لودفيكو ستيمبريني وبالحسناء الروسية كلاوديا شوشات وتحادثت معهما وعلم من أمرهما ما لم يكن يعلم . سمع من الأديب ستيمبريني أنه يتصور المرض على نحو آخر غير الذي يذهب إليه الناس ، فالمرض بالنسبة إليه شيء مهين يجرد الإنسان من كرامته ، وسمع منه أنه منضم إلى جماعة عالية تسعى إلى تنظيم التقدم ، وأنه يشترك خاصة في دراسة النواحي الاجتماعية للألم بغية الخروج بنتائج تفيد الإنسانية في سيرها إلى الأمام ، وسمع منه آراء في الديموقراطية الفردية وفي بناء متكامل حر يجمع البشر جميعاً . وطالت إقامة كاستورب وأصبح يُعامل في المصحة معاملة المرضى تماماً لا يُفترق بينه وبينهم في شيء . أما علاقته بالروسية الحسناء فقد تطورت إلى حب لم يجد بداً من الاعتراف لها به ذات يوم . وتركت الروسية المصحة وسافرت ، وترك الأديب ستيمبريني المصحة هو كذلك ، وانتقل إلى القرية . وهناك ذهب إليه **كاستورب** و **تسيمسن** ، والتقىا بليونافتا الذي كان شديد النقد لآراء ستيمبريني المتفائلة ، وكان على العكس منه يعتقد أن العصر يندفع اندفاعاً خطيراً رهيباً إلى العنف وتطور الأحداث فإذا بيواخيم تسيمسن يترك المصحة ويدعي أنه قد شفي حتى يتخذ مكاناً في المهنة التي اختارها لنفسه . ولكنه لا يلبث أن يعود وقد اشتد به المرض ، وما تمر إلا فترة وجيزة حتى يموت . أما هانس كاستورب فقلب بقي ، وهو السليم في المصحة ، يتحدث إلى النزلاء ، ويخرج إلى الطبيعة يريد أن يجد فيها شفاءً لما ملك عليه فكره من أمور الحياة المضطربة التي لا يستقيم فيها شيء . وتعود الحسناء الروسية كلاوديا مرة أخرى إلى المصحة ، فيرتاح هانس كاستورب لعودتها راحة كبيرة . ولكن هذه الراحة لا تدوم

طويلا فسرعان ما تغادر كلاوديا المصحبة وتتركها وقد اشتد بين أهلها الاضطراب . أما هانس كاستورب فقد واجه أزمة لم يسهل عليه التغلب عليها . وأما ستييمبريني ونافتا فقد دخل الصراع بينهما مرحلة خطيرة ، فهما يتبارزان ، وإن لم يقتل ستييمبريني غريمه ، فقد تركه في حالة لم يستطع معها احتمال الحياة فقتل نفسه . ومضت على هانس كاستورب سبع سنوات في هذا المجتمع المريض الذي يبدو فوق الجبل وكأنه غير المجتمع في المنخفض وما هو في الحقيقة إلا صورة رمزية له انشقت عنه وابتعدت عن أحداثه الجديدة - وقد كاستورب الصلة بما كان يجري بعيداً عن المصحبة ، حتى جاءت الأخبار باندلاع الحرب العالمية الأولى .

وعكف **توماس من** بعد ذلك على رواية « **يوسف وإخوته** » (١٩٣٣ - ١٩٤٣) فأنتمها في أربعة مجلدات ، وأخرج في عام ١٩٣٩ رواية « **لوته في فايمار** » التي يتخيل فيها شارلوت بوف التي أحبها جوته في صباه وقد ذهبت بعد أن تقدم بها العمر إلى فايمار والتقت بجوته . وتدesh شارلوت للقاء الفاتر الذي لم تكن تتوقعه من إنسان كان قلبه يتأجج حباً . ولا يجد **توماس من** وسيلة يوفق بها بين الاثنين إلا نزهة بالعربة في عالم الخيال يتحدثان فيها عن ذكريات مضت . - ولم يكن **توماس من** يرجو من لقاء لوته وجوته أكثر من إطار يحيط به أحاديث وأملات كثيرة عن الثقافة وعن حياة الناس في عصور مختلفة . - ثم أتم **توماس من** رواية « **دكتور فاوستوس** » في عام ١٩٤٧ وهو تدور حول الفن المريض والفنان العبقري الذي لا يجد له سبيلاً إلى الرابانية فيفسك سبيل الشيطانية ليخلق العمل الذي يربح اليه ، ولكنه لا يكاد يتم عمله حتى تكتنفه الظلمات ويخيم عليه الجنون . وقد أحدث **توماس من** في هذا تدخلاً بين خطين من الأحداث ، خط الموسيقى أدريان وهو ينمو من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج الفني إلى مرحلة التأليف العبقري إلى مرحلة الجنون ، وخط المفكر فاوست الذي دخل تاريخ الأدب في أعمال أدبية متعددة أبرزها مسرحية جوته حيث أكتمل نموذجاً للإنسان الطامس إلى المعرفة ، المنذفع إلى ظلمات الشيطانية ، لا ينقذه منها إلا تقدير رباني رحيم . و**توماس من** يغفل مرحلة الخلاص ويقف في مرحلة الشكوى الفاونسية ويجعل منها نقطة الالتقاء مع حياة شخصية الفنان التي ابتكرها لتجسم مفهومه عن الفن المريض والثقافة المتدهورة . وليس هناك شك في أن أحداث الحرب العالمية جاءت مؤكدة للتوقعات التشاؤمية التي كان **توماس من** يبشها .

وتتم أعمال **توماس من** الروائية بروايتين هما « **المختار** » التي نشرها عام ١٩٥١ وتناول فيها قصة الإنسان الذي ينوء تحت وطأة ذنب كبير ثم يدخله الله في رحمته ويغفر عليه من منته وبخياره لرتبة لا تعلمها رتبة أخرى - واهتم **توماس من** في قصته على القصة الشعرية القديمة التي أنشأها في القرن الثالث عشر **هرتمن فون أوى** « **جريجوريوس** » - والرواية الثانية هي « **أهترافات النصاب فيلكس كرول** » التي نشرها **توماس من** في عام ١٩٥٤ وهي رواية مقامرات مرحة تحكي قصة الدنيا التي يخضعها النصاب في البداية وينتصر عليها في النهاية . . فهو ينتقل من بلد إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة ويجد في خبثه من ناحية وفي أحوال الدنيا من ناحية ثانية ، مايساعده على الحياة الناعمة التي يظهر فيها بمظهر الفارس العظيم وما هو من الفارس العظيم في شيء .

★ ★ ★

ونحن إذا استعرضنا الأعمال الروائية ل**توماس من** ، ونبشنا فيها عن العناصر المختلفة ووقفنا مثلاً عند نقد الحياة الاجتماعية التي اتصلت في الطبقات البودجوازية خاصة ، ثم

عدنا فوقتنا عند نقد الثقافة التي تنهت العقول في أوروبا إلى سبيل التدهور الذي تندفع فيه ، ثم تأملنا الحياة التي عاشها رجل لا هو بالمرض ولا هو بالسليم في مصحة عالية فوق الجبل بعيداً عن المنخفض الذي يعيش فيه الناس .. وجئنا أنفسنا أمام تيارات أساسية تمثل الأدب الألماني في القرن العشرين ، ووجدنا أنفسنا أمام أسماء مجموعة من الأدباء الروائيين البارزين مثل هاينريش من والفريد ديولين وفرائنس كافكا وهرمن هيسه .. يمثلون هذه التيارات الأساسية .

هاينريش من هو أخو توماس من الأكبر ، ولد في عام ١٨٧١ ، وحقق شهرة كبيرة في عالم الأدب المترم اجتماعياً وسياسياً ، وكان حتى بداية عصر النازية رئيساً للأكاديمية الأدبية البروسية ، ثم هاجر إلى تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وأمريكا وظل هناك حتى مات في عام ١٩٥٠ . ويغلب على أسلوب هاينريش الواقعية التي قد يصبغها بشيء من ألوان الطبيعة أو الرومانتيكية .. وهو أسلوب مليء بالحياة على كل حال مليء بالطرافة التي كثيراً ما تنحدر إلى نقد لاذع . أنه يقدم إلى القارئ صورة حقيقية من المجتمع تنطق بما يمكن فيه من عيوب كبيرة وصغيرة ، رئيسية وثانوية . وهو يحرص على ألا يتقل على القارئ بتأملات فلسفية ، وإن لم يكن يخفي آراءه التي جعل أدبه الروائي منبراً لها : الدعوة إلى الحرية للفرد والحرية للمجتمع ، الدعوة إلى العدالة الاجتماعية ، الدعوة إلى تأسيس القيم الأخلاقية الإنسانية . في إحدى رواياته يصور رجل المال والأعمال الجشع الذي يضارب في البورصة ويكسب الملايين بوسائل ملتوية يحطم بها الفقراء والمساكين وأصحاب الامكانيات المحدودة . وفي رواية ثانية يصور شخصية المدرس الطاغية الذي يستبد بالتلاميذ فيفسد عليهم حياتهم ، ثم ما يلبث أن يفسد حياته هو الآخر ، ويحاول في موجة من الحقد الأعمى أن ينتقم من الجميع فيزوج امرأة مشبوهة ويقيم في داره ملهى للقمار يمتص فيه من الناس أموالهم ويخرج بهم إلى المحن والكوارث ، ولكنه سرعان ما يتورط في الجريمة ويقف أمام القضاء بتهمة السرقة والشروع في القتل .

وفي عام ١٩١٤ أخرج هاينريش من رواية «**التابع**» التي رسم فيها صورة باقية للبورجوازية في برلين في مطلع القرن العشرين . تدور أحداث الرواية حول ديدريش هيسلنج الذي يعيش في القصر ويمسك السلطة والسلط . ويتبع هاينريش من هذه الشخصية الرئيسية في الرواية في مجالات وأوقاته وظروف متعددة ، فنلتقي به طالباً يتردد على بيت جويل ، وهو رجل أعمال من أصدقاء والده ، ويتعرف على ابنته أنجنس ويفكر في الارتباط بها . ونلتقي به وهو ينضم إلى جماعة سياسية لا تتفق مع أحاسانه البورجوازية ، ولكنه في الحقيقة لا يأخذ من هذه الجماعة ومن نشاطها فيها إلا قشرة خارجية يكسو نفسه بها متوهماً أنه بذلك يأخذ من التقدمية بطرف . ونلتقي به وهو ينهرب من الخدمة العسكرية متعللاً بأن قدمه تؤلمه ، ثم نلتقي به وهو يتولى مصنع أبيه بعد أن حصل على درجة الدكتوراه . ونراه في المصنع يحيط نفسه بهالة من القوة والطموح ، أنه يريد لكل شيء أن يتسع ويزداد ، يريد ذلك خاصة لارباحه وممتلكاته ، ولا يريد لشئيين أن يظهروا في المصنع بين العمال والموظفين : الديموقراطية والاشتراكية . وتتابع المناظر معبرة عن حياة رجل الأعمال الجشع الوصولي الذي لا يعقد الصداقات إلا من أجل صالح العمل ، ولا يربط نفسه بأمرأة إلا إذا كان يرجو من ورائها نفعاً ، ولا يشترك في عمل سياسي إلا لينهاض الديموقراطية والحرية والاشتراكية . وهو في هذا وذلك يعرف الوسائل الملتوية والحيل الخبيثة التي تصل به إلى أهدافه . أنه يشتري للمصنع آلة كبيرة وبمجرد أن دفع ثمنها ، فيدعي أنها معيبة حتى تضطر الشركة إلى سحبها

دون ان تطالبه بشيء ، وما تنعقد اواصر الصداقة بين اخته وبين وكيل الشركة صانعة الآلة حتى تسير الامور كلها على ما يرام . وهو يقرر ان يتزوج جوسته دايمشن الوريثة الغنية ، ويدبر مؤامرة يحل بها الخطبة التي انعقدت بينها وبين المحامي فولفجنج بوك ، فهو ييث في كل مكان ان بين الخطيبين قرابة تحول دون زواجهما ، وتنجح المؤامرة ويتزوج هو جوسته دايمشن . ويتقدم ديدريش هيسلنج في طريقة بخطى أكيدة ، وها هو ذا يبيع قطعة الارض التي يقوم عليها المصنع ليقام عليها نصب عظيم للقيصر فيلهلم ، فيضرب عصقورين بحجر واحد . انه يظهر بعمل يرفع من قدره عند اصحاب السلطان ، وانه يوسع نشاطه التجارى ، فيصبح مديراً عاماً لمصنعين بدلاً من مصنع واحد . ويتم النصب المئيف وينال ديدريش هيسلنج شرف القاء خطبة افتتاحه ، ولكن الاحتفال يخيم عليه شيء غير قليل من سوء الحظ ، فقد هبت عاصفة هوجاء وأمطرت السماء سيولا .

يصف هاينريش من يوم رآى ديدريش هيسلنج القيصر ينزل بنفسه ممتطياً سهوة جواده ليعيد النظام الى برلين وقد اجتاحتها مظاهرات العاطلين :

« وصاح ديدريش : « يعيش ! يعيش ! » لأن الجميع صاحوا مرددين هذه العبارة . وسار وسط حشد هائل صائح من الناس حتى وصل الى بوابة براندنبورج ، واذا الامبراطور يمر من خلالها على ظهر جواده لا يفصله عنه الا مقدار خطوتين . واستطاع ديدريش ان ينظر الى وجهه ، الى الجد الصلد ، والى البريق الشعشع ، ولكن عينيه لم تكونا تحسان الابصار لفرد صياحه . ورفعتة نشوة ، اقوى وأعظم من النشوة التي تحدثها البيرة في شاربها ، فوقف على اطراف اصابعه في الهواء . واخذ يلوح بالقبعة عالياً فوق رؤوس الجميع ، في افق من الجنون المحمس وسماء تدور فيها اكثر احساسات الانسان تطرفاً . كانت السلطة تتهاذى فوق الحصان تحت بوابة المواكب المظفرة ، بقسمات فولاذية براقة . السلطة التي تملو علينا والتي تقبل حوافرها . السلطة التي تملو على الجوع والعناد والسخرية . السلطة التي لا نستطيع حيالها شيئاً ، لاننا جميعاً نحياها . السلطة التي في دماغنا ، لأن فيه الخضوع . ونحن ذرة من السلطة ، نحن جزء ضئيل من شيء لفظته . وكل واحد منا لا شيء . فنحن انما نندرج في تجمعات . فنكون موظفين او كنيسة او تنظيمات اقتصادية او اتحاداً . وهكذا نصعد الى اعلى على هيئة مخروط ، حتى القمة تبرع فوقها السلطة نفسها صلدة وبراقة . اننا نحيا فيها . ونشارك فيها ، ونحن لا نهانوا فيمن يبعدون عنها ، ونحن المنتصرون حتى اذا فشتنا ، لاننا بهذا تبرر حبنها لها » .

وتبين الخطبة التي القاها ديدريش هيسلنج عندما تولى مصنع الورق بعد وفاة آبيه ، ابعاد الالتزام السياسي والاجتماعي في ادب هاينريش من :

« ايها الناس . لما كنتم تحت امرتي فاني اريد ان اقول لكم ان العمل سيسير هنا في المستقبل سيراً صارماً . انني مصمم على ان اجعل النشاط يدب في أرجاء المصنع . وربما فكر بعضكم في الفترة الأخيرة ، عندما غاب السيد ، انه يستطيع ان يتكاسل . من فعل هذا فقد ارتكب خطأ هائلاً . وانا اوجه هذا الكلام خاصة الى المسنين الذين يعملون هنا منذ ايام المرحوم والدي » .

ورفع صوته ، وزاد في حدته ، وفي تقطيع العبارات ، واردف وهو ينظر الى زوتبير المتقدم في السن :

« لقد أمسكت بعجلة القيادة في يدي . وسياسي هي السياسة الصائبة ، وأنا اسوقكم الى ايام رائعة . وارحب بالولك الذين يريدون منكم معاونتي ، أما اولئك الذين يريدون الوقوف في سبيلي في هذا العمل ، فسأفتهم ».

وحاول ان يجعل عينيه تبرقان ، وانتفض شاربه الى اعلى اكثر من ذي قبل :

« هنا سيد واحد : أنا . وأنا لست مسؤولاً الا امام الرب والضمير . ولسوف ابدى لكم على الدوام طيبة ابوية . أما رغبات الانقلاب فستحطم على صخرة ارادني الصلدة . وإذا حدث ان اكتشفت علاقة اى واحد منكم ... »

وحلق في العلم الميكانيكي ذى اللحية السوداء الذى كان يصطنع سحنة تثير الشك ، واردف :

... بالدوائر الدبوقراطية الاشتراكية ، فأنني ساقطع ما بيني وبينه من صلة . ذلك انني اعتبر كل ديموقراطي اشتراكي عدواً للصنعي ، عدواً للوطن ... هه .. والآن عودوا الى عملكم وتدبروا ما قلته لكم » .

وادر لهم ظهره بفلفظة ، وانصرف وهو يتنفس بصوت عال . ولم يستطع لشدة الدوار الذى اثارته فيه كلماته القوية ان يعرف وجهاً من الوجوه التي التقى بها . وتبعته جماعته في ذهول واحترام بينما كان العمال ينظرون بعضهم الى البعض الآخر صامتين قبل ان يمدوا ايديهم الى زجاجات البيرة التي كانت قد صفت هناك احتفاءً بهذا اليوم .

وفي عام ١٩١٧ أخرج هاينريش من رواية « الفقراء » التي تعتبر تكملة لرواية « التاسع » تسلط فيها الأضواء على الفقراء الضائعين أمام البورجوازيين الذين لا يرضون الا على من كان تابعاً خاضعاً خائفاً مساعداً لهم على تحقيق مآربهم في الشراء والنفوذ . تبدأ رواية « الفقراء » في جاوزنفلد حيث وصلت مصانع هيسلنج الى درجة كبيرة من الضخامة وزاد عدد العمال زيادة عظيمة وأصبحوا يسكنون في مجمعات سكنية رديئة تنطق بما يقاسونه من يؤس . أما هيسلنج فقد ارتفع في سلم المناصب الرفيعة بقدر ارتفاعه في سلم الشراء ، فاصبح كثير المال عظيم النفوذ . . وأصبح يقيم في قصر منيف « قصر الرفعة » مع اخته ايما وزوجها فولفجنج بوك . ومن بين العمال نرى كارل بالريش وهو شاب في العشرين من عمره يسكن مع أخت متزوجة وأخت لم تتزوج بعد هي ليبي تلفت الانظار بجمالها البارع . ولبالريش خال هو العلم جيلرت تقدمت به السن وساءت حاله وهو الذى أقرض هيسلنج الكبير المال الذى أنشأ به مصنع على ان يكون له من الربح نصيب . وهو ان لم يكن يحتفظ بالوثيقة الأصلية الدالة على هذا القرض ، فهو يحتفظ بصورة منها ، ويعرف ان الأصل موجود عند المحامي بوك . وهذا هو العلم جيلرت يطالب بحقوقه . فهو يطالب المحامي بالوثيقة ، فيضطر هذا الى تسليمها اليه وهو يحذر من معاداة هيسلنج ومما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه المعاداة . ولكن العلم جيلرت لا يتراجع بل يأخذ نفسه بالصبر . وينضم اليه بالريش فيساعده وبصم على ان يتعلم في المدرسة ثم الجامعة حتى يصبح قادراً على الحصول على

حقه وحق خاله . ويجد السيد بول في سعيه بالريش الى التعليم ما يستحق التشجيع فيعوده الى مشاركة ابنه في الدروس الخاصة التي يأتي من اجلها معلم الى البيت . وتؤدي هذه المشاركة الى تقارب شديد بين بول الصغير وبين بالريش وادخله ليني . وتضج مطالب بالريش وتضج ، فهو لا يطالب بالمصنع من أجل خاله ، بل يطالب به للعمال باسم الاشتراكية . وينتهز بالريش أول فرصة مناسبة للمناداة بمطالبه . فقد تقرب هورست هيسلنج ابن ديدريش هيسلنج من الحسناء ليني أثناء حفلة راقصة وأراد أن يصطحبها الى القصر فاصر أخوها على الذهاب معها ، فلم يجد هورست هيسلنج بداً من الرضوخ . وفي القصر أخرج بالريش الوثيقة العجيبة وأفصح عن مطالبه . وحدث هرج ومرج ، وادعى هيسلنج أن الوثيقة مزورة ، وأن الأمر كله لا أصل له ، وعرض على بالريش مبلغاً كبيراً من المال إذا ما هو سكت وانصرف عما عقد عليه العزم . ولكن بالريش لم يتراجع وأصر على مطالبه المشروعة . وكانت النتيجة البهيمية . فقد طرده هيسلنج من المصنع ، وحرمت الأسرة ما كانت تحصل عليه من دخل ، واضطرت ليني الى سلوك طريق الرذيلة . وحاول بالريش أن يفعل من اجلها شيئاً ، فحث هورست هيسلنج ذا النوايا الطيبة على أن يتزوجها ، ولكن هورست لم يستطع أن يدبر المال اللازم للزواج ، وفشلت محاولة قام بها لسرقة خزانة المصنع . وتضطرب الأحوال في المصنع على الرغم من محاولة هيسلنج استمالة العمال بأشراكهم في الأرباح ، ولبياً العمال الى الاضراب ، والى أعمال العنف ، ويحترق في هذه الاثناء القصر وتلتهم النيران الوثيقة الأصلية التي يبنى بالريش عليها مطالبه . . وتنتهي الرواية نهاية حرة ، فهذا هو بالريش يعدل عن اغتيال غريمه هيسلنج ويعود للعمل عاملاً بسيطاً بعد أن فشلت كل مخططاته ، وهذه هي اخته ليني تحترف الدمارة في العاصمة . ولكن هذا الانكسار الذي أحاق بجامعة الفقراء المطالبين بحق مشروع لا يدخل في ذمة التاريخ بل يؤذن بتطورات أشد خطراً .

وإذا كان هاينريش من قد اضطر الى مغادرة ألمانيا بعد أن استولت النازية على الحكم فقد استمر في الكتابة ، ولكنه ترك الحاضر ومشكلاته ، وهرب الى زمان غير الزمان ومكان غير المكان ، فاختار لروايته « هاينريش الرابع ملك فرنسا » موضوعاً من تاريخ فرنسا في القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر . أخرج هاينريش من المجلد الأول من الرواية في عام ١٩٣٥ وأخرج المجلد الثاني في عام ١٩٣٨ . واعتمد هاينريش من على عدد من المصادر التاريخية ، كما اعتمد على سيرة هنري الرابع التي ألفها فولتير ، وصور بأسلوب قوى عالماً كاملاً مليئاً بالأحداث الخطيرة ، يبرز من خلاله الملك الشعبي الذي تقوم عظمته على فهمه لما في نفسه ولما في الناس من ضعف لا مفر من الاعتراف به ، والذي حاول جاهداً أن يجعل للعقل الكلمة العليا وأن يقطع لسان التمسب الديني .

على أن انصرف هاينريش من عن الواقع الحاضر الى التاريخ لم يمنعه من العودة الى الحاضر أو ما يمكن أن نقول عنه انه الحاضر بعد ذلك في روايته الأخيرة التي ظهرت مطبوعة بعد وفاته « (استقبال في النيبا) » - وهي رواية تتحرك في الشخصيات وتدور الأحداث فيها في إطار سريالي ، وإذا كنا نجد صعوبة في تحديد المكان الذي تجري فيه الوقائع ، فإنا لا نجد صعوبة في فهم النقد الاجتماعي الذي يعود اليه المؤلف .

والنقد الاجتماعي هو أيضاً أول ما يلتفت نظرنا في أعمال ألفريد دوبلين الروائية ، وإن كان يتخذ شكلاً آخر غير الذي عرفناه في إنتاج توماس من . ألفريد دوبلين حريص على كشف الريف

الذى يستتر وراءه مجتمع ينخر التدهور في عظامه ، حريص على دراسة الإنسان الذى تتسلط عليه قوى هذا المجتمع الرهيب ، حريص على الكشف عن امكانيات جديدة لإنسان جديد في مجتمع جديد . ولد ألفريد دوبلين في تشيتين في عام ١٨٧٨ لاسرة تعمل بالتجارة ودرس الطب وعمل بالفعل طبيباً للأعصاب حتى عام ١٩٣٣ ، ولكنه كان كثير النشاط في ميدان الأدب كذلك فقد شارك في انشاء مجلة « العاصفة » الناطقة باسم المدرسة التعبيرية وأخرج عدداً من الروايات منها رواية « ميدان الكسندر في برلين » التي تعتبر فتحاً جديداً في عالم الأدب . وليس هناك شك في ان دراسته للطب وممارسته لعلاج الامراض العصبية ثم دراسته للتحليل النفسي وكثير مما يتصل بالتكوين النفسي والاجتماعي والجسماني للإنسان كان لها أثرها في عمله كاديب . ولا تقل أهمية هذه الناحية من نشاطه من أهمية نشاطه السياسي ، فقد شارك في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وعرف ما تسعى اليه الأحزاب في كثير من بلاد الدنيا فكفر بها وعلم ان ادعاء التقدمية والحرية والديموقراطية والاشتراكية أهدافاً لحزب شيء والاخلاص في السعي لتحقيقها شيء آخر . وقد دخلت خبرته بالحياة السياسية في أعماله الروائية . وكانت حياة ألفريد دوبلين اثناء الحكم النازي مقسمة بين سويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . فلما انتهى الحكم النازي عاد الى ألمانيا واستأنف نشاطه في الحياة الأدبية حتى توفي في ايمندجن بألمانيا في يونيو عام ١٩٥٧ .

وإذا كنا نريد الاختصار على عرض رواية « ميدان الكسندر في برلين » بشيء من التوسع فلا بأس بان نذكر الروايات الأخرى أو بعضاً منها. بدأ ألفريد دوبلين معالجة الفن الروائي برواية « قفزات فانتجون الثلاث » التي ظهرت في صيفها النهائية عام ١٩١٥ وتدور أحداثها في الصين في القرن الثامن عشر حول طائفة تؤمن بإمكانية اصلاح الأحوال عن طريق نبذ القوة والانصراف عن المقاومة ، وهي تسمى نفسها طائفة « الضعاف »، ولا تراجع عن متابعة أهدافها على الرغم من اساليب القمع التي تستعملها قوات القيصر ضدها، وعلى الرغم من المصاعب الداخلية التي تهدد كيانها . وتمكن الطائفة من تأسيس مملكة على رأسها الكاهن الملك مانوح ، ولكن هذه المملكة لا تدوم طويلاً ، لأن قوات القيصر تأتي عليها وتقتل مانوح . وتفر الطائفة منهجها وتتخذ فانتجون رئيساً لها ، وتحول الى جماعة عسكرية تسير الى بكن محاولة اسقاط القيصر بالعنف . ولكن المحاولة تفشل . وهكذا أصبح وجود الطائفة ضرباً من المحال ، فلا منهج للضعف ابقاها ولا منهج القوة ضمن لها النصر . وهذا هو القيصر يفتك بأفرادها ويحرق فانتجون بعد ان يقرر قفزات ثلثاً طبقاً للقوانين القائمة . - وفي عام ١٩١٨ أخرج ألفريد دوبلين رواية أخرى نبه فيها الى التأثير الخطير الذى ينتاب الشخصية الإنسانية في مجتمع تسيطر عليه الآلة : « قادتسيك يكافح الآلة البخارية » وفي عام ١٩٢٤ جاءت رواية « جبال وبحور وعائلة » التي يصور فيها المحنة التي تتردى اليها البشرية عندما تطور القوة التكنولوجية فتصل بها الى درجة لا تستطيع عندها ان تنجو بنفسها من خطرهما . ومن الموضوعات التي اهتم بها دوبلين اهتماماً كبيراً موضوع غزو أمريكا الجنوبية وتحويل الهندو الحمر الى المسيحية ، وتناول دوبلين هذا الموضوع في ثلاث روايات : « بلد بلا موت » ١٩٣٦ و « النمر الأزرق » (١٩٤٧) و « الدغسال الجديدة » (١٩٤٨) . - وتقابل هذه الثلاثية الأمريكية رباعية تناول فيها أحداث ما بعد الحرب العالمية الأولى وبخاصة حركة التمرد التي قادها كارل ليبكنشت مع روزا لوكسمبورج - وخرجت

المجلدات الأربعة بين عام ١٩٣٨ وعام ١٩٥٠ تحت عنوان رئيسي هو « نوفمبر ١٩١٨ » تم عناوين متفرقة هي : « مواطنون وجنود » (فيما بعد : الهزيمة) - « شعب تعرض للخيانة » - « عودة قوات الجبهة » - و « كارل روزا » . وفي عام ١٩٤٧ نشر الفريد دوبلين سيرته الذاتية بعنوان « رحلة القدر » وآخر رواياته « هاملت أو الليلة الطويلة تنتهي » (١٩٥٦) . . ويبدو أن الفريد دوبلين تحول بمضى الزمن الى الإيمان بمزيد من الصوفية والإيمان بمفاهيم المسيحية الحقة وأنه ربط هذا الإيمان الجديد بوشائج من الثقافة الانسانية العامة ومن معرفة أوفر بالإنسان ترتفع عن المعرفة العضوية والنفسية إلى آفاق مثالية .

تدور أحداث رواية « ميدان الكسندر في برلين » (١٩٢٩) أو اذا شئنا ترجمة اقرب الى الأصل الألماني : « برلين . . ميدان الكسندر » حول فرانتس بيبركوف الذي كان يعمل في مصنع للأسمنت ثم في النقل ثم تشاجر مع خطيبته (ايدا) وضربها فحطم ضلوعها فحكمت عليه المحكمة بالسجن أربع سنوات . فلما أمضى مدة العقوبة قرر ان يتبعد عن موطن الزلل وأن يعيش حياة شريفة . ولكن حياة المذنب والسجين ظلت لاصقة به لا تفارقه ولا تمكنه من الاختيار لنفسه . وكان أول شيء خطر بباله هو الذهاب الى بيت (ايدا) التي كانت خطيبته ، وهو ان لم يجدها هناك فقد وجد اختها المتزوجة (ميثا) ، وحدث المحذور واعتدى عليها . واصبح يخشى عقوبة جديدة ، ويخشى ان ينفي من برلين ، ولكن ادارة رعاية المساجين اتاحت له فرصة أخرى ليعود الى الحياة الشريفة . فعمل بانما جاللا يبيع الأقمشة ليكسب قوته ، وحرص في كل مساء على اترتاد الحانات في ميدان الكسندر عاه ان يجد فيما يقدم فيها من مشروبات وما يدور فيها من صخب شيئا من الراحة أو الاطمئنان . وسرعان ما عرف فرانتس بنتاً بولونية وعرف بعد ذلك عمها الذي كان يبيع اربطة الأحذية . وساقط المقادير فرانتس الى ارملة طيبة باعها شيئا من الأقمشة ووجد فيها رقة ورحمة . وما تحدث عنها امام عم صديقه البولونية حتى طلب هذا الرجل اليه ان يقدمه اليها ، فلم يتأخر فرانتس ، وكانت النتيجة ان سرق الرجل نقود الأرملة الطيبة ، وحين فرانتس لهذه الحادثة حزنا شديدا وتآلم من نذالة الرجل وما سمح به لنفسه من شر . وكان فرانتس مصمما على السير في طريق الشرف . مصمما على الابتعاد عن الاجرام والمجرمين . ولكنه عاد فوقع في براثن مجرم خطير هو راينهولد ، وظل هذا المجرم يتلمس الوسائل حتى تمكن من اكراه فرانتس على الاشتراك معه في تجارة الرقيق الأبيض . ثم ادعى راينهولد انه يريد من فرانتس ان يستترك معه في الاتجار بالخضروات ، وتبين فرانتس ان المطلوب منه في الحقيقة هو المساعدة في عملية سطو فرفض وأصر على انه يريد ان يعيش شريفاً . فعا كان من راينهولد الا ان قذف به امام عربة صدمته صدمة عنيفة . ونقل المصاب الى المستشفى وخرج منه بعد ان بترت احدى ذراعيه . وبدأ حياة جديدة من نوع آخر . فقد اشترى صليبا من الصلب وضعه على ثيابه ليومئ الناس انه من مشوهي الحرب فينال عطفهم ويثرى الشفقة في نفوسهم فيعطف عليه منهم القادرون . وسارت احواله على ما يرام . وعرف فتاة ابنة محصل في الترام ، هي (ميتسه) نبذتها اسرتها لسوء سلوكها فاحترفت الدمار . وتحولت صداقته لمتسه الى عمل معها ، فأصبح قوادا تموله فاجرة . وما آلت حاله الى هذه الضعة حتى ارتضى على ما لم يكن يرتضى عليه من سرقة واحتيال . وتذكر راينهولد ، والغريب انه لم يكن يكرهه بل كان يعجب بقدراته الاجرامية الخطيرة . ولهذا ذهب اليه واخذ يتحدث اليه ويتفاخر امامه بأنه يعرف امرأة لها

كذا وكذا من الصعات . فقرر رابنهولد أن يجرّد فرانتس من هذه المرأة التي يكابر بها . وتمكن بالفعل من استدراجها الى غابة والاعتداء عليها وقتلها . وظل فرانتس ينتظر عودة صديقته دون جدوى ، واضطر الى البحث عن عمل يكسبه منه قوت يومه الى أن تعود الغالبة فلم يكن يظن أن شيئاً حدث لها . ولكنه ما أن رأى الشرطة تحوم حول المكان حتى توجس خيفة ، وأثر الاختفاء . وإذا بالإعلانات تملأ الجدران مطالبة الجمهور بمساعدة السلطات في القبض على فرانتس ورابنهولد . ولم يكن فرانتس في الحقيقة يخفي عن الأعين اختفاء كاملاً ، بل كان يأخذ نفسه بمزيد من الحرص فحسب ، فما كان يعرف له ذنباً . كان فرانتس مثلاً يرتاد الحانات في ميدان الكسندر ويعضي فيها لياليه ويمتّع نفسه بشيء أو أشياء مما يتصل فيها من حياة المنكر . وذات يوم هجمت الشرطة على الحانة وقبضت عليه وأودعته الحبس ، فاستبد به الغيظ واليأس معاً ، وقرر أن يمتنع عن الطعام كلية ، فنقلته الشرطة الى مستشفى المجانين ، ومن هناك خرج الى برلين مرة أخرى . هنالك علم بمصر ميتسه وتوجه الى السلطات وأدلى بما لديه من معلومات ، فقبضت الشرطة على رابنهولد الذي حوكم وادخل السجن لثبوت التهمة عليه . وعاد فرانتس يحاول الحياة من جديد وقد ثقلت نفسه بحزن جديد على صديقته التي ضاعت ولم يبق منها الا قبر من الحجر يضع عليه بعض الزهور وصليب من الخشب يسمح عليه بيده . . . ووجد في النهاية مصنّعاً عمل بواباً به .

ورقطة الفريد دوبلين في معالجة الرواية فريدة لقت نظر النقاد والإدباء في عصرها -
 ظهرت عام ١٩٢٩ - وما زالت تعتبر نمطاً من الأنماط المحببة الى نفوس المجددين . فهي أولاً طريقة غير تقليدية في السرد والتصوير وهي ثانية مجموعة مختلطة من المعلومات المتقطعة من مصادرها ومن المقطعات القصصة من الجرائد والحالات . وهي مختلطة الى أقصى ما يمكن أن تتصوره عندما نسمع هذه الكلمة : احصائيات - تقارير فنية - تقارير طبية - نصوص خطب - اخبار - نصوص التنبؤات الجوية - شعارات وعبارات دعائية . وهي على الرغم من اختلاطها تمثل تنابهاً منطقياً لا شك فيه . والاسلوب ملون ومتنوع الى أقصى حد : جملة كاملة . . جملة ناقصة . . جملة مشوهة - كلمات دارجة - كلمات من لغة اللصوص والمجرمين والقوادين والعاشرات ، كلمات محرفة . وتحيط بهذه الوسائل الاسلوبية واللفظية والفنية المنوعة دائرة واحدة هي مدينة برلين وترتبط الأحداث من أول الرواية الى آخرها حول شخص واحد هو فرانتس بيبركوف . ويقلب على جو الرواية طابع التشاؤم والسخرية في وقت واحد ولا يمكن أن يبدو هذا غريباً ما دامت الأشخاص في غالبيةتها العظمى « تعاني » من شيء - الأشخاص فقراء أو مساكين أو يؤساء أو مغلوبون على أمرهم أو منحرفون رغماً عنهم أو منحرفون لضعف في إرادتهم وضيمهم . . . ولقد كان العصر كله عصرًا مضطرباً من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكان الناس فيه ، وبخاصة ضعاف الحيلة ، في مواقف شديدة الصعوبة .

هذه الرواية المنوعة تحلق بالقارئ في آفاق مختلفة وتحرك القرائح المبدعة في اتجاهات مختلفة . انها تنتقل بنا من مجال التحليل النفسي الى مجال الدراسة الفسيولوجية الباثولوجية الى مجال الدراسة الاجتماعية الى مجال التصوير الوائقي لكان بعينه في وقت بعينه . وهي تنتقل بنا من مجال النقد الاجتماعي الى مجال النقد السياسي الى مجال النقد الثقافي . وهي بعد ذلك أو قبل ذلك ان شئنا فتتح سبلاً جديدة في عالم الرواية ، فهي تقوم نموذجاً في حد ذاتها على الرواية التي تضم الكثير من الأساليب التقنية في عمل واحد ، وهي تفتح السبل أمام تطوير الرواية الوثائقية والرواية النفسية والرواية السياسية . وان كانت رواية دوبلين تنلزم إطاراً منطقياً فهي تدفع التفكير الى امكانية خلق رواية تقوم على لصق مقتطفات من جرائد أو كتب بعضها

الى البعض الآخر دون ان يربطها بباط من منطق . والحقيقة ان آثار « ميدان الكسندر في برلين » على الفن الروائي المعاصر في ألمانيا كبيرة جداً .

من بين المشاهد التي يجتازها فرانتس يبركوف مشهد اجتماع الفوضويين السياسيين الذين كانوا يسعون الى تحطيم الديمقراطية البرلمانية التي كانت قائمة في ألمانيا في عصر الجمهورية الفايغارية ، أى في الفترة بين نهاية الحرب العالمية الاولى ، واستيلاء النازية على الحكم . ويبين هذا المشهد ضياع الفرد أمام القوى الكثيرة المتحركة في المجتمع المعاصر ، سواء منها القوى المنتظمة والقوى الفوضوية ، ويبين المشهد كذلك التدهور التي تتعرض له المفاهيم الفكرية والثقافية الأساسية . نقرأ فيه :

« الرايخ الألماني جمهورية ، ومن لا يؤمن بذلك يأخذ طلقة في رقبته . هناك في شارع كوبرنيك ، عند شارع كنيسة ميشائل اجتماع . القاعة طويلة وضيقة ، عمال وشباب بإاقات مفتوحة وآخرون بإاقات خضراء يجلسون على صفوف من المقاعد بعضهم خلف البعض ، نساء وفتيات وباعة كتيبات يدورون في المكان . ويقف على المنصة وراء المنضدة بين رجلين آخرين رجل بدين أصلمت رأسه الى تصفها . انه يخترض ويجتذب ويضحك ويغنى .

» ونحن لم نأت أخيراً الى هنا لنجمع . فلنستطيع ذلك ، بل نستطيع ذلك أولئك الذين يجلسون في البرلمان . وهل حدث أن سال سائل واحداً من رفاقنا هل يريد أن يدخل البرلمان ، البرلمان بالقلبة الذهبية من فوق ، والكرسي الوثير من الداخل . هل قال له : اتعلم أيها الرفيق ، لو انني فعلت هذا ، وذهبت الى البرلمان لكان معنى هذا أن الصعاليك زادوا واحداً . اننا ليس لدينا وقت للزعيق في المداخل ، واتارة الغبار في كل مكان . ان الشيوعيين الذين ليس لديهم قوائم يقولون : اننا نريد ممارسة سياسة فضح الكامن المكتون . فما هي النتيجة التي انتهت اليها هذه السياسة ؟ لقد فسد الشيوعيون أنفسهم ، ولا حاجة بنا الى الكلام عن سياسة فضح الكامن المكتون . هذا احتيال . فان الكامن المكتون الذي يريدون فضحه ظاهر يراه الأعمى في ألمانيا ، وما يحتاج الإنسان الى الدخول في البرلمان لبلوغ هذا الهدف . ومن لا يرى هكذا بفكره ، فلا سبيل الى مساعدته على الفهم ، لا بالبرلمان ولا بغيره . اما ان هذا البرلمان بؤرة الكلام الفارغ ، وأما انه لا يصلح لشيء الا للاحتيال على الشعب ، فتبي تعلمه كل الأحزاب ما عدان يسمون أنفسهم ممثلي الشعب العامل .

وأصحابنا الاشتراكيون الطيبون ! نعم . ان من بينهم اشتراكيين دينيين ، ولنضع النقط على الحروف : انه يتحتم عليهم ان يكونوا دينيين ، ان يعرفوا جميعهم الى التقيس . اما ان يكون هذا الرجل الذي يجرون اليه قسيساً مسيحياً أو كاهناً بؤدياً ، فامر لا أهمية له . المهم ان يستمعوا اليه . (صيحة : وأن يصدقوه بطبيعة الحال) . ان الاشتراكيين لا يريدون شيئاً ، ولا يعرفون شيئاً ، ولا يستطيعون شيئاً . وهم يناولون في انتخابات البرلمان أغلبية الأصوات دائماً . ولكنهم لا يعرفون ما ينبغي عليهم أن يصنعوه بهذه الأصوات ، لا بل يعرفون : ان يجلسوا في المقاعد الوثيرة ، ويدخنوا السيجار ، ويصيحوا وزراء . وهذا هو ما أعطى العمال أصواتهم من أجله ، وما أخرجوا القروش من كيس نقودهم لبلوغه : لكي يتزلخ خمسون أو مائتين الزجال على حساب العمال . ان الاشتراكيين لم يستولوا على السلطة السياسية في الدولة ، ولكن السلطة السياسية في الدولة هي التي استولت على الاشتراكيين . ان الإنسان ليتعلم كل يوم شيئاً جديداً ، ولكن ليس هناك

مثيل للبكرة التي هي العامل الألماني . العمال الألمان يتناولون ورقة الانتخاب في أيديهم المرة تلو المرة ، ويذهبون الى اللجنة الانتخابية ويقدمونها ، ويقولون ان كل شيء قد انتهى . انهم يقولون : اننا نريد ان يبدؤ صوتنا في البرلمان . خير لهم ان ينشئوا جمعية للفناء والإنشاد .

رفاقي ! رفيقاتي ! اننا لن نأخذ بطاقات انتخاب ، ولن ننتخب . لماذا ؟ لأن الناخب يخضع للقانون . والقانون هو السلطة الفاشحة ، هو السلطة المباشرة للحاكمين . ان قساوسة الانتخاب يريدون غوايتنا ، فيظهرون اماننا بسحنة طيبة ، انهم يريدون التموه ، انهم يريدون ان يحولوا بيننا وبين ان نرى ما هو القانون ، وما هي الدولة ، ونحن لا نستطيع ان ننفذ الى الدولة من خلال ثقب أو ابواب ، الا ان نكون على أكثر تقدير حمير الدولة وحمالي ابقالها . وهذا بالضبط هو ما يسعى اليه قساوسة الانتخاب . انهم يريدون اصطيادنا وتربيتنا على ان تكون حمير الدولة . ولقد حققوا هذا الهدف منذ مدة طويلة بالنسبة لغالبية العمال . لقد تربينا في ألمانيا على هدى القانون . ولكن الانسان فيها الرفاق ، لا يستطيع الجمع بين النار والماء ، وهذا شيء ينبغي على العامل ان يعرفه .

البورجوازيون والاشتراكيون والشيوعيون يصبحون معاً في جوقة واحدة ، ويفرحون وهم يرددون : البركة كلها تأتي من اعلى ، من الدولة ، من القانون ، من النظام العالي . وكل شيء على هذا النمط . جميع من يعيشون في الدولة لهم حريات ثابتة في الدستور . ثابتة فيه . اما الحرية التي نريدها ، فلا يعطينا اياها أحد ، بل علينا نحن ان نأخذها . وهذا الدستور يريد ان يخرج العقلاء من عقولهم ، فماذا تفعلون ، ايها الرفاق ، بالحرية المكتوبة على الورق ، بالحريات المكتوبة ؟ انك اذا استعملت مرة حرية من هذه الحريات ، اتى اليك الشرطي ، وضربك على رأسك . فاذ اصحت فيه قائلاً ما هذا ؟ ان الدستور ينص على كذا وكذا ، قال لك : كلام فارغ ، يا ابله . وهو على حق . ان الرجل لا يعرف الدستور ، انه يعرف الأوامر . وفي يده العصا . اما انت فعليك ان تقفل فمك .

وعما قريب لن تكون هناك امكانية اضراب في الصناعات الهامة . لقد اوتيتهم مقصلة اسمها لجان النسوية ، ويمكنكم ان تتحركوا بحرية تحت هذه المقصلة .

رفاقي ! رفيقاتي ! الانتخابات تجري وتكرر ، ويقولون لكم : في هذه المرة ستتحسن الأحوال ، انتهوا معنا ، اجتهدوا ، اعملوا داعية لنا في البيت وفي المصنع ، فما زلنا بحاجة الى خمسة اصوات ، الى عشرة ، انتظروا وسترون . نعم ، يمكنكم ان تتروا شيئاً . وما هي في الحقيقة الا دائرة لا تنتهي من العمى ، وكل شيء يظل على حاله . ان النظام البرلماني يطيل اجل يؤس العمال . انهم يتحدثون عن ازمة العدالة ، ويقولون انه ينبغي اصلاح العدالة ، اصلاحها من راسها واطرافها ، لا بد من تجديد القضاة ، لا بد من جعل طبقة القضاة طبقة جمهورية ، تحفظ الدولة ، وتقيم العدل . ولسنا نريد قضاة جدداً . اننا لا نريد اية عدالة مطلقاً . اننا نسقط اجهزة الدولة بالعمل المباشر . ولدنا الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذا الهدف : امتناع العمال . عندما يمتنع العمال تتوقف العجلات . وليس هذا نشيداً ينشد . اننا ، يا رفاقي ورفيقتي ، لاندهم يخدعوننا بالحديث عن النظام البرلماني والتأمين والاحتيايل السياسي الاشتراكي كله . اننا لا نعرف سوى معاداة الدولة ، وانعدام القانون والاعتماد على قبضاتنا .

ويدور فرانتس في المكان بصحبة فيلي الشاطر ، فيسمع الكلام ، ويشترى كتباً يدسها في جيبه. وفرانتس ليس مهتماً بالسياسة، ولكن فيلي يضغط عليه ، فهو يسمح بفضول ...»

★ ★ ★

كان توماس منّ وأخوه هاينريش منّ والفريد دويلن يحاولون فهم محنة المصري محنة الثقافة ومحنة الفرد ومحنة المجتمع في هذا المصري الحديث الذي بدأ بداية قوية في ظاهرها واهية في داخلها ، وكان لكل منهم منهجه ، وكان كل منهم رائداً أما لنوع أدبي مبتكر أو لوسيلة فنية مستحدثة أو لطريقة مبتدعة من طرق معالجة الكلمة أو الجملة ، وكان لكل منهم من الأفكار أو التأملات الفلسفية ما يقيم عليه أعماله الفنية . وإذا كان الفريد دويلن قد لفت الأنظار بالشكل الجديد الذي اتخذته روايته « ميدان الكسندر في برلين » ، فقد ملك فرانتس كافكا على الناس لا في ألمانيا وحدها بل في أنحاء كثيرة من العالم عقولهم ووجدانهم بطريقته الفنية في التعبير التي جمّع فيها بين الواقع واللاواقع وفوق الواقع في كل متكامل وجسم بها مواقف الاستحالة التي يتعرض لها الفرد في العصر الحاضر فتتحطم شجاعته وتنهار قوته وتلبس عليه الأمور .

ولد فرانتس كافكا في براغ - موطناً ألمانياً أو على الأحرى نمساوياً - في عام ١٨٨٣ ، ودرس القانون ثم اشتغل في عام ١٩٠٨ في مؤسسة التأمين ظل بها يترقى من وظيفة إلى أخرى حتى وفاته في عام ١٩٢٤ . وقد أصيب في وقت مبكر بالسل ولم يجد سبيلاً لعلاج فظل عليلًا يائساً . كذلك إحاطت به في الأسرة منذ الطفولة ظروف قاسية طبعت شخصيته ، فقد استبد الوالد بالأسرة استبداداً شديداً عانى منه الابن فرانتس خاصة ، لأنه كان مرهف الحس كثير التأمل . كذلك لم تكن علاقاته الاجتماعية موفقة دائماً ، فلم يجد السبيل إلى الهدوء في احضان الأسرة، ولم يجد الرضا الكامل في العمل . وعلى الرغم من هذه المواقف كلها فقد خلف في الرواية والقصة القصيرة واليوميات والرسائل الخاصة أعمالاً تدخل في عداد الأعمال الأدبية العظمى التي عرفها القرن العشرون . وتكتنف أعمال كافكا الصعوبة التي حيرت وما زالت تحير النقاد والباحثين ، فهي وإن بدت سهلة أو ساذجة ، تحمل في طياتها الكثير من المعاني العميقة . فقد مزج كافكا الضدين معاً - مزج عناصر الكوميديا بعناصر التراجيديا ، مزج المفاهيم الفلسفية بصور من البساطة والسذاجة، وتظاهروا بأنه يرسم الواقع فزعم اللاواقع ، وتظاهروا بأنه يرسم اللاواقع وأخفى في رسمه الواقع وما فوق الواقع . ولكننا نعرف أنه يصور الإنسان في عصرنا وأنه يصوره وقد تعرض للأنظار الكثيرة وللخوف الذي لا يتبدد واللباس الذي لا يبرجى من ورائه نجاح ولشكلات الذنب والضمير والحكم والمعرفة والقوة والنفوذ .

وتتكون الأعمال الروائية لكافكا من مجموعة من القصص القصيرة ومن ثلاث روايات لم يتمكن من وضعها في الصيغة النهائية التي كانت تطوف بخياله ، ولم يتمكن من اكتمالها ، ولم يفكر في تنظيم صفحاتها وفصولها ، وتركها عند وفاته وقد أوصى بأن تحرق اعتقاداً منه أن القراء لن يجدوا فيها نفعاً . ومن حسن الحظ أن الوصية لم تنفذ ، وأن الروايات خرجت مطبوعة ، فوجد القراء فيها نفعاً كثيراً وتعلم منها الأدباء المعاصرون جميعاً . هذه الروايات هي : القصص (١٩٢٥) - القصص (١٩٢٦) - أمريكا (١٩٢٧) . تدور أحداث رواية القصص حول (يوزف ك) ، شاب في الثلاثين من عمره ، يعيش في مدينة كبيرة في عصرنا الحاضر ، يستيقظ صباح يوم عيد ميلاده فيجد الشرطة تدخل عليه حجراته وتلمنه بأنهم مقبوض عليه . ويوزف ك لا يعرف الجريمة

التي ارتكبها ويظن ان شخصاً ما كاد له أو ان الامر كلها خطأ من اساسه . ويعلم يوزف ك ان القبض عليه لا يعني ايداعه الحبس ، فله ان يذهب الى البنك الذي يعمل وكيلا به ، وأن يمارس أعماله كما اعتاد ان يمارسها ، وأن ينتظر مكالة تليفونية تخبره بموعد المحاكمة . وبظل يوزف ك في حجرته بالبنسيون لم تتغير حياته فيها ، ويستمر في عمله بالبنك . ويتلقى يوزف ك المكاملة الموعودة . وعلى الرغم من ان المتكلم لا يذكر له بدقة مكان وموعد المحاكمة الا أنه يتوجه الى المكان الذي يظن ان المحاكمة ستعقد فيه . وليس هذا المكان سوى مبنى كثير المساكن تضطرب فيه حياة أسر مختلفة . وتدفعه المصادفة العجيبة الى قاعة المحكمة فإذا هي مزدحمة لا يكاد يجد وسط الناس فيها طريقه . ويحاول يوزف ك ان يثبت للمحكمة براءته ولكن كلامه يقابل بالانطباعات المختلفة غاية الاختلاف ، تارة بالصغر وتارة بالتصفيق وتارة بالاستحسان وتارة بالضحك . ويعلم ان القضية مستمرة . وهذه هي القضية تستمر دون ان يتلو عليه أحد صحيفة الاتهام ، ودون ان يطالعه القاضي فراه رأى العين . ويوزف ك مأخوذ بالمحكمة والقضية لا يستطيع ان يفلت من دائرة السيطرة التي احاطها بها . وهما هوذا يجد الصعوبة أشد الصعوبة في تأدية عمله كما ينبغي ، ويضطرب في علاقاته مع الناس . ولهذا يأتي عمه اليه ويحاول مساعدته ، فهو يأخذه الى المحامي (هول) الذي يعرف من امور المحكمة ما لا يعرفه غيره ، والذي يدعى انه يعرف القائلين عليها أوثق المعرفة . ويبدأ الحديث ويبسط المحامي شيئاً من فكره ولكن يوزف ك يسمع على حين فجأة كان شيئاً يقع خارج الحجرة ، فهو يخرج ويجد الفتاة (لينى) التي تعمل في خدمة المحامي ، فيظل معها ولا يعود الى المحامي بعد ذلك . وتتعبد المشاهد وتتوغل ، فما يكاد يوزف ك يسمع بشخص يستطيع مساعدته حتى يذهب اليه ، وما يلتقي بالشخص حتى يحدث شيء يصرفه عن أمره ، فهو أحياناً يتعب وينام ، وأحياناً يصاب بالأنعام أو الدوار وهو على أية حال لا يستطيع ان يجمع شتات نفسه لمجابهة القضية التي فرضت عليه فرضاً والتي لا يعلم من شأنها شيئاً . انه يسمع من صلة المصور تيتوريللى بالمحكمة فيذهب اليه ويسمع منه الكثير عن المحكمة والموظفين ، ولكنه لا يجد لديه نفعا . وهذه هي المحكمة تتسع وتتضخم حتى تصبح الدنيا كلها محكمة : محكمة في البيوت وأمام البيوت وفوق أسطح البيوت وفي داخل الحجرات وفي مكاتب البنك وفي مخازن البنك بين اكوام المهملات ، حتى في الكنيسة . يذهب يوزف ك الى الكنيسة ليلتقي بضيف من ايطاليا أتى لبعض الأعمال ، ويدخل الكنيسة عندما يعينه الانتظار ويجد فيها وسط الظلام قسيساً . حتى هذا القسيس من المحكمة . ويتحدث القسيس اليه عن المحكمة ويحكي له امثلة عن القانون الذى يقوم كالبنى عليه حارس لا يدخل فيه الا من كان له ان يدخل . ولا يفهم يوزف ك الامثلة ولا يصل الى مفزاها . وهما هوذا عام ينقضي . والمحكمة التي لم يرها تصدر عليه حكماً بالاعدام . وباتي اليه في عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين رجلاً يقتادانه الى خارج المدينة وهو يرضخ لهما تماماً بل ويساعدهما على تأدية مهمتهما . وهما يقتلانه بسكين ، بينما يأتي صوت من مكان مجهول يقول : « كاللكب » .

يصور كافكا البحث عن المحكمة او لجنة التحقيق على النحو التالي :

« واتجه ك الى السلم ليصل الى حجرة التحقيق ، ثم مالبت ان وقف ساكناً لانه رأى على هذا السلم مداخل ثلاثة اخرى توصل الى سلام اخرى ، هذا بالإضافة الى معمر صفر بدا في نهاية الفناء وكأنما كان يوصل الى فناء ثان . واغتاط ك لانهم لم يبينوا له مكان الحجرة بالضبط . لقد عاملوه باهمال واستهتار عجيب ، وعقد النية على ان يذكر ذلك في التحقيق بوضوح وبصوت عال . وأخيراً صعد الدرج ، وداعبت فكركه ذكرى كلمة

الحارس « هيليم » إليه : أن الذنب يجتذب المحكمة اجتذاباً . . واستنتج ك من هذه العبارة أن حجرة التحقيق تقع عند السلم الذي اختاره مصاندة .

ولقد تسبب اثناء صعوده السلم في ازعاج اولاد كثيرين كانوا يلعبون عليه . فلما شق حفرهم ومز من بينهم تطلعو الى بالشر . وقال في نفسه : « اذا حدث وكان على أن احضر الى هذا المكان مرة ثانية ، فلا بد أن احضر معي اما طوى لاسبهم بها أو عصا لاضرهم بها » . واضطر قبل أن يصل الى الدور الأول الى أن يقف هنيهة الى أن تتم كرة من تلك التي كان الأولاد يلعبون بها مشوارها . وكان هناك صبيان صغيران وجهاهما ملتويان كوجه كبار الاشقياء امسكا ببنتونه في هذه الأثناء . ولو انه دفعهما ليعدهما عنه لاصابهما بأذى ، وكان يخشى صراخهما .

وبدأت عملية البحث الحقيقية في الدور الأول . ولما لم يكن ك يستطيع أن يسأل عن لجنة التحقيق فقد اخترع شخصية تجار اسماء لانتس - وقد خطر بباله هذا الاسم لأن الضابط ابن اخي السيدة جروباخ كان يسمى بهذا الاسم - وأراد أن يسأل في كل المساكن هل يسكن بها نجار اسمه لانتس ليتيح لنفسه امكانية التطلع الى ما بداخها . وقد تبين بعد ذلك أن التطلع داخل الحجرات أمر ممكن حتى بدون ذلك في أغلب الأحوال ، لأن كل الأبواب تقريباً كانت مفتوحة ، وكان الأولاد يدخلون ويخرجون منها . كانت تلك الحجرات بصفة عامة حجرات صغيرة ، لها شباك واحد ، وكان السكان يطبخون طعامهم فيها أيضاً . ومن النساء من كن يحملن على ذراع طفلاً رضيعاً ، ويعملن بالأخرى في اعدد الطعام . وكانت هناك بنات مراعات لا يرتدين على ما يبدو سوى مرابيل ويهجرين هنا وهناك ينشأن ما بعده نشاط . وكانت الحجرات كلها تضم مضاجع ما يزال بها بعض الناس ، كان يرقد بها مريض أو نيام وربما تعدد بها اناس يرتدون ملابسهم كاملة . وكان ك يقرع أبواب المساكن المفلقة ويسأل عما اذا كان النجار لانتس يسكن فيها . وكثيراً ما كانت امرأة « هذا السيد يسأل هل يسكن هنا النجار لانتس ؟ » ويسأل الناهض من السرير : « النجار لانتس ؟ » فيقول : « نعم » رغم انه حين بدون شك أن لجنة التحقيق ليست هنا ، وأن مهمته هنا قد انتهت . وكان هناك كثيرون يصدفون أن ك مهمته جداً بالعثور على النجار لانتس ، وكانوا يطيلون التفكير ، ويذكرون اسم نجار آخر غير لانتس ، أو يذكرون اسماً آخر يينه وبين اسم لانتس شبه بعيد ، أو يسألون عند الجيران أو يرافقون ك الى سكن بعيد يعتقدون أن مثل هذا الرجل ربما يسكن فيه من الباطن أو يرجون أن يجدوا فيه من يستطيع أن يعطي بيانات احسن من تلك التي يعرفونها . وأصبح ك في النهاية لا يسأل بنفسه الا قليلاً ، أصبح يسير وراء مرشديه خلال الأدوار . وتقدم على خطته التي لاح له في اول الامر عملية جد . ولما بلغ مطلع الدور الخامس قرر أن يقطع البحث واستأذن العامل الشاب اللطيف الذي اراد أن يفوده الى ما بعد ذلك ، ونزل . وما لبث أن تملكه الغضب من أن الجهد الجهد الذي بذله لم ينته به الى نهاية ، وعاد مرة أخرى يقرع اول باب في الدور الخامس . كان اول شيء رآه في الحجرة الصغيرة ساعة حائط كبيرة تشير الى الساعة العاشرة . وسأل : « هل يسكن هنا نجار اسمه لانتس ؟ » وقالت امرأة ذات عيني سوداوين لامعتين كانت منهمكة في غسل ملابس طفل في طست غسيل : « هناك اذا سمحت » وأشارت بيدها المبتلة الى باب الحجرة المجاورة وكان مفتوحاً . وظن ك انه يدخل الى اجتماع . كانت هناك أعداد متزاخمة من الناس - لم يحفل أحد منها بالداخل - تملأ حجرة متوسطة السعة لها

نافذتان ، ولها على مقربة من السقف دهليز يحيط بها ، كان هو كذلك يغص بالناس ، وكان من بالدهليز يقفون متحنين لتتصق رؤوسهم وظهورهم بالسقف وخرج ك ل أن هو المكان فقل عليه ، وقال للمرأة الشابة التي يبدو أنها لم تحسن فهم سؤاله : « لقد سالتك عن نجار اسمه لانتس ؟ » فقالت : « نعم ، ادخل هنا من فضلك ؟ » ولعله لم يكن ليتبعها لو لم تتجه اليه وتمسك مقبض الباب وتقول : « بعد أن تدخل ساقفل الباب ، فلا ينبغي أن يدخل آخر بعدك » وقال ك : « هذا شيء معقول جداً » . ثم دخل مرة أخرى . .

هذه الصور الكاريكاتورية والعناصر المضحكة المتضاربة التي يحب الإنسان أن يتأملها أكثر من مرة لبتين مغزاه العميق ، تتكرر في روايته الثانية « القصر » . تدور أحداث رواية « القصر » حول شاب اسمه (ك) يصل في وقت متأخر من مساء يوم من أيام الشتاء الى قرية عند أسفل التل الذي ترتفع فوقه مباني القصر . ويذهب الشاب الى حان الجسر ويحاول أن يقضي الليلة حتى يأتي الصباح ويقابل أولى الشان الذين استدعوه ليعمل موظفاً في الساحة . ولكن أهل القرية يواجهون ك بالريبة الشديدة ولا يسمح صاحب الحان له بالمبيت الا بعد أن يتلقى ك تصريحاً تلفزيونياً من القصر بذلك . ويخرج ك في الصباح الى القرية الفارقة تحت الثلوج وينظر الى الأفق فيرى القصر وهو يتكون من مجموعته من المباني توشك أن تكون مدينة صغيرة ويرى للقصر برجاً لا يعلم هل هو برج كنيسة أو برج جيت . ويطلق النظر الى القصر فلا يجد فيه ما كان يجد من الروعة بل يرى مبانيه من الحجر الهش الذي يتساقط ويفقد طلاؤه ، ويتذكر ك بلدته . أما القرية ففيها بيوت ومدرسة وكنيسة . ويحاول ك الذهاب الى القصر فيكتشف أنه بعيد جداً لم يكن يخطر له على بال ، فينحرف الى القرية ويدخل بيتاً من بيوتها يرى فيه امرأة شاحبة يفهم أنها تنتمي الى القصر . ويأخذه التعاس ، وعندما يفيق يطرده أهل البيت . ويلتقي في الطريق برجلين متشابهين غايه التشابه يعلم منهما أنهما عبيتا مساعدين له ، ويضطر ك الى قبول هذا الوضع على الرغم من أن مساعديه على وشك الحضور ومعهما الأجهزة . ويعلم ك أن الإنسان لا يستطيع دخول القصر الا بتصريح ، ويعلم أن الحصول على مثل هذا التصريح ليس بالشيء الهين . ويتلقى رسالة من رئيس الإدارة « كلم » يبلغه فيها بأن الشاب « برناباس » عين ساعداً له وبأن رئيس القرية سيلفله بتفصيلات مهمته . ويعتمد ك على ذراع برناباس حتى يصل الاثنان الى بيت برناباس ، ويرى ك هناك والدي الشاب واختيه اولجا وأماليا . وينتهاز فرصة ذهاب اولجا الى الحان لاحضار شيء من البيرة فيرافقها الى هناك ، فلم يعد من بقاله في البيت جدوى لأن البيت لا يتصل بالقصر ، وهو يريد أن يصل الى القصر على أيقال . أما الحان الذي تذهب اليه اولجا فهو حان السادة الذي لا يسمح فيه بالمبيت لغير السادة الذين ينزلون من القصر الى القرية في بعض المهام . ويرى ك الخدم يسترسلون مع اولجا في كثير من العيب ، ويرى بالحان الخادمة فريداً ويتقرب اليها عندما يعلم أنها عشيقته كلم . وينشأ بين ك وفريدا حب يظن ك أنه سيجد فيه السعادة والطمأنينة . وفريدا تمكنه من النظر في ثقب باحد الأبواب في الحان ويخيل اليه أنه يرى كلم جالسا ، وفريدا تمكنه كذلك من المبيت سرّاً في قاعة الشراب بالحان . وفي اليوم التالي يأخذ ك فريدا الى حجرته بحان الجسر وهو يفكر في حياة اسرية معتدلة . ولكن المساعدين بشران حفيظته ويسببان له الفسجر لأنهما لا يفرقان عنه ولا يدعان له شيئاً من حياة شخصية خاصة لا يندسان فيها . وبينما ك يظن أنه بالحصول على فريدا قد حصل على خير كثير وقد انتصر على كلم نفسه بأن جرده من عشيقته ، ويظن كذلك أنه قد اقترب من القصر بما عقد من علاقة طيبة مع برناباس ، تأتي مساحبة الحان وتحدث اليه حديثاً يفهم منه أنه أساء الى نفسه وإلى

فريدا وأنه في الوقت الذي يتصور فيه أنه يعلم شيئاً، جاهل جهلاً لا سبيل إلى إصلاحه. ويذهب إلى رئيس مجلس القرية ويدور بين الاثنين حديث طويل عن الروتين ينتهي إلى أن رئيس القرية لا يجد عملاً في المساحة يمكن أن يقوم به، وأنه يختاره بين الرجل وبين العمل في وظيفة خادماً للمدرسة حتى تقرر الدواوين شيئاً نهائياً في شأنه. ويضطر كل إلى قبول العرض الأخير على الرغم مما فيه من تحقير لشأنه ولكنه يجد فيه على أية حال مأوى لزوجته وله وشيئاً من الدفء في الشتاء ولقمة عيش. ويستمر كل في محاولاته للوصول إلى القصر أو إلى الرئيس كـم. فيذهب إلى حانة السادة ولكنه يكتشف أن الحديث إلى كـم يوشك أن يكون مجالاً. ويلتقي برجل يقدم له نفسه على أنه سكرتير كـم في القرية، ومن عجب أن هذا الرجل يطلب إلى أن يجلس إليه ليستجوبه، فيرفض كـم. وإذا كانت الأمور تسير في هذه الاتجاهات كلها من سيء إلى أسوأ، فهذا خطاب فريد يأتي من كـم يشكره فيه على أعمال المساحة التي قام بها. لا بد أن في الأمر سرّاً. ويتعرض كـم لصعوبات كثيرة في المدرسة، فالمساعدان يتقربان من فريدا أكثر مما ينبغي، والمدرس يفصل كـم لأنه لا يقوم بواجبه. أما كـم فيرفض الفصل، ويفصل هو المساعدان السخيفين ويطردهما شر طردة. كذلك تسوء العلاقة بين كـم وفريدا خاصة وقد تكررت زيارات كـم لبرناباس وأختيه. وتقع أولجا على «كـ» قصة برناباس، وكيف رفضت اختها أماليا ذات يوم عرضاً فاجراً عرضه عليها أحد السادة فادعى هذا السيدان أماليا أهانت السلطة وإن اسرتها مسئولة معها عما حدث، وكيف فشلت كل محاولات الشكوى والتصالح، ولم يعد أمام أولجا إلا أن تنسب علاقات وثيقة مع خدام السادة في الحان، ولم يعد أمام أخيها برناباس إلا أن يعمل ساعياً في الدواوين بلا أجر. وهذه هي فريدا تغضب من كـم وتركه تعود إلى العمل في الحان. ويتجه كـم إلى هناك في محاولة لإصلاح ما فسد من أمورهما، ويعلم في الطريق أن الرانجر أحد سكرتيري كـم الكبار يريد مقابلته. وكيف يجد كـم حجرة السكرتير الرانجر والحجرات كلها متشابهة أو حتى إذا وجد الحجرة كيف يدخل والسكرتير نائم لا ينبغي لأحد أن يوقظه؟ لهذا يدخل كـم حجرة أخرى ينتظر فيها، فإذا النوم يملكه فلا يفيق إلا بعد فوات الأوان. لم يستطع كـم أن يعرف من أمره إلا أن اختطافه فريدا من الحان قد سبب ارتباكاً كبيراً هو المسئول عنه، وأن وجوده في هذا المكان يزعج السادة إزعاجاً شديداً. ويُقتاد «كـ» إلى الخمارة حيث ينام على لوح من خشب. ويلتقي في الخمارة ببيبي التي خلفت فريدا أثناء غيابها، ويدور بينهما حديث تعرض فيه البنت عليه أن يأوى إلى حجرة الخادمتين يتوارى فيها إلى أن ينتهي الشتاء ويأتي الربيع. وتنتهي الرواية بحوار بين كـم وصاحبة الحان، كان كـم يظن أنها لا تهتم بالتياب، فإذا بها مفرمة بالتياب إلى حد يجاوز المألوف، ويتهمها كـم بأنها كاذبة، فتدرك التهمة إلى تحره وتقول عنه أنه أما مجنون أو طفل أو انسان شرير جداً خطير جداً.

«كـ» هو في اعتقادنا الشخص الذي يبحث عن مقومات حياته، وهذه المقومات تجتمع على هيئة رمز يمثل شخص خرافي هو «كـم» أو «بناء خرافي» هو القصر. أنه يفشل في امتلاك مقومات الحياة لأنه ضعيف الإرادة، شئت الذهن قليل الحيلة، وهو يتعرض لتؤثرات المجتمع القاسم التي أصبحت تؤثر على حياة الناس تأثيراً مفرطاً في القوة والشعب والخشب، وأصبح الإنسان يتعرض لسلطة مجهولة يعرفها ولا يراها تلعب به كما يلعب الطفل الساذج أو الرجل المحترف بالكرة. وأخط ما يتعرض له «كـ» هو أنه يترك التيار يجريه فيخرج عن أهدافه الأولى وينتقل قوته في صراع مع أشياء يظنها ذات أهمية وما هي من الأهمية بمكان.

ومن أطرف ما في رواية «القصر» تصوير كائنا كالمعمل في الدواوين وللإجراءات التي تتخذ

في الأمور المختلفة ولاصناف الموظفين كبارهم وصغارهم . ويأتي هذا التصوير في مواضع متعددة من الرواية وبخاصة في أحاديث بين كـ ورئيس مجلس القرية ، وبين «كـ» وأولجا وبين كـ وصاحبه إلحان . وهذا هو جانب من حديث كـ مع أولجا عن عمل برناباس في القصر ثم عن العمل في القصر عامة :

وقالت أولجا : « لو ان برناباس عرف له عملاً آخر يقوم به بدلاً من شغلة السامي هذه التي لا ترضيه لما تأخر عن الانصراف عنها (...) انها لا ترضيه وله في ذلك أسباب مختلفة ، ولكنها على أية حال خدمة للقصر ، او هي على أية حال من قبيل خدمة القصر ، وهذا ما ينبغي على الانسان على الاقل ان يؤمن به . فقال كـ : « كيف هذا ؟ هل انتم في شك حتى من هذا ؟ » فقالت أولجا : « في الحقيقة لا يساورنا في ذلك شك ، فبرناباس يذهب الى دواوين المستشارية ويخالط الخدم هناك كواحد منهم . ويرى من بعيد بعض الموظفين متفرقين ، ويتلقى رسائل ذات أهمية نسبية ، بل يطلق أحياناً رسائل شفوية لينقلها كما سمعها ، وهذا كثير ونحن نقهر بما استطاع ان يحققه وهو ما يزال في سن الشباب الفاضل . وهز كـ راسه ، ولم يعد يفكر في العودة ، وسأل : « هل لديزي خاص ؟ » فقالت أولجا : « اتعني السترة ؟ لا ، لقد صنعتها له اماليا حتى قبل ان يعمل سامياً . ولكنك تقترب من النقطة الحساسة . فقد كان يتوقع منذ وقت طويل ان يحصل ، لا على رزي رسمي - فليس هناك شيء من هذا في القصر - ولكن ، على بدله . ولقد تلقى تأكيداً بهذا ، ولكنهم في القصر يتصرفون ببطء شديد فيما يتعلق بمثل هذه الموضوعات . واقع شيء هناك هو ان الانسان لا يعلم معنى هذا البطء . فهو قد يعني ان الموضوع يسير سيره الروتيني ، ولكنه قد يعني كذلك ان الموضوع لم يبدأ سيره بعد ، أي انهم يريدون على سبيل المثال اختبار برناباس . ومن الممكن ان يعني البطء ايضاً ان الاجراءات قد انتهت ، وان التأكيد الذي سبق ان اعطى لبرناباس قد سحب لسبب ما ، فلن يحصل على البدلة ابداً . ولا يستطيع الانسان ان يعرف شيئاً أكثر دقة ، او لعل الانسان يعرفه بعد مضي وقت طويل . والناس هنا يتناقلون حكمة لملك تعرفها : ان القرارات الحكومية خجولة كالبنات الصغيرات » . فقال كـ وقد تناول العبارة بعد أكثر مما فعلت أولجا : « هذه ملاحظة طيبة ، وربما اتصفت القرارات الحكومية بصفات أخرى من تلك التي تتصف بها البنات الصغيرات » . وقالت أولجا :

« ربما . وأنا لا امر ف مقصداً . وقد تقصدمدحها . أما فيما يختص بالبدلة الحكومية ، فهي هم من الهجوم التي يعاني برناباس ، ولما كنا نشارك بعضنا بعضاً في حمل الهجوم ، فانها ايضاً من هومي » (...) وبرناباس ليس بطبيعة الحال موظفاً ، ولا حتى من احط درجة ، وهو ليس من الخطأ بحيث يرجوان يصبح موظفاً ، (...) فهل برناباس من كبار الخدم ؟ لا . (...) ومعنى هذا انه قد يكون واحداً من صفار الخدم ، ولكن هؤلاء الخدم الصغار يلبسون البديل الحكومية ، على الأقل عندما ينزلون الى القرية ، وهذه البدلة الحكومية ليست زياً رسمياً بمعنى الكلمة ، هذا الى ان هناك اختلافات كثيرة تعترضها ، ومهما يكن من امر فان الانسان يتبين الخادم القادم من القصر بالنظر الى ثيابه ، ولقد رايت انت بنفسك بعض هؤلاء الرجال في حان السادة . وبرز ما في هذه الثياب انها غالباً ضيقة لتتسق بالجسم التصاقاً شديداً ، فما يمكن لفلاح او عامل ان يستخدمها . اذن فبرناباس ليس لديه مثل هذه البدلة ، وليس هذا الامر من الأمور المخجلة المزرية فحسب ، فهذا مما يمكن احتماله ، ولكنه من الأمور التي تجعل الانسان يشك في كل شيء خاصة في السماعات الحزينة ، ولقد مرت بنا ، ببرناباس وبني تلك الحالات مرات ليست بالقليلة . عند ذاك نتساءل هل

هذا العمل الذي يقوم به برناباس خدمة للقصر . انه بكل تأكيد يذهب الى بعض المكاتب الحكومية، وما هذه سوى جزء من الكل ، وعند المكاتب التي يذهب اليها حواجز من ورائها مكاتب أخرى . وليس هناك ما يمنعه من النفاذ اليها ، ولكنه لا يستطيع ان يتقدم اليها عندما يجد مرءوسيه الذين يتصرفون فيما لديهم من امور سيصرفونه . والانسان هناك عرضة للمراقبة الدائمة ، او هو الأقل يظن ذلك . وحتى اذا هو تقدم الحواجز ، فما التفع الذي يمكن ان يصيبه ، اذا لم يكن لديه عمل فاصبح هناك دخيلاً ؟ ولا ينبغي ان نتصور هذه الحواجز على انها حدود معينة - وهذا شيء لا يفتأ برناباس يلفت نظري اليه . فهناك كذلك حواجز في المكاتب التي يذهب اليها . ومعنى هذا ان هناك حواجز يتخطاها وليس منظرها يختلف من منظر تلك التي لم يتجاوزها بعد ، ولهذا فمن الممكن ان يذهب الانسان مسبقاً الى ان المكاتب التي تقع خلف هذه الحدود لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن تلك التي عرفها برناباس . كل ما في الأمر ان الانسان في ساعات حزنه يظن هذا الظن . ثم يستمر الشك والانسان لا يقدّر على مقاومته . ويتكلم برناباس مع موظفين ، ويتلقى رسائل . ولكن من هم هؤلاء الموظفون ؟ وما هي هذه الرسائل ؟ لقد قال لي انه نقل الى « كلم » ، وانه يتلقى منه شخصياً الأوامر . وهذا كثير جداً ، فكلبار الخدم انفسهم لا يصلون الى هذا الحد ، هذا كثير جداً ، بل هو أكثر مما ينبغي ، وهذا هو المخيف في الأمر . تصور انه نقل الى « كلم » مباشرة وانه يكلمه ويسمع منه . ولكن هل الأمر فعلاً كذلك ؟ نعم ، انه كذلك . ولكن لماذا يشك برناباس في ان ذلك الموظف الذي يسمونه « كلم » هو فعلاً « كلم » ؟ (...) على اننا نتكلم أحياناً عن « كلم » ، وأنا لم أر « كلم » بعد - وأنت تعرف ان فريدا لا تحبني كثيراً ، وما كانت لتسمح لي بأن أطلع اليه - على ان شكله معروف بطبيعة الحال في القرية ، فقد رآه بعض الأهالي ، وكلهم سمعوا عنه ، ولقد تكونت صورة لكلم من التصورات ومن الشائعات ومن بعض النوايا الثانوية الزائفة ، وهي صورة صحيحة في خطوطها الأساسية ، ولكن في خطوطها الأساسية فقط ، وفيما عدا ذلك فهي صورة متغيرة ، ولعلها ليست متغيرة بالدرجة التي يتغير بها شكل كلم في الحقيقة ، ويقال ان شكله يختلف عنها اختلافاً تاماً عندما ياتي الى القرية ، ويختلف عنها عندما ينصرف عن القرية ، ويختلف عنها قبل ان يشرب البيرة ، ويختلف عنها بعد ان يشرب البيرة ، ويختلف عندما ينام ، ويختلف عندما يكون وحده ، ويختلف عندما يتحدث ، ويختلف اختلافاً أساسياً - وهذا شيء بديهي - عندما يكون في القصر . بل ان الروايات المتناقلة في القرية تتضمن اختلافات كبيرة جداً ، اختلافات في الطول والمظهر والبدانة واللحية ، وهي لحسن الحظ تتفق فيما يتعلق بالتوب الذي يرتديه ، انه يرتدي دائماً ثوباً بعينه : حلة سوداء لها سترة ذات طرفين طويلين . على ان هذه الاختلافات لا ترجع الى اسباب من السحر ، بل هي اختلافات بدئية ترجع الى المزاج في لحظة بعينها ، والى درجة الانفعال والى درجات متباينة لا حصر لها من الامل او اليأس يكون فيها المشاهد الذي لا يتمكن في غالب الأحيان من رؤية كلم الا لحظة (...) أما الشيء الذي يتسم في نظري بمزيد من الأهمية فطريقة كلم في التعامل مع برناباس . وكثيراً ما حدثني برناباس عنها ، بل ووضحها لي بالرسم . لقد جرت العادة على اقتياد برناباس الى مكتب كبير من مكاتب المستشارية ، ليس مكتب موظف واحد ، بل هي حجرة تقسمها طويلاً منصفة عالية واحدة تمتد من حائط الى الحائط الآخر الى قسمين ، قسم ضيق لا يكاد يكفي ليعبر فيه شخصان احدهما بجانب الآخر : هذا هو مكان الموظفين .. وقسم واسع هو مكان اصحاب الحاجات والمتفرجين والخدم والسعاة . وهناك على المنصة كتب كبيرة مفتوحة ، صفت احدها بجوار الآخر ، والموظفون يقفون عند غالبية هذه الكتب ويطلعون فيها . ولكن الموظفين

لا يتقن عند كتاب واحد دائماً ، بل يتبادلون ، لا الكتب ، بل الأماكن . وأعجب شيء في رأى برناباس هو مشهد الموظفین وهم يمرّون بعضهم على البعض أثناء تبادل الأماكن في هذه المساحة الضيقة . وهناك في المقدمة مناضد صغيرة منخفضة ملاصقة للمنصة ، يجلس إليها كتبة يسطرون ما يعلیه عليهم الموظفون . وبرناباس يدهش دائماً لطريقة الإملاء والكتابة . فالموظف لا يصدر أمراً واضحاً للكاتب بأن يكتب ما سيعليه عليه ، والموظف لا يعلی بصوت عال ، حتى ان الإنسان لا يكاد يلحظه انه يعلی ، بل يراه وقد بدا عليه انه يقرأ كما كان يقرأ من قبل ، أو هو يهمس ، والكاتب يسمع همسه . وكثيراً ما يعلی الموظف بصوت شديد الانخفاض لا يستطيع الكاتب ان يسمعه وهو جالس فهو يهب واقفاً ليتلقف الجملة ، ثم يجلس بسرعة ليسجلها ، ثم يهب واقفاً مرة أخرى وهكذا دواليك .. » .

اما الرواية الثالثة « أمريكا » او الرواية الأمريكية ، فانها تختلف في هيكلها الأساسي عن الروایتين السابقتين ، فلم يشأ فرانتس كافكا هنا ان يقلب الجانب الرمزی على الجانب الصریح ، بل ترك قدراً كبيراً من الاحداث واضحا ينطق بذاته عن معناه . اما الأسلوب فهو هو لم يتغير ، أسلوب الفكاهة المريرة وخط الكوّنات الواقعية بالاحتمالات غير الواقعية والتقلب دون تهديد بين الاضداد .

تدور الاحداث حول فتی في السادسة عشرة من عمره ارسلته أسرته الى أمريكا لأنه أخطأ مع خادمة فحملت ووضعت طفلاً ولم تجد الأسرة مهرباً من الفضيحة في غير هذا التصرف . والتقى الفتی ، واسمه كارل روسمن ، على السفينة بالعامل القائم على وقود الآلات ، وفهم منه ان مهندس السفينة يسيء اليه ويظلمه ، فقرر كارل ان يذهب الى القبطان ويعين الرجل المظلوم على بلوغ حقّه . فلما كان في كابينة القبطان تقدم اليه رجل وقال انه عمه الأمريكي وقد علم بخبر وصوله من الخادمة . ونزل كارل مع عمه من السفينة الى الميناء وقد نسى مظلمة العامل ووعده اياه بمساعدته . وعاش كارل في البيت العظيم الذي يمتلكه العم الفني الذي تقدر ثروته بالملايين والذي وصل بجهوده الى ان اصبح عضواً في مجلس الشيوخ . ولكن كارل كم يكن يرتاح الى هذه الحياة ، فقد عزله العم عن العالم الخارجي تماماً وأمره بأن يعكف على تعلم اللغة واتقانها حتى يبدأ نشاطاً مثمراً في المستقبل . وحدث ذات يوم ان تلقى كارل دعوة من صديق للعم يدعى پولولندر لزيارته في بيته الريفي قرب نيويورك ، وعلى الرغم من ان كارل كان يعلم ان عمه لا يمكن ان يوافق على هذه الدعوة ، وانه لو قبلها اثار غضبه عليه ، فقد ذهب الى السيد پولولندر . ووجد هناك جواً غير الجو الذي اضطره العم اليه ، كان الفرح يملأ عجنات البيت ، وكانت البهجة تشعشع كل ناحية . وعرف كارل ابنة السيد پولولندر التي اقتادته خلال البيت بين حجرات وممرات لو لم تكن معه لثاء فيها ولما اطمان الى موطنه قدم . وتحولت العلاقة بين كارل والبيت الى الجدل ثم الى الشجار والمصارعة ، والغريب ان البنت هي التي غلبت كارل وأذلته . وبدأ كارل يفكر في عمه ، وفي العودة الى البيت ، ولكن شخصاً يدعى جرين اعترض سبيله وعمل على تعطيله حتى انتصف الليل فقدم اليه خطاباً من عمه يوبخه فيه على فعلته ، ويخبره بأنه قد تبرأ منه لخروجه على أمره الواضح ومفادته البيت ، ولهذا لم يعد له ان يعود الى البيت مرة ثانية . وفتح كارل عينيه على حقيقة مريرة : لقد اصبح في الشارع . والتقى في الشارع بآنثين من الاشتقاء هملا ديلا مارش وروبنسون وعدها بمساعدته على الحصول على عمل فأمّن لهما وصدقهما ، وترك الحجرة وخرج لبعض شأنه ، فلما عاد وجد حقيقته قد اقتضت فضاء منها ما شاع واضطرب ما اضطرب ، فقرر الاتّفاق عن الرجلين . وساعدته طبخة الفندق على الحصول على عمل ، كان عملاً بسيطاً في الفندق

ولكنه كان يرجو أن يرتفع سريعا فيصل الى الثروة والرفعة . عمل كارل اذن خادما للمصعد الكهربائي واستمر يؤدي واجبه على خير ما يستطيع حتى فجأة روبنسون بزيارة قبيحة . فقد جاء اليه بعد ان اسرف في الشراب ففقد وعيه ، وختي كارل الفضيحة ، فترك المصعد وهرع الى حجرته ليخبيء روبنسون المخمور في فراشه قبل ان يغلظ الى مقدمه احد . وعلم رئيس الخدم بانصراف كارل عن المصعد ، واهماله العمل ، فغضب لذلك اشد الغضب ، وانهال بالتوبيخ عليه واستجوبه وحقق معه في حضور الطباخة ، وادانه بنهم متعددة ، وطرده من العمل . ولو لم يهرب كارل لاکتملت الاعجوبة بالضرب الذي كان البواب قد اتى واستعد له . ولم يستطع كارل ان يأخذ معه سترته ، واذا كان قد نجا بجلده فقد فقد اوراقه وماله . واصبح على هذه الحال مضطراً الى القبول بعمل حقير في الظلام لدى ديلامارش ، ولكنه كان في الوقت نفسه يضرر الهرب . وقرأ ذات يوم اعلاناً عن مسرح طبيعي في اوكلاهوما يفتح ذراعيه للجميع ، فسافر الى هناك وتقدم ، فقبل دون ان يطالبه احد بأوراقه عن شخصيته وهويته ، وعلم ان هذا المسرح الطبيعي لا يفرق بين الناس ولا يثقل على احد من المتقدمين للعمل بمطابق معينة ، فهو بحاجة الى الجميع .

الى هنا تنتهي الرواية التي لم يفرغ فرانتس كافكا لالتزامها ، ويبدو انه كان يريد لكارل روسمن ان يوفق في حياته في العالم الجديد ، وان يتعلم من الاضطرابات التي تعرض له ، والمشكلات التي تعترض سبيله ، وأن يجد من الاسس القويمه ما يمكن به لنفسه ، فيتحرف عملاً ينفع الناس ، ويفرق بين الاخيار والاشرار ، ويتبين الفرق بين ما هو واضح وما هو غامض متشعب ، ويتوصل الى نقاط التقاء بينه وبين الآخرين ، فيجد الاطمئنان بعد القلق ، والاخلاص بعد الخيانة ، والراحة بعد النصب ، والرفق بعد العنت . وسواء اراد كافكا للرواية ان تنتهي الى نهاية معينة ، او اراد لها ان تبقي على هذه الصورة أو اراد لها ان تحرق مع غيرها ، فالجزء الكبير الذي بين ايدينا يطلعنا على الوان النقد التي برع فيها كافكا : نقد المجتمع الذي اضطربت مفاهيمه - نقد البناء الهائل المخيف للدولة - نقد القيم الاخلاقية التي اختلت موازينها ، ويطلعنا على صنوف التحليل التي تتناول بها الانسان في مواجهة هذه العناصر المخيفة المضطربة الهائلة المختلة : الانسان الحائر القلق الذي يسعى الى معرفة قدراته وامكاناته حتى تكتمل شخصيته ويتمكن من الانمجا في مجتمع الآخرين .

ومحنة الانسان في العصر الحاضر هي الموضوع الرئيسي ايضا في اعمال هرمن هيسه الذي كان ينظر بالاحترام والتقدير الى اعمال معاصريه العظام توماس من هابنريش من والفريد دولين وفرانتس كافكا ، وكان يجد بينه وبينهم من الروابط العميقة اكثر مما يبدو للقارئ المتجمل . ولد هرمن هيسه في كالف في جنوب المانيا في عام ١٨٧٧ وكان ابوه يريد له ان يتعلم اللاهوت وان يشتغل بالتبشير مثله ، ولكن الصبي لم يجد في نفسه ميلا لهذا النوع من العمل ، ولم يجد في نفسه ميلا الى متابعة الدرس في مدارس كثيرة القيد ، وفضل ان يعتمد على نفسه وان يقرأ ما يحلو له . فترك التعليم المنظم وعمل في بيع الكتب حتى تأكدت قدرته على الكتابة ، واصبح يستطيع العيش من قلمه ، فاحترف الادب منذ عام ١٩٠٤ وجمع هرمن هيسه الى العلم المكتوب علماً بالبلاد والناس اجتناهم من رحلات كثيرة وصلت به احداها (عام ١٩١١) الى الهند التي اثرت ثقافتها على فكره ووجهته الى التأمل والتعمق في الروحانيات . وكان هرمن هيسه

معارضاً للنظام النازي الذي سيطر على ألمانيا بين ١٩٣٣ و ١٩٤٥ ولهذا هاجر الى سويسرا وعاش بها . وفي عام ١٩٤٦ حصل على جائزة نوبل وظل يحظى بالاحلال والتقدير حتى مات في مونتانيولا في عام ١٩٦٢ .

وكان أعمال هرمن هيسه كذلك الاحجار التي يضعونها على الطرق حاملة رقماً يدل على نهاية مرحلة وبداية اخرى الى أن يصل الانسان في الطريق الى منتهاه . كل عمل من أعماله يمهّد للذي بعده ، ويرتفع بالمضامين الى أن تصل الى القمة في العمل النهائي العظيم : « لعبة الكريات الزجاجية » * . ويمكن القول بأن هرمن هيسه كان طوال حياته مشغولاً بالانسان يريد أن يسبر اغواره ، وأن يستجلي غوامضه ، ويريد أن يعرف كيف ينمو وكيف يندمج المجتمع ، ويريد أن يرى تأثير الدنيا عليه ، وتأثيره على الدنيا ، فلما جمع في ذلك كله من المعرفة قدراً ليس بالقليل عكف على الانسان والثقافة يدرسهما معا ، ويحدد صنف التفاعل بينهما وكيف تفسد تفسير الى الشر وكيف تصلح تفسير الى الخير . في عام ١٩٠٤ نشر هرمن هيسه رواية « بيتر كامينتسند » يصور فيها حياة شاب ، ويعتمد فيها على احداث حياته هو . وإذا كان قد سلك في تشكيل الاحداث ورسم الشخصيات ما يمكن ان نسميه بسبيل الرومانتيكية الحديثة ، فان الهدف الاساسي لا يخفى علينا وهو محاولة الابصار بحياته هو وتحليلها . تدور الاحداث حول بيتر كامينتسند الذي ينشأ في قرية بسيطة بالجبل على الفطرة بعيداً عن المدينة ومؤثراتها ، فما يكبر حتى يترك موطنه ويهيم في الارض منتقلاً من بيئة الى بيئة ومن ثقافة الى ثقافة ، يجمع الخبرة الى الخبرة ، وكأنه ظمآن الى شيء يعينه يبحث عنه فيرتوى . وهو ينزل باريس فيفتقر على الثقافة الرفيعة المصقولة ثم يبعجها ، وينزل ايطاليا فيحسن فيها بالجمال والصفاء . ولكنه لا يستطيع ان يقيم حياته على ما اجتنى من خبرات ، فهو يعود الى قريته ويفتح هناك حانة تمكنه من الحياة بين اهله على النحو الذي افترسوا اليه .

في عام ١٩٠٦ أخرج هرمن هيسه روايته « تحت العجلة » التي يتابع فيها تطور انسان موهوب فنياً لا يفهم أبوه ، ولا يجد أمّاً تحنوا عليه ، ولا يجد في المدرسة ما يعينه على تطوير قدراته ، بل يجد المدرسين يثقلون عليه بالواجبات حتى الاعياء . ويجد الصبي واسمه هانس جيبينرات زميلاً له ينكر على المدرسة جهودها ، ويشك في نوايا المدرسين ومناهجهم ، ويعالج الشعر ويسترسل في عالم الخيال والاحلام الى ما ترشّى به نفسه ، هذا هو هرمن هايلنر . وتنفذ بين الاثنين اواصر الصداقة . وتظهر نتائج هذه العلاقة تدريجياً . فبعد ان كان هانس جيبينرات منضوياً تحت لواء السلطة ، بأذى الجهد فوق الطاقة ، اذا هو يتراخى ، فيتأخر في الدرس ، ويحزن هو لتأخره ، ويصاب بالصداخ والهلوسة . اما صديقه هايلنر فيهرب من المدرسة ، ولا يعود اليها . وأما هو فيتحول الى عنصر لم تعد للمدرسة رغبة فيه . وهو في البيت يحسن برحمة ، ولا يجد في العمل النشاط ما يغريه او يرضيه ، وإذا كانت ظروف الحياة تضطره الى العمل في ورشة لاصلاح الآلات ، وإذا كانت المصادفات تقربه من الفتاة ايما ونهيء للحب بينهما ، فان السعادة تظل بعيدة المثال . لقد فقد الحنان صغيراً ، وتحمل الصعاب في المدرسة ، وبصره صديقه بالفرق بين عالم حاضرمضطرب وعالم جميل تهفو اليه الاحلام ، فتحطمت نفسه بين العالمين ، فلا هو سعد بهذا ولا هو بلغ ذلك . وما هوذا يخرج ذات يوم للنزهة فلا يعود ،

* صدرت منذ بعض الوقت بالقاهرة ترجمة عربية لهذه الرواية الفسحة ، وقد قام بالترجمة كاتب هذا المقال نفسه - (المهر) .

ويجدونه في اليوم التالي غرباً . ولا ينبغي تضيق الجهد في البحث فيما اذا كان قد اغرق نفسه ، أو كان التيار هو الذي جرفه . لقد انتهى الشاب الى النهاية الاليمة التي تجتمعت أسبابها .

ويستمر هرمن هيسه في دراساته لنفسه وللنفس البشرية وان شئنا الدقة في دراسته لنمط بعينه من الناس هو نمط الانسان الموهوب الذي يحتدم الصدام بينه وهو ينمو في اتجاهه هو وبين ظروف الحياة القاسية التي تتطور في اتجاهها هي . وتظهر له رواية « جرترود » في عام ١٩١٠ التي يتمكن فيها الانسان الموهوب من السيطرة على نفسه ، فلا يندفع الى الهاربة التي اندفع اليها هانس جينبرات ولا يلجأ الى الاستسلام كما فعل پيتر كامينتسند . الانسان الموهوب هنا هو العازف والمؤلف الموسيقي « كون » الذي يبرع في الفن ويلتمس لنفسه في المجتمع تفوقاً يقابل تفوقه في فنه . ولكنه يخطئ السبيل . انه يحاول ان يثبت لبنت جميلة انه شديد الجراءة ، عظيم القوة فيندفع على الجليد بالرحافة اندفاع جنونيا فتقلب الرحافة ويشرف هو على الهلاك . وهو ان لم يمت فقد أصيب بعاهة دائمة ، لقد شلت ساقه . وفقد بسطة الجسم ومهابة المنظر ، واصبح لا يرجو النبوغ الا في فنه . وانتج الشيء الكثير من الأعمال الموسيقية الناجحة ، وكان المغني « هابنريش موت » يؤدى الأناشيد والألحان الغنائية الكبيرة بمهارة فائقة ، فاصلت بينه وبين « كون » علاقة صداقة وعمل في الوقت نفسه . كان « موت » شاباً جم القوة شديد الجاذبية ، وكان « كون » بعد الحادثة انساناً ضعيف الحيلة شديد الحساسية . والتقى « كون » بجرترود واحبها ، وصارحها برغبته في الزواج فردته برفق ، وما تقرب اليها « هابنريش موت » حتى بشت له وتزوجته . وحزن « كون » على نفسه حزناً شديداً ، وظلمت الدنيا في وجهه ، وفكر في الانتحار ليخرج من الدنيا وما فيها من مصائب لا قدرة له على تحملها . وعلم ان والده قد مرض مرض الموت فذهب اليه ، ولزمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة . وكانما كانت هذه الخبرة الاليمة جرعة الدواء المريرة التي تأتي بالشفاء ، فعاد الى فنه الى حياته . اما الزيجة التي اعتقدت بين جرترود وهابنريش موت فلم تكن زيجة موفقة ، فقد افترق الزوجان وانحدر هابنريش بعد ذلك . ولكن كون لم يشأ ان تتغير علاقته بجرترود بعد هذه الأحداث ، وظل يوليها ما يوليهِ الصديق الكريم صديقه .

تشهد هذه الرواية وسابقتها بما كان يعتمل في نفس هرمن هيسه من حسرة لا تجد سبيلا الى الاطمئنان الحقيقي ، ولا نفلتنا نخطئ اذا ذهبنا الى انه ومعاصريه كانوا يصرون بكارثة الحرب تقبل عليهم مندفة لا يستطيعون لها رداً . فلما نشبت الحرب العالية الاولى وقف منها موقف المناهض ، وظل يدعو الى السلام لا يخشى بطشاً ولا يهرب تشميماً : « لا اومن بالانسانية ولا شيء غير الانسانية » . على ان الأزمة العامة تركت بصماتها على داخل نفسه . « فاصبحت اخفق في كل امر ... واصبحت وحيداً يائساً ، واصبح الناس يسيئون فهم كل أقوالى وأفكارى ، ويفعلون ذلك بدافع العداوة ، واصبحت ارى هوة سحيقة كلها يأس تفصل بين الواقع وبين ما يلوح لي جديراً بالرغبة ، معقولا ، طبيياً .. ورايتني مدفوعاً الى الاقرار بان البحث عن اصل محنتي لا يصح ان يتجه الى ما هو خارج عني ، بل ينبغي ان يتجه الى داخلي ، وايقنت انه لا يحق لانسان ان يتهم الدنيا كلها بالجنون والفلظة وان محنتي تعني ان الكثير من الاضطراب يعتمل بداخلي ما دمت أجدني مصطليداً مع الدنيا كلها وبحثت في نفسي ، فوجدت فيها بالفعل اضطراباً عظيماً » . - وتابع هرمن هيسه في بحثه في نفسه طريقة الهندو التأملية تارة ، ومنهج التحليل

النفسى الفرويدى تارة اخرى . وأفاد فنه الروائى من هذه الخبرة الأليمة عمقا جديدا يتمثل في مزيد من الصوفية ومزيد من التحليل السيكولوجى. وخرجت رواية «**دميان**» (١٩١٩) تحمل هذا الطابع . وتكاد رواية «**دميان**» أن تكون قصة ذاتية يحكى فيها هرمن هيسه فصلا أو فصولا من حياته هو ، وإذا كانت الرواية تحمل اسم «**دميان**» فالشخصية الرئيسية الحقيقية فيها هي شخصية ساتكلير الذى يتبين منذ نعومة أظفاره أن هناك عالين يحيطان به ، عالم خير متكلف يحرس الوالدان والمعلمون على فرضه على الصغار فرضاً، وعالم شر واقعي يفرض نفسه على الصغار والكبار جميعاً . وما يتبين هذا حتى تضطرب نفسه ، ويستبد به القلق ويقع في حبال صبي شرير يجره الى أعمال قبيحة من السرقة والكذب . ثم يظهر دميان في حياته . دميان تلغى جديد يأتي الى المدرسة له خلق من نوع آخر ، فهو مستقل في الفكر ، متزن في الحكم . ويتمكن دميان من إبعاد ساتكلير عن الصبي الشرير ، ويوضح له سبيل اصلاح ما فسد من نفسه ، ويعلمه أن يفرض في أعماق نفسه وأن يلتمس الراحة في ذاته والطمأنينة في باطنه . ولكن ساتكلير لا يجد القوة التي تمكنه من الاندفاع الى أمام ، بل يجد صوراً من حياته الساذجة في الطفولة تشده اليها . ويظل ساتكلير مضطرب النفس ، يرى فيه الآخرين كائنات حائرة ، ظاهرة شيء وباطنه شيء آخر ، وهو يسلك في حياته مسلكاً مختلطاً ، يواجه الناس بقلطة ، ويعاني في وحدته من الخجل ، ويعالج ساتكلير الرسم ، ويحاول أن يرسم وجه صبية أحبها ، ولكن اللامع تغرب بين يديه وتغرب دائماً من ملامح دميان . والحقيقة أنه وقد فشل في المدرسة ، انتقل الى مدرسة اخرى خارج المدينة . ولم بعد يرى صديقه ، وأصبح الحنين اليه يؤرقه . وسعى ساتكلير ما استطاع الى ترتيب ما اضطرب من أحوال نفسه ، وجد أساساً صالحاً لحياته يصور له أن أهم ما ينبغي عليه الاهتمام به هو التقدم الى أهداف يحس بأن واجبه التقدم نحوها . واثم ساتكلير المدرسة الثانوية والتحق بالجامعة . فالتقى هناك بدميان وعرف والدته السيدة أيفا ، فوجد فيها صورة المرأة الرقيقة الحنونة العظيمة التي كان خياله يحوم حولها ، وتصور أن المحن النفسية والاضطرابات الفكرية أشياء تعرض أثناء الحياة وتمهد للتقدم والنهوض . ولكن آماله تنهار فجأة عندما تندلع نيران الحرب العالمية ، ويضطرب هو وصديقه الى الاشتراك فيها ، ويسقط دميان في الحرب ، ويظل ساتكلير على قيد الحياة يرى في ذات نفسه صورة الصديق الذى إعان صديقه أخلص المون وأقيمه .

وتبين رواية «**سيدهارتا**» التي ظهرت في عام ١٩٢٢ ورواية «**نرتسيس وجولد موند**» التي ظهرت في عام ١٩٢٠ الاتجاه الذى لفت نظرنا في أدباء سابقين ، الاتجاه الى التاريخ والى البعيد على عادة الفنانين والمفكرين اذا ضاق بهم الحاضر بمكانه وزمانه . تدور أحداث **سيدهارتا** حول عام ٥٠٠ قبل المسيح في الصين ، والشخصية الرئيسية فيها هي الشخصية المتكررة عند هرمن هيسه ، شخصية الإنسان الموهوب الباحث عن نفسه بينه وبين الناس أو الباحث من نفسه بينه وبين الثقافة ، هنا يأخذ البرهمي سيدهارتا نفسه بالتأمل والصوفية ، عله أن يصب من العلم ما يرتاح له صدره . ويشارك مع سيدهارتافى سعيه صديقه جوفيندا ، ويذهب الاثنان الى بوذا يلتمسان ما لديه من علم ، فلا يجدان ما كانا يتوقان اليه . ويفارقان . اما سيد هارتا فيرتي الى خضم الحياة فتعلمه الفانية **كامالا** الحب ويعلمه التاجر كاسوامي التجارة . ولكن الخبرة التي أصابها زادته نفوراً من الحياة ، وحملته على أن يشد الخطى الى النهر ليرتمي بين مياهه ويتخلص من الحياة التي استغلقت عليه ولم يعد يطمئن الى شيء من أمورها . ويرده الحوذى فاسيدونفا عما اعتزمه ، ويكشف له السر الذى ضل عنه : سر الحياة يرمز اليه النهر يتياره المستمر الذى لا يتقطع ، والذى لا ينساب على وتيرة واحدة بل يعلو وهبط . الحياة تجمع بين

الظواهر المتعارضة ، وتضم الأضداد في كل متسق، فما ينبغي أن ينظر الإنسان الى الأسود دون أن يضم إليه الأبيض ، والقيح دون أن يجمع إليه الجميل . هذه المعرفة التي تجلت لسيدهارتا في هذه اللحظة الفاصلة كانت تعني بالنسبة إليه النضج والاكتمال .

اما رواية « نرتسيس وجولد موند » فهي تصور أحداثاً تجري في العصر الوسيط وتدور حول الموضوع الرئيسي نفسه : الإنسان الحائر في فهم الدنيا الباحث عن راحة الفكر وراحة الضمير السائر لذلك في طريق الفن أو الفلسفة . وتشهد هذه الرواية على مزيد من النضج الذي بدأ يتأكد منذ رواية « جرتزود » في عام ١٩١٠ ، بل تكاد أن نقول أن العمق الذي بلغه هرن من هيسه في نهاية « سيد هارتا » والذي أوشك أن يكون عمقاً مابعد عمق ، ازداد تأملاً هنا ، خاصة بعد أن نقل الكاتب مجال تأملاته الى موطنه ، وإلى عصر الانسجام الثقافي الأوروبي . « نرتسيس » شاب جميل وسيم ذكي نشيط يتعلم في دير ماريا برون ويبدل في ذلك الجهد كل الجهد ويصل الى نتائج باهرة يفرح بها رئيس الدير . ويدخل الدير شاب آخر هو جولد موند من أسرة وجيبة فقد امه وكان لفقدته اياها اثر كبير على شخصيته ومجرى حياته . ويحدث تقارب بين الشابين ، الشاب الذي يرجو أن يصبح راهباً وبعد نفسه لذلك ، والشاب الذي اتى من الدنيا وما تزال رائحة الدنيا نفوح منه ويتبين نرتسيس أن صاحبه قد فقد بموت امه نصف شخصيته ولكنه بشخصيته الحاضرة التي تميل الى الخيال والاحلام والفن يستطيع أن يصل الى الكثير اذا ما تعرف امكاناته وقدراته وعاش لها وبها . ولم يكن هذا الاختلاف الجوهرى بين نرتسيس وجولد موند ليأبعد بينهما ، فهذا هو نرتسيس يفهم أن كلا منهما يكمل صاحبه ، هذا بالفكر وذلك بالخيال . ويتذكر جولد موند امه التي كانت راقصة وصورت لها خيالاتها ذات يوم ان تترك زوجها وابنها وأن تنطلق الى حيث تظن أن الحياة تحلو لها ، واذا كان هو - كما علمه نرتسيس - مثلها فاهرب من الدير مكتوب عليه لا محالة . وهو يهرب من الدير وراء عجيرة سمرام البشرية ، ويضطرب في أحداث الدنيا ، ويهيم على وجهه فتارة يجد البهجة وتارة أخرى يعاني الألم . وهو يظن أنه يحب فتاة ويسعى لتيلها فلا ينالها ، ويخالط بعض الاشرار وينتهي أمره الى قتل الشرير فيكتور دفاعاً عن نفسه . انه لا يجد طريقاً وسط هذه الأحداث والمحن . ويرى ذات يوم تمثالاً للعدراء في الكنيسة فيملك عليه نفسه ، ويذهب الى المثل الذي صنعه ليتعلم على يديه الفن . ويسرع جولد موند في النحت ويصنع تمثالاً ليوحنا يجعل ملامحه على هيئة ملامح نرتسيس ، ويحظى التمثال بتقدير كبير فيقرر استاذاه الفنان نيكلاوس أن يمنحه شهادة الاستاذية في الفن وأن يزوجه ابنته . ولكنه يرفض ويعود الى حياة الترحال ، فماذا يرى في الدنيا ؟ لقد انتشر الطاعون في البلاد واخذ الضحايا يتساقطون الواحد بعد الآخر ، وهذه هي العجبة تموت ، وهذا هو الاستاذ يموت . ويقع في صومعة يرسم فيها صوراً من حياته وما اكثرها وما أشد اختلافها وتنوعها . وتدفع به المقادير الى أنجنس عشيقه الوالي ، فيهب بها ، ويظن أنه وجد فيها ضالته ، وأنه انما ظل طوال حياته هائماً على وجهه بحثاً عنها . ولا تدوم سعادته معها طويلاً ، فالوالي يكتشف أمره ويحكم بإعدامه . ويتقدم الى المحكوم عليه ، ساعة تنفيذ الحكم ، كاهن ليسمع اعترافه قبل أن ينتقل الى العالم الآخر . وكم يدهش جولد موند عندما يجد أن هذا الكاهن هو نرتسيس قد تدخل لدى اصحاب السلطان واتقده من موت محقق . ويأخذ نرتسيس صاحبه الفنان جولد موند الى الدير الذي أصبح رئيساً له . ويشغل جولد موند هناك بالفن فيصنع الصور البديعة يضمونها خبرات حياته . ويتقدم به السن ، ويشهد به الوهن ثم يموت . انه يموت راضياً لأنه سمع من صديقه نرتسيس كلمات الحب الخالص والصداقة الصافية ، ووجد في هذه

الكلمات تعبيراً عن رابطة بين الإنسان والإنسان لا تفوقها رابطة أخرى ، ويموت جولدموند راضياً لأنه سمع صوت أمه تناديه من العالم الآخر أن يأوي إليها وهي التي رافقت أحداث حياته وملأت أمامه الأشياء والأشخاص حباً ورغبة وفناً ، وتجلت له تارة في تمثال العذراء وتارة في هيئة الغائبة ، ثم بلغت منتهى الكمال عندما تجلّت له على هيئة الموت الذي يطبع الحياة بخاتم النضج الأوفى الذي لا يعقبه آخر .

وليس هناك شك في أن أعظم أعمال هرمن هيسه الروائية هي رواية «لعبة الكريات الزجاجية» التي تعتبر من أعظم ما ظهر في فن الرواية في تاريخ الإنسانية . ولقد قدمت لهذه الرواية منذ أعوام خلت بكلمات جاء فيها :

« ليست رواية «لعبة الكريات الزجاجية» من المؤلفات السهلة التي يقرأها الإنسان على عجل ، فيجد فيها التسلية أو الترفيه . إنها رواية عميقة ، كثيرة الأبعاد ، تريد من القارئ أن يفرغ نفسه لها ، وأن يتناولها بالتفكير الدقيق ، وأن يجشم نفسه مشقة تتبع عناصرها إلى أصولها العلمية أو الفلسفية أو الفنية . ولقد صدق المؤلف عندما سماها « محاولة » ، فهي شيء بين الرواية والكتاب . هي رواية بما التمسها كاتبها فيها من خيال وما أدخله في تركيبها من عرض لمناظر ، وتصوير لشخصيات ، وسرد لأحداث ، واهتمام بانفعالات وأحاسيس . وهي كتاب في الفلسفة ، وفي تاريخ الثقافة ، وفي التاريخ ، وفي الحكمة ، تناول فيه الكاتب ثقافة العصر الحاضر بالنقد الدقيق ، والتقييم ، وخرج من نقده وتقييمه بآراء جذرية بأن يأخذها الإنسان مأخذ الجد ، وأن يتأملها ويتدبرها ويفيد منها .

ورواية «لعبة الكريات الزجاجية» أعظم مؤلفات هرمن هيسه وأقواها ، وهي في تقديري أعظم مؤلفات زمانها . وقد عكف هيسه على كتابتها بين عام ١٩٢١ وعام ١٩٤٢ بداها قبل كارثة استيلاء هتلر على الحكم في ألمانيا بعامين ، وأتمها قبل أن تبلغ كارثة الحرب الهتلرية ، الحرب العالمية الثانية ، نهايتها بثلاث سنوات ، فكانت صيحة العقل في عصر ضاع منه العقل ... » .

ولعبة الكريات الزجاجية هي «لعبة أفكار» هيكلها «الموسيقى» وأساسها «التأمل» - على حد تعبير هرمن هيسه ذاته . وهي من ناحية الشكل وليدة ملاحظات متعددة لاحظها الشاعر المفكر الأديب . من بينها لعبة الصبغة التي تسمى بالعداد والتي تتكون من إطار من الخشب به أسلاك مشدودة وعليها كريات بسيطة مرتبة . صحيح أنها لعبة ولكنها لعبة ذات مضمون علمي . . . لعبة بالحساب . . . بالأعداد . والعلوم الرياضية تحتل في ترتيب العلوم المكان الثاني بعد الفلك ، وكذلك الأعداد تعتبر مادة مشتركة بين الرياضيات والتشوف . - وجمع هيسه إلى هذه الملاحظة ملاحظة أخرى تجمع بين الكرة الصغيرة والفقاعة كرية لا تكتمل إلا لتتسطح ، وقد استعملها هرمن هيسه في قصائد له معبراً بهما عن الوجود الإنساني ، ولعله كان يود أن يجعل لعبته بمجموعة من هذه الفقاعات ، بدلاً من الكريات الخشبية المصمتة التي تتكون منها أصلاً ، ولهذا اختار شيئاً وسطاً ، فجعل اللعبة تتكون من كريات زجاجية ، ومن حكماء العصور القديمة من كانوا ينظرون في كرة من البلور فيرون فيها صوراً للمستقبل والماضي . والزجاج مادة هشة صلبة في الوقت نفسه ، يمكن أن تكون شفافة ويمكن أن تكون معتمة ، يمكن أن تكون بلا لون ويمكن أن تتخذ كل لون . ولسنا نعرف شكل لعبة الكريات الزجاجية بالضبط ، فهرمن هيسه

لا يصفها ، بل يلوح اليها تلميحا ، ويفضل أن يتحدث عنها بأسلوب فوق واقعي . فليس المهم فيها شكلها ولا طريقة معالجتها ، ولكن المهم فيها أنها تعبر تعبيرا متكاملا منسجما عن الثقافة . وعن مضامين الفكر جميعا ، أو هي على الأصح قادرة على التعبير ، وعلى المشتغلين بها أن يزيدوها اتساعا وشعولا بجوهرهم المستمرة . **ويكادهرمن هيسه أن يكون في لعبته المتكررة معبرا عن فلسفة شيللر الجمالية التي ترد نشاط الإنسان كله الى صورة واحدة هي اللعب ، وتقرأ عن الإنسان لا يعبر عن نفسه أكمل تعبير إلا عند ما يلعب .** وإذا كانت هذه هي اللعبة فإن مكانها ؟ وإين زمانها ؟ مكانها إقليم منعزل عن الدنيا اسمه كاستاليا . وكاستاليا كلمة لها معناها عند اليونان ، فهي النبع المقدس في البرناس عند **دلفي** ، هي النبع الذي يرمز الى الشعر . وكاستاليا لها معناها في الفكر الألماني الحديث : فقد جعل منها أديب ألمانيا الأكبر جوته علما على الإقليم التربوي الذي ينال فيه الشاب السعيد التربية المثالية . أما هرمن هيسه فهو يعطي اقليمه كاستاليا صورة متعايزة . هذا الإقليم يضم مدارس الصفوة ويضم قرية اللاجئين ويضم معاهد مختلفة الى جانب دار المحفوظات أو الأرشيف . ويرعى إقليم كاستاليا الثقافة ، وينشيء الطبقة التي ترعى الثقافة الإنسانية ، وهي طبقة «لاعبي الكريات الزجاجية» . وأهل الإقليم كلهم من الذكور ، يعيشون كالرهبان ، عيشة متقشفة زاهدة ، لا يريدون شيئا من عرض الدنيا ، ويتكرونها ذاتهم كل الانكار ، وينضوون للنظام الهرمي كل الانضواء . وهذا النظام الهرمي الغائم بالإقليم له درجات ، وله ديوان أو دواوين وله هيئة عليا ، وله إدارة تملك السلطة . ثم هناك لجنة مشتركة من أهل الإقليم التربوي ومن الحكومة في الخارج ، لأن الحكومة أو الدولة هي التي تنفق على هذا الإقليم ، مؤمنة بضرورة بقائه ، مفيدة من المدرسين الذين يبعثهم الإقليم الى مدارس الدولة في الخارج للتعليم . وبلغت النظر في هذا النظام - وهو نظام لا شأنه بالسياسة أو الدين - انه جمالي لا يسمح بالقرنية ، وأنه منعزل لا يسمح بالتفاعل المباشر مع الحياة ، وأنه يشتمل بالفكر والفكر فقط . - وإذا أردنا أن نضع كاستاليا في مكان ما من العالم ، فلا بد أن يكون هذا المكان أوروبا دون ما تحديد لبلد بذاته . أما زمان الرواية فهو عصر ما بعد القرن العشرين ، قد يكون القرن الثاني والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين ، أنه عصر باتي على أية حال بعد عصر صحافة التسلية وعصر الحروب ، ويقصد هيسه بصحافة التسلية ذلك اللون السطحي من الثقافة الذي يعثله إنتاج كثير يجذب القارئ بما يسطعنه من طرافة تصل الى التفاهة والإسفاف في أحيان كثيرة ثم لا يقدم اليه من الثقافة الحقيقية الا شريحة مشوهة ، وعصر الحروب هو عصر قامت فيه حربان عالميتان نجم عنهما فساد كثير وخراب كثير . يضع هيسه في هذا المكان البعيد والزمان البعيد شخصية من النمط المتكرر لديه ، يوزف كنشت . . ويتتبع مراحل نموه مرحلة بعد مرحلة مؤكدة على نموه الفكري ، مركزا الأضواء على اكتمال مفاهيمه وتصوراته في امور الثقافة خاصة . فالرواية إذن من نوع روايات النمو ، هذا النوع المحبب الى نفس هرمن هيسه ، والذي يقوم على وصف نمو انسان من الصغر الى النضج . والرواية من النوع الفلسفي أولا وقبل كل شيء آخر . ويتخذ هرمن هيسه أسلوبا فنيا مصدره الهند ، هو أسلوب تنويع الشخصية الواحدة وعرضها على أشكال متعددة ، استنادا الى عقيدة التناسخ الهندية . فما تنتهي الرواية حتى يبدأ الكاتب في روايات أخرى قصيرة يزعم أنها من مخلفات يوزف كنشت ، تدور حول الشخصية المتنامية في نبات منوعة وأزمان متباينة .

ولعل هرمن هيسه يقصد بهذا الأسلوب الى التأكيد على دوام الثقافة واتصال أنماطها بعضها ببعض الآخر . ويتجه هرمن هيسه مناهج كثيرة في معالجة موضوعه ، وهو موضوع بسيط في حد ذاته ، فهو تارة يستعمل المنهج التاريخي دون الأخذ بمفاهيم وفلسفات مسبقة ،

وهو تارة يستعمل المنهج الصوفي دون أن يربط نفسه بصوفية ديانة بعينها . انه يصور بدقة ويقدم الوثائق ويطل ويجمع ويؤاخي بين نواحي الثقافة كلها حتى يصل ببطله الى نعمة التمتع بالصفاء . يدخل يوزف كنشت الاقليم الكاستالي وكأنما اختارنه المقادير خلفاً لاستاذة الموسيقى الكبير ، وهو ينمو في الاقليم ، وكلما ازداد نمواً ، ازداد استاذ الموسيقى ضعفاً ، ويوزف كنشت موهوب في الموسيقى موهبة رائعة ، والموسيقى تحتل في الثقافة الكاستالية اعظم مكان ، فهي التي تقوم على التأمل الباطني وتعبّر عن الصفاء . ويوزف كنشت موهوب في نواحي الفكر الاخرى ، وهو يتعلم في مدراس الاقليم ويتعلم كذلك في الدير البندكتيني على يد الأب ياكوبوس وهو صورة رسمها هرمن هيسه نقلا عن العلامة المؤرخ العظيم ياكوب بوركهاتن . وما يكتمل ليوزف كنشت هذا العلم كله حتى يموت الاستاذ تدماس فون در ترافة ، استاذ لعبة الكريات الزجاجية ، وقد رسم هيسه شخصيته جامعة للامسح شخصية توماس من . ويقع الاختيار على يوزف كنشت ليكون خلفا للاستاذ الراحل ، وليتربع على عرش الاقليم الثقافي . ويتبين يوزف كنشت نقطة الضعف في الكيان الكاستالي ، انه يصل بالثقافة الى اسنى مراتب النمو ، ولكنه بعيد عن الواقع ، بعيد عن دنيا الناس . وهو يلتقي بيلينيو ديزنورى ممثل الدنيا الواقعية ، فيتأكد من شكوكه ويسمع من بيلينيو أن ابنه لا يجد التربة المناسبة له ، بينما الاقليم الكاستالي قائم يتخذ مظهر الازدهار . فماذا لو ظهر جيل كله من أمثال ابن بيلينيو ؟ من المسئول عن تدهور هذا الجيل ؟ أين العلاقة بين الثقافة الهائلة في الأعالي وطلاب الثقافة الفارقين في الحضيض ؟ ويقرر يوزف كنشت أن يخرج من الاقليم الكاستالي وأن ينزل الى الدنيا ليعلم ابن بيلينيو . ولكنه يموت ولما يمض على خروجه الا القليل من الوقت . وتكتنف موت يوزف كنشت ألوان من الغموض كثيرة ، فهو لم يتمكن من أداء المهمة التي آمن بها وخسر من أجلها ، ولكن المiette لم تأت نتيجة لفشلها ، بل لقد جاءت في وقت كان النجاح يشرق على بوادرها . ويبدو أن هرمن هيسه لم يشأ أن يطيل الرواية الى أن يغد يوزف كنشت مخططة ، واكتفى بوصول مفاهيم كنشت الجديدة الى صورة قابلة للتنفيذ ، وسحب الاستاذ العظيم الى مكانه الممتاز في جوهر الطبيعة بين النور المشرق والخضرة النضرة .

ان هرمن هيسه يرد في هذه الرواية مفاهيم الثقافة ومفاهيم الفن والعلم والصناعة وآمال الناس في الحياة السعيدة والعيشة الرغدة الى اصولها ، وهو يتقدم خطوات الى الامام يمتاز بها على معاصريه ، وعلى رأسهم توماس من ، وعلى أعماله المبكرة ، ويهزم الفكرة القائلة بتدهور حتمي للثقافة . انه يذهب الى ضرورة إعادة النظر الى الثقافة ككل ، وإلى ضرورة رد الصفاء اليها ، وإلى انماء الثقافة في حد ذاتها ، وإلى انماء الثقافة بأفرعها المختلفة خدمة للناس ، فمنهم تعيش وعليهم تقوم ومن أجلهم تزدهر .

كتب يوزف كنشت خطابا أرسله الى ادارة كاستاليا ينبئها فيه باعتزامه الخروج الى الدنيا ويذكر فيه الأسباب التي دعت الى اتخاذ قراره ، يقول :

« ان المؤسسة الكاستالية - طائفتنا ومعهدنا العلمي التربوي بما فيه من لعبة الكريات الزجاجية وكل ما سواها - نلوح للأخوة أفراد الطائفة شيئاً بديهيها مفهوماً بذاته ، كما يلوح للناس جميعا الهواء الذي يتنفسونه والأرض التي يقفون عليها . فلا يكاد أحد يفكر مرة في أن الهواء والأرض قد يتبددان أو يفكر في احتمال أن ينعدم الهواء وأن تختفي الأرض من تحت أرجلنا . لقد كان من حظنا أن نعيش ناعمين في عالم صغير نظيف مرح ، والغالبية العظمى منا تعيش - وان بدا هذا عجيباً - في خرافة تصور لها ان

عالمنا هذا كان دائماً موجوداً وأتينا دفعتنا بال ميلاد الى داخله . وأنا أيضاً عشت سنوات شبابي في هذا الخيال اللذيذ ، بينما كانت الحقيقة الواقعة معروفة لي تماماً ، أعني انني كنت اعرف انني لم اولد في كاستاليا ، بل ان بعض الإدارات أرسلتني إليها حيث نلت حظي من التربية ، وان كاستاليا والطائفة والهيئة التربوية والمدارس ودور المحفوظات ولعبة الكريات الزجاجية لم تكن عملاً من أعمال الطبيعة ، بل هي كائنات خلقتها ارادة الانسان، وانها - شأن كل ما يصنعه الانسان - زائلة . كل هذا كنت اعرفه ، ولكنه لم يكن يتخذ في مفهومي صفة الواقعية، فلم أكن اطيّل التفكير فيه ، بل أمر عليه مروراً عابراً ، وأنا أعرف ان ثلاثة أرباعاً أو أكثر سيعيشون في هذا الوهم العجيب اللذيذ وسيموتون فيه . (. . .)

تعرض مؤسسة مثل اقليمنا كاستاليا-الذي هو دولة صغيرة للفكر - لأخطار داخلية وأخطار خارجية . اما الأخطار الداخلية ، أو على الأقل بعضها ، فمعروفة لنا ، ونحن نتيبناها وتكافحها . ونحن لا زلنا نرد بعض تلاميذ مدارس الصفوة لأننا نكتشف فيهم صفات ودوافع لا سبيل الى اقتلاعها تجعلهم غير صالحين لجماعتنا ، خطرين عليها . ونحن نعتقد ان أغلب هؤلاء التلاميذ ليسوا بشرأقيلي الأهمية ، بل نعتقد فقط انهم غير لائقين للحياة الكاستالية وحدها ، وانهم بعدودتهم الى الدنيا يجدون فيها ظروف حياة أكثر ملائمة لهم ، وانهم يصبحون هناك رجالاً مجدين . وقد أثبتت خبرتنا في هذا المجال فعاليتها ، حتى لمكننا أن نقول عن جماعتنا عموماً انها متمسكة بمكانتها وبأدبها، وانها تقوم بمهمتها فتمثل طبقة سامية وطبقة نبيلة أرستقراطية من أهل الفكر وتنشئ أجيالاً جديدة لها . ومن المحتمل ألا يكون فيمن يعيشون بيننا من ذوى الدناءة ومحدني الشئب إلا النسبة الطبيعية المقبولة . اما الأمر الذي لا يتجدد من العيب إلا قليلاً ، فهو زهو الطائفة وتكبر الطبقة . انه التكبر الذي تندفع اليه ، اندفاع الغواية ، كل طبقة نبيلة أرستقراطية، كل طبقة لها امتيازات ، والذي تلام عليه كل طبقة أرستقراطية لوماً لا ينقطع ، نارة بحق وتارة بغير حق . وتاريخ المجتمعات يبين ان هناك اتجاهها يظهر في كل مجتمع رامياً الى تكوين طبقة أرستقراطية تكون قمة المجتمع وتواجه . ويبدو ان تكوين الأرستقراطية من أى نوع كانت أو التمكين لحكم الممتازين - سواء اعترفنا بذلك أو لم نعترف - هو الهدف الذي تسعى اليه كل المحاولات الرامية الى انشاء مجتمع من المجتمعات ، وهو مثلاً الأعلى . ومن الممكن أن تبين في المجتمعات على الدوام كيف ان السلطة ، سواء كانت ملكية أو غير ملكية ، تظهر استعدادها لتشجيع الطبقة الأرستقراطية الناشئة ، فتمنحها الحماية ، وتنفذ عليها الامتيازات ، سواء كانت هذه الأرستقراطية سياسية أو غير سياسية ، قائمة على الحساب والنسب أو على الاختيار والتربية والتعليم . والأرستقراطية التي تنعم بالتميز والتفضيل تقوى دائماً تحت هذه الشمس ، وهي عندما تقف تحت هذه الشمس وهذه الامتيازات تدخل في مرحلة من مراحل تطورها هي مرحلة الغواية التي تؤدي الى الفساد . ونحن اذا اعتبرنا طائفتنا أرستقراطية ، وحاولنا أن نفحص انفسنا على هذا الأساس ، لننبين الى أى حد يبرر سلوكنا نحو الشعب ككل ونحو العالم ككل مكانتنا الخاصة ، وإلى أى حد قد تملكنا ما يميز الأرستقراطية من زهو وتعال وفخار وتظاهر بالعلم الواسع والمكاربة والجحود، لاكتشفنا أشياء تقض مضاجعنا . من الممكن ان يكون الكاستالي الحالي صاحب طاعة لقوانين الطائفة ونشاط وكند واشتغال رفيع بأمر الفكر ، ولكن ألا نفتقر الى بصيرة بمكانه في مجموع الشعب والعالم وتاريخ العالم ؟ هل له معرفة بأساس وجوده ، هل يعرف انه كورقة أو زهرة أو فرع أو جلد في كيان عضوي حي يتصل به ؟ هل يعرف شيئاً عن التضحيات

التي يقدمها الشعب من أجله اذ يوفر له الغذاء والكساء ويمكنه من التعليم ومن القيام بالدراسات المختلفة ؟ (...) والخلاصة ان هذه الثقافة الكاستالية ، هذه الثقافة السامية النبيلة التي أقصف منها موقف الاعتراف بالجميل ، لا تتخذ في أيدي غالبية أصحابها وممثليها صفة العضو والأداة الوجهيين على نحو فعال الى أهداف تخدم عن قصد أشياء رفيعة او وضعية، ان هذه الثقافة تميل في نظرهم الى المتعة الذاتية والصفاء الذاتي والابتداع واستخراج أشياء فكرية لا تخص الا الفكر وحده . وأنا اطمح ان هناك عددا كبيرا من الكاستاليين المنصفين ذوي القيمة الرفيعة الذين لا يقصدون غير الخدمة ، واعني بهم المعلمين الذين تلقوا تعليمهم عندنا ، وخاصة أولئك الذين يقومون هناك في البلاد بعيداً عن جو الاقليم اللذيل ومافيه من الوان التذليل الفكري ، بمهمة في مدارس العالم الخارجي لها قيمة لا سبيل الى تقديرها حق قدرها . هؤلاء المعلمون النسجمان الذين يقومون بالعمل خارج اقليم كاستاليا هم في الحقيقة وواقع الامر الوحيدون بيننا الذين يحققون هدف كاستاليا بالفعل ، ويقدمون بعملهم للبلاد والشعب خيراً كثيراً نرد به بعض ما ناله.

(...) أما الأخطار التي تتهددنا من الخارج فهي ان يأتي يوم تعتبر البلاد فيه كاستاليا وثقافتنا ترفاً لا سبيل الى الاستمرار في الكلف به ، والحرص عليه ، بل وتحول نظرنا اليها نحن من نظرة طيبة فيها الفخار بنا ، الى نظرة تتمثلنا متطفلين ومؤذنين وكذابين واعداء .

(...) ان نظامنا وطائفتنا قد تجاوز كلاهما ذروة الازدهار والسعادة التي يسمح سير أحداث العالم الفاضل بها أحياناً لما هو مرغوب وجميل . ونحن الآن في تدهور (...) اننا فيما اعتقد قد وصلنا تاريخياً الى مرحلة التهدم . وسيأتي هذا التهدم بلا شك (...) فهناك أوقات عصيبة تقترب ، والناس يحسبون في كل مكان بوادها (...) هناك تهديد لا للسلم فحسب ، بل وللحياة والحرية (...) هذه الموجة الآن في الطريق ، وستطبع بنا يوماً ما (...) ولكنني لا أستطيع ان اسم اذني عن سؤال . ماذا ينبغي علينا ، وماذا ينبغي عليّ فعله لمقاومة هذا الخطر ؟ (...) كلما علت ثقافة الانسان ، وكلما عظمت الامتيازات التي يتمتع بها ، كلما كانت التضحيات التي ينبغي عليه تقديمها في الأزمات كبيرة (...) والجبان من يهرب من الجهود والتضحيات والأخطار التي يتعرض لها شعبه . والجبان الخائن أيضاً هو من يخون مبادئ الحياة الفكرية من أجل مصالح مادية ، من يكون على استعداد مثلاً لان يترك لأصحاب السلطان ان يقرروا حاصل ضرب اثنين في اثنين . ان التضحية بحب الحقيقة ، وبالأمانة الفكرية وبالاخلاص لقوانين ومناهج الفكر من أجل مصلحة أخرى مهما كانت ، حتى ولو كانت هي مصلحة الوطن نفسه ، خيانة . (...) ولا ينبغي اذن ان يصبح الكاستالي رجل سياسة، وانما ينبغي في حالة الضرورة ان يضحي بنفسه، دون ان يضحي قط باخلاصه للفكر (...) لن نحتاج الى أحد قدر حاجتنا الى المدرسين، الى الرجال الذين يعلمون الشباب القدرة على القياس والحكم ، ويكونون قادرة لهم في احترام الحقيقة وطاعة الفكر وخدمة الكلمة . ولا ينطبق هذا على مدارس الصغرة عندنا ، تلك المدارس التي سينتهي وجودها يوماً ما الى نهاية ، وانما ينطبق بالدرجة الاولى على مدارس العالم الخارجي حيث يتربى ويتعلم المواطنون والفلاحون وأرباب الحرف والجنود والساسة ما كان هناك اولاد ، وما كان الأولاد صالحين للتربية . هناك في هذه المدارس أساس الحياة الفكرية في البلاد (...) .

كانت أحداث عصر النازية بمراحلها المختلفة المتتالية : مرحلة بأس وضياع بعد الحرب العالمية الأولى التي مهدت لها - ومرحلة سيطرة الشر والعنف باسم القوة والكرامة - ومرحلة الحرب العالمية الثانية التي تسببت في ألمانيا وخارج ألمانيا خسائر فادحة - ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بما فيها من محاولة تصفية آثار الماضي ومحاولة إقامة حاضر أكثر أمنا . في هذا الإطار تتخذ رواية « **لعبة الكريات الزجاجية** » مكاناً بالغ الأهمية ، إذا نحن استخرجنا عنصراً واحداً من عناصر هذه الرواية وهو عنصر مناهضة الطغيان النازي بالذات ، والطغيان الأعمى بصفة عامة ، وجمعنا مثلاً رواية « **الطاغية والحكمة** » لفرنر برجنجرين و « **في السماء كما في الأرض** » له أيضاً .

فرنر برجنجرين ابن طبيب من ريجا على بحر البلطيق . ولد في عام ١٨٩٢ ودرس القانون والتاريخ والآداب في جامعات ماربورج وميونخ وبرلين حتى عام ١٩١٤ . وزج به في الحرب واشترك في معارك متعددة ضد الجيش الأحمر في منطقة البلطيق . فلما انتهت الحرب اشتغل بالصحافة ، وأحب الرحلات وبخاصة الرحلات التي نَحْمِلُها إلى الجنوب الدافئ . وظهرت له قصص قصيرة وطويلة نجحت ، فتحول الصحفي إلى أديب يحترف الأدب ولا شيء غيره . وتوفي فرنر برجنجرين في عام ١٩٦٤ . وتتميز الأعمال الروائية لبرجنجرين بأنها تجمع بين مصدرين أساسيين : الطبيعة والتاريخ . . الطبيعة التي تمثل الخليقة المنسجمة العظيمة . . والتاريخ الذي تكمن في طياته الأحداث العظيمة المليئة بالمعنى والسلوى . ويؤمن برجنجرين بالله وبحكمته الكبرى التي يثبها في قلوب من يعتمدون عليه ويتقون في عونه . ويؤمن برجنجرين بأن العالم الجميل الخَيْرُ السليم هو العالم الذي يتعانق فيه الدين والفن . ولهذا كانت روايات برجنجرين وقصصه هادئة ، حلوة ، تفرح بالخير عند ما يأتي ، وتلمس القوة الروحية لتحمل الصعاب عندما تنتزل ، فهي تتحرك بين البهجة والصفاء والسلوان . **أن التدهور . الذي امتور الدنيا** **انما يرجع في نظر برجنجرين إلى انصراف الناس عن الدين ، ويكاد أن ينصح قارئه بأن يلتصق في العودة إلى حظيرة الدين شفاء لما في صدره . وكان برجنجرين يرى الأدب في المجتمع وظيفة الوقوف بجانب المتكويين الذين يتعرضون للطغيان فيبقى عزائهم .**

تدور أحداث رواية « **الطاغية والحكمة** » التي أخرجها في عام ١٩٣٥ في مدينة كاسانو الإيطالية في عصر النهضة . الطاغية يصدر أوامره بالبحث عن القاتل في جريمة غامضة راح ضحيتها الراهب فرا أجوستينو الذي كان مكلفاً بمهمة دبلوماسية . ويجد المسؤولون في البحث ولكنهم يتقنون في مآزق دونه كل مآزق : أن الأدلة كلها تشير إلى أن الطاغية هو القاتل . وليس من بين القائلين على العدل والأمن في المدينة من يجد في نفسه الجراحة على مواجهة الطاغية بهذه النتيجة . ولهذا فهم يسلكون سبلاً معوجة . رئيس الشرطة ميسر نيسبولي يبحث عن إنسان يرى يمكنه أن يلبسه التهمة وإن يقدمه إلى الطاغية بأدلة تثبت أنه هو القاتل . وهذه هي مونا فيتورينا ، عشيقته رئيس الشرطة ، تقدم إلى عشيقها العون في هذه المهمة ، أنها تزيف ورقة بخط زوجها المحتضر يعترف فيها بأنه هو الجاني . أما ديوميده ابن المتوفى من زوجة أخرى فيفرغ للفعلة الدنيئة التي ترتكبها الزوجة الدنيئة في حق زوجها المتوفى ، ويقرر أن يفعل شيئاً يتقده شرف أبيه ، ويحفظ لنفسه الإرث الذي سيضيع عليه بالمصادرة عند ثبوت التهمة . ويلجأ الابن إلى غانية ينقدها مالا لتشهد كذباً على أن أباه كان لديها في الليلة التي حدثت فيها الجريمة . ثم هذا هو الصباغ

سيرونه بتقديم للاعتراف بأنه الجاني حتى ينقذ المدينة وأهلها من هذه المحنة التي يعتقد أنها ستضر بالكثيرين ، ويؤمن بأنه بذلك يفعل خيراً يثاب عليه . وهنا يدعو الطاغية المحكمة الى الانعقاد . وليست القضية المعروضة على المحكمة هي قضية قاتل الراهب ، فالطاغية يعلن انه هو الذي قتله عقاباً له على الخيانة وانشاء الاسرار . . ان القضية هي قضية الشجاعة في الحق . ويتحدث الطاغية عن النفس الانسانية وكيف وجدها ضعيفة ما تكاد الغواية تمثل أمامها حتى تنحدر الى الالم . ويقول انه في الحقيقة لم يكن ينوى القيام بهذا البحث الشامل الذي تعددت شخصياته ، انه كان ينوى في البداية اختبار ولاء رئيس الشرطة ، واذا كانت النتيجة في ناحية منها قاتمة ، فهي في الناحية الاخرى ناصعة : لقد ظهر بين الناس رجل قرر ان يضحي بنفسه من أجل راحة الجميع . ولقد دفع هذا العمل العظيم الطاغية الى ان يغير مفاهيمه وان يعود الى الله ويتيح للناس الحياة التي ارادها لهم .

واضح أن برجنجرين يعرض في اسلوب روائي شيق مفهوم « حب الآخرين » الذي تقوم عليه المسيحية عرضاً يقصد الى اصلاح قلوب الناس ، وهو يصل به الى ابعاد غاية عندما يجعل الصباغ سيرونه يطلب الموت حباً في الآخرين . وبرجنجرين ينبه الى حكم الطبيب النازي وكأنه يطلب الطاغية بأن ينظر في قلبه وان يعترف بجرمه وان يقف بنفسه أمام المحكمة قبل ان يفسد ضمائر الناس ويضطرهم الى اعمال ما كانوا يأتون بها لولا القهر والخوف . والرواية فيها حديث موساة رفيق لا شك انه لا يصل الى قلوب الناس جميعاً في المجتمعات التي استبدت بها المادة ، ولكنه محفوظ في سطور الرواية يطلبه من يحتاج اليه وقت ان يحتاج اليه .

اما رواية « في السماء كما في الأرض » (١٩٤٠) فنقدور أحداثها في القرن السادس عشر في اقليم براندنبورج بألمانيا . يتخذ الأمير يواخيم الاول أمير براندنبورج النجم كاريون مستشارا له يسأله النصح فيما يعرض له من امور ، فيقرأ هذا طوالع النجوم ويرد عليه بما يجده فيها . ويتنبأ النجم ذات يوم بأن مدينة برلين ومدينة كولن ستعرضان في يوم معين من عام ١٥٢٤ لفيضان خطير يفتك بالحرث والنسل . ويقرر الأمير ان يخفي هذا الخبر عن الناس حتى لا يأخذهم اليأس فيصدر منهم مالا تحمد عقباه . ويتخذ الأمير مجموعة من القرارات من بينها حظر مغادرة البلاد وحظر بناء السفن والمركبات المائية اعتقاداً منه أنه بذلك يشيع الاطمئنان بين الاهالي ، ولكن هذه القرارات تثير مخاوفهم وتدفعهم الى التساؤل عن سببها . وتتسلل الخوف الى نفوس المحيطين بالأمير الذين يعرفون الأمر ، ويشدد خوفهم كلما اقترب اليوم الموعد . فهذا واحد من البلاد يحاول الهروب مع خطيبته الى خارج البلاد ، فيعاقب نفسه بالقتل . وهذا هو النجم كاريون يحس اليأس ثم لا يجد بداً من تمالك نفسه . بل ان الأمير نفسه يفقد شجاعته ، وما تروجه عشيقته كاتارينا التي انتزعتها من زوجها رغماً عنها ان يطلق سراحيها ، حتى يستجيب لها ، ويدبر امره مع قائد الجيش على ان يمكنه من اللجوء مع حاشيته الى جبل مرتفع يتقي وقوه الفيضان عندما تقع الواقعة . ويأتي اليوم الموعد وتظلم السماء . ويثور الناس بتحريض من زوج كاتارينا ، ويهرب المجدومون من معتقلهم ، ويسترسل الاشرار في اعمال السرقة والسلب والنهب والقتل ، ويفزع الناس الى دور العبادة ، بينما الامطار تنهمر ، والمياه تملو . وهنا تبدل حال الأمير ويصحو ضميره ويتذكر واجبه فيخرج الى الناس ويعيد اليهم الاطمئنان ، ويقف بجانبهم حتى تنكشف القمعة . وما ينبغي للانسان ان يضاف ، بل عليه ان يؤمن بالله ، وان يعتمد عليه ، فيجد القوة التي تمكنه من اجتياز المحن .

هذا العون الذي أراد قرن برجنجرين في عام ١٩٤٠ ، والحرب العالمية مشتتة النيران ، والمحنة تتحول في داخل ألمانيا تدريجياً إلى كارثة ، أن يقدمه إلى الناس : إيمان يعيد إلى النفس هدوءها ، إيمان يوقف الصمير إذا غفا .

★ ★ ★

ومن كتاب الرواية الذين يتخذون من الدين على نحو مباشر أو غير مباشر أساساً لأعمالهم نذكر شستيفان أندرس (١٩٠٦ - ١٩٧٠) واليزابت لانجيسر (١٨٩٩ - ١٩٥٠) وراينهولد شنسايدر (١٩٠٣ - ١٩٥٨) وايدتساردشاير (١٩٠٨ -) وإينا زابيل (١٨٨٥ -) والبرشت جوس (١٩٠٨ -) وجرترود فون لوفسور (١٨٧٦ -) وتستحق الأدبية جرترود فون لوفسور أن ننظر إلى أدبها الروائي بشيء من التفصيل فقد قدمت في حياتها الطويلة النشطة مجموعة كبيرة من الأعمال الروائية ذات الطابع الديني المسيحي الواضح ، وعبرت في مقالات متعددة عن مفهومها الذي أقامت عليه أعمالها ، فكانت بذلك كله ركناً هاماً من أركان هذا النوع الأدبي الذي قد يبدو لنظرنا المتعجلة غريباً أو مستحدثاً وهو في الحقيقة أقرب الأنواع إلى الرواية منذ نشأتها . ولبت جرترود فون لوفور في عام ١٨٧٦ في ميندن بأقليم فستفاليا بألمانيا ، وكان أبوها ضابطاً من أصل فرنسي أرستقراطي قديم . ودرست في هايدلبرج على العالم اللاهوتي المعروف أرنست ترولتش ، ثم تحولت في عام ١٩٢٥ من المذهب البروتستانتي إلى المذهب الكاثوليكي . وتعبر جرترود فون لوفور في رواياتها عن موضوعات لا يكاد يكون من الصعب تحديدها : أنها تعبر عن الإيمان العميق الذي لا يظهر في المعاناة والألم بل يظهر في مسلك يتسم بقوة رائدة مثل التضحية والعفو والغلبة ، ثم هي تضع المرأة في مكان ممتاز فهي التي تمثل الإيمان والرحمة والتضحية والفضيلة ، وهي التي تتحول من الضعف إلى القوة وتغير مجرى الأحداث . وطريقها الفنية تعتمد على وضع الشخصية المحملة بالأثام والخطيئة في مواقف صعبة من وجهة نظر الكنيسة أو العقيدة ثم تحل المشكلة ، وقد تبلورت على هيئة مشكلة دينية لاهوتية كنسية ، وتذهب بهافي مجال التأمل والتفكير والاستعلاء والحل كل مذهب ، وتنتصر في النهاية للمبادئ الكنسية والفضائل المسيحية . - ومن أشهر روايات جرترود فون لوفور رواية « منديل فيرونيكا » التي تحمل عنواناً يشير إلى اسطورة القديسة فيرونيكا التي ينسب إليها أنها قدمت إلى المسيح المصلوب مندبلاً تجفف به عرق جبينه المتقاطر من فرط الألم والعدا ب فانطبع عليه وجهه ، ونقصد المؤلف بهذا العنوان إلى التنبيه منذ البداية إلى طريق من العذاب لا تدرس فيه آثار الشهادة . وتنقسم الرواية إلى قسمين ظهر الجزء الأول منها في عام ١٩٢٨ تحت اسم « نافورة روما » وظهر الجزء الثاني والآخر في عام ١٩٢٦ تحت عنوان « تاج اللائكة » . تدور الأحداث في الجزء الأول قبيل الحرب العالمية الأولى حول بنت اسمها فيرونيكا ، مرهفة الحس ، حسنة التفكير ، معتدلة النمو في كل ناحية ، نموت أمها بعد أن توصي بأن تؤخذ البنت من ألمانيا إلى إيطاليا ، إلى روما ، حتى لا تظل تحت تأثير أبيها . وتعيش فيرونيكا في بيت جدتها التي تأوى في البيت ابنتها ، خالة فيرونيكا ، إيدلجارت التي تضطرب في أمور الدين ولا تصل فيها إلى بر ، وتأوى الجدة كذلك الفنان الألماني الشاعر انتسيو رغبة منها في تشجيعه وتمكينه من الكتابة . وتجذب فيرونيكا في انتسيو الإنسان المقرب إلى قلبها الذي يصطحبها في جنابات روما ويظلمها على الكثير من شواهد الثقافة المتنوعة في هذه المدينة الخلابة . وما أن تقترب فيرونيكا من هيكل كنيسة القديس بطرس حتى تخر ساجدة فقد نشأت على الإيمان بالمسيحية وعلى ممارسة شعائرها وكانت التقوى محبة إلى نفسها تضيء لها الطريق مهما كانت

ظلمته . اما انتسيو فكان ينكر المسيحية كل الإنكار ، ويستقبح الإيمان بشيء من أسرارها والقيام بشعائرها ، وكان يفكر في دين أقرب إلى قلب الإنسان في العصر الحديث ، لا يحتاج الإنسان للإيمان به إلى مسالك صعبة يحتاج فهمها إلى درس في التاريخ ، وغوص في الماضي السحيق . ولهذا غضب انتسيو من فعله فيرونیکا ورأى فيها لونا من السخف وأصبحت فيرونیکا تواجه موقفاً صعباً ، فهي لا تستطيع أن تتخلى عن الرجل الذي ملك عليها نفسها ، وهي لا تستطيع أن تنكر المبادئ التي تجرى في نفسها جريان الدم في العروق . وليست المحن ذات الأسباب الدينية بجديدة على هذه البيئة ، فهذه الخالة إبدلجارت كانت فيما مضى قد ارتبطت قبل اختها بوالد فيرونیکا برابط الحب ثم انعدت خطبتهما إلى أن اكتشفت إبدلجارت أن الخطيب لا يقدس شيئاً من المسيحية فقطعت ما بينها وبينه . ثم عاشت الخالة بعد ذلك تارة ما تستحسن مسلكها في الماضي ، وتارة تستسخفه حتى وصل بها الأمر إلى الابتعاد عن الكنيسة وأسرارها ثم إنكارها إنكاراً وصل إلى درجة معاداة فيرونیکا . وذات يوم احتدم الشجار بين الخالة وبنت اختها وهمت الخالة بأن تضرب فيرونیکا بالصليب فارتد عليها وأصابها هي ، وفقدت وعيها ، فلما عادت إلى نفسها أدركت خطأها طوال حياتها ، وأنها أذنبت في حق الرب ، وطلبت الكاهن ليعبد ما بينها وبين السماء إلى أحسن حال ، ولفظت أنفاسها الأخيرة وقد أقرت بلذنها ، وندمت ، وثابت واستحقت الغفران . أما فيرونیکا فقد وجدت في هذه الواقعة ما قوى إيمانها وثبت أقدامها ، حتى أنها فكرت في دخول الدير ، ولكنها عادت فتذكرت القديسة فيرونیکا ، وفكرت أن تسعى بالخير في الدنيا . ولقد مات أبوها وعين وصياً عليها كلفه بأن يترك لها مطلق الحرية في اختيار دينها ومذهبها ، فلما كتب الوصي إليها أن تأتي لم تتأخر ، خاصة وأنه لم يعد لها في روما أحد ، بعد أن ماتت الجدة والخالة ورحل انتسيو . أما أحداث الجزء الثاني فتدور بعد الحرب العالمية الأولى ، لقد عادت فيرونیکا إلى ألمانيا واتصلت بها حياتها تحت وصاية صديق لأبيها استاذ في جامعة هایدلبرج ، والتقت بالصديق القديم انتسيو ، كانت لا تزال من حين لآخر تفكر في دخول الدير ، ولكن الوصي والصديق اقنعاها بأن تؤجل التفكير في هذا الأمر إلى أن تفرغ من دراسة مكنية بالجامعة . ولم تطب لفيرونیکا الحياة في بيت الوصي لأن زوجه التي لم تقب أولاداً لم تحتمل وجودها . ولم يعد لفيرونيكاسوى انتسيو . ولكن الفارق بينهما في التفكير ، وخاصة في موضوع الإيمان ، كان قد ازداد حدة . أما هي فكانت قد ازدادت إيماناً ، وأما هو فقد شارك في الحرب وعاد منها وقد تجرد من كل شعور ديني . وإذا كان الدين يفرق بينهما ، فقد كان الحب يقارب بينهما . إنه عندما سقط جريحاً في ساحة القتال صاح منادياً اسمها ، وأنها تظن أنها في تلك اللحظة سمعت صوته يرن في أذنها على ما كان بينهما من بعد شامس ، وأصبحت فيرونیکا تحدث نفسها بأن الرب أراد لها أن تتمسك بهذا الشاب وأن تهديه إلى الإيمان ، وأصبحت فيرونیکا تحدث نفسها بأن الرب أراد تأثيراً فيه . وصارح انتسيو فيرونیکا بحبه فرحبت ، وأعلنها عزمه على الزواج بها ، فقبلت . كانت تمنى نفسها بأن تعتمد على الرباط الوحيد القائم بينهما ، برابط الحب ، في ألقائه ، ولكنها في الوقت نفسه كانت تحس بالخوف لأنها إذا تربط نفسها برجل يجاهر بالكفر تركب ما لا ترضى عنه الكنيسة ، وكانت ترى في انتسيو شخصية تضطرب أمامها أحاسيسها كل الاضطراب ، فهو إنسان يجسم الحب الذي تهفو إليه ، ويجسم في الوقت نفسه الكفر الذي تنفر منه . لهذا كانت فيرونیکا لا تفتأ تؤخر موعد الزواج . وكان انتسيو لا يفهم لمسلكتها سبباً مقنعاً ويتهم الوصي بحضائها عليه . فلما مرضت أم انتسيو انتقلت فيرونیکا إلى البيت لتدبر أموره ، ولكنها كانت مصرة على التمسك بإيمانها ، وعلم التخلي عنه . وأتممها خطبها بأنها تدفع به إلى الهاوية وبأنها لا تقيم وزناً لحبه وسعادتهما . وقررت فيرونیکا أن تتشبه بالمسيح الذي رضي بتحمل عبء التضحية وحده كاملاً على أمل أن يرحم الرب الآخرين

جنباً فخرجت من الكنيسة وتزوجت انتسيو عن غير طريقها . ولكن التضحية التي أقدمت عليها كانت أكبر من أن تستطيع هي تحملها ، فانهارت أعصابها ، وضعت صحتها ، وطالبت انتسيو بأن يأتي إليها بالكاهن حتى يعدها للموت، ولكن انتسيو نهىها وأغلظ لها . وأصاب فيرونیکا مس من الجنون ، أفاقت مرة منه ، فظنت انها ترى انتسيو يأتي إليها بالكاهن ليصلح ما فسد بينها وبين الكنيسة .

هذه الرواية الطويلة لجيرتروود فون لوفور رواية دينية اذا ما اعتمدنا في تقييمها على السمة الغالبة عليها ، ولكنها كقالبية الأعمال الفنية ، وبخاصة الأعمال الروائية الكبيرة ، متعددة العناصر ، والأبعاد . فهي رواية ترسم صورة للصراعات الفكرية في المجتمع الأوروبي المعاصر ، وتوضح على طريقتهما المسكرين المتضادين ، معسكر التمسكين بالدين ، ومعسكر الذين لا يستطيعون التمسك بالدين . هذه ناحية لا يصح أن تغفل عنها في عرضنا لأعمال جيرتروود فون لوفور . وهناك ناحية ذات أهمية ليست بالقليلة ، وهي طريقة الأدبية في رسم الشخصيات وحرصها على الدراسة للنفسية واستجلاء الدوافع والانفعالات . وإذا كان علم النفس قد أصاب تقدماً كبيراً في القرن العشرين وتعددت مدارسه واشتهر بعضها شهرة تكاد تكون شعبية مثل مدرسة التحليل النفسي ، فمن الطبيعي أن يظهر هذا العلم ومناهجه على الفن الروائي .

وهناك أدب نمساوي كبير هو روبرت موزيل برع في التحليل النفسي للشخصيات وتحليل المؤثرات الاجتماعية التي تنعكس على حياتهم . ولد روبرت موزيل في عام ١٨٨٠ في كلاجنفورت في أسرة يشغل أفرادها وظائف رفيعة في الدولة وتوخر بالنابيين من المهندسين والضباط والعلماء وكان الأب مهندساً واستاذاً في كلية الهندسة ، وكانت الأسرة تريد لروبرت أن يصبح ضابطاً فالتحقه بالمدرسة العسكرية . وبينما هو يدرس المدفعية اكتشف أنه ولد ليكون مهندساً فالتحق بكلية الهندسة ودرس هندسة الآلات وأصبح في عام ١٩٠٢ معيداً في كلية الهندسة بشتوتنجات . ولكنه ما لبث أن اكتشف في نفسه ميلاً قوياً إلى الفلسفة وعلم النفس والمنطق فالتحق بالجامعة لدراستها حتى نال فيها الدكتوراه في عام ١٩٠٦ ، وعمل بعد ذلك أدبياً لا يجمع إلى الأدب إلا القليل من الأعمال ، فهو تارة يشتغل أميناً للمكتبة بجامعة فيينا ، وتارة يكتب في الصحافة . فلما قامت الحرب العالمية الأولى اشترك فيها ، وظل ينتقل في أعمال بين وزارة الخارجية والحربية والصحافة ، وبغير مكان إقامته من النمسا إلى ألمانيا ثم سويسرا حتى مات في عام ١٩٤٢ . وقد نشر موزيل روايات من نوع الدراسة السيكولوجية لها قيمة كبيرة منها رواية « اضطراب التلميذ توبليس » في عام ١٩٠٦ ورواية « ثلاث نساء » في عام ١٩٢٤ . أما أعظم أعماله الروائية فعمل ضم يحمل اسم « رجل بلا صفات » كان المفروض أن يكتمل في أربعة أجزاء ولكن موزيل لم يكمل منه إلا الأجزاء الأولى ، فخرج الجزء الأول عام ١٩٣٠ والثاني في عام ١٩٣٣ والجزء الثالث من مخلفاته في عام ١٩٤٣ ، وهناك طبعات محسنة ظهرت في عام ١٩٥٢ ثم في عام ١٩٥٦ . وتتضمن الرواية الضخمة القليل من السياق والكثير من الأفكار ، ولقد أحل موزيل مكان القالب الروائي القديم قالباً جديداً بما أخذ به من مناقشات موسعة ودراسات تناول بها موضوعات تمس الثقافة والمجتمع . وتدور أحداث الرواية في فيينا بين عامي ١٩١٣ و ١٩١٤ ، وفيها ترسم صورة ساخرة للكليّة الدائوب ، الملكية النمساوية المجرية التي تندفع بسرعة ناحية الحرب العالمية بكل ما في هذا الاندفاع من معاني التدهور : كل الإنكار والقوانين والأحزاب والمذاهب تتحلل فلا يجد الناس ثكّة آمنة يستندون إليها . والرجل الذي لا صفات له يدعى أولريش وهو يشبه المؤلف

نفسه في كثير من سمات شخصيته ، شاب في الثلاثين من عمره يحاول محاولات متكررة أن يشكل حياته على شكل ما ، فلا يجد السبيل إلى ذلك . أنه يحاول أن يتخذ مكاناً في الحياة السياسية الفكرية فيفشل ، ويحاول أن يجد مهنة يرضي بها كل الرضاء فيفشل ، والناس جميعاً في المجتمع النمساوي يبحثون عن مفاهيم يمكنهم الاتفاق عليها والأطمئنان إليها فلا يجدون، أنه يفشل وأنهم يفشلون . وهو يحاول أن يجد صورة أخرى للحب غير تلك الصورة التي كانت الأخلاق والمفاهيم الدينية القديمة تروجها فيفشل، ويجد نفسه ذات يوم على ميدان القتال وقد نسبت الحرب . وأولريش لا يريد أن تكون له شخصية ذات طابع واحد ثابت ، لأن الدنيا لم تعد تتبجح للناس هذا النمط الثابت من الشخصية، فهو منقسم الشخصية ، العقل يدفعه والأشعور يمنعه ، والأشياء التي تعرض له تبدى له وجهين مختلفين ، وهو يجد فيها التناقض الذي لا سبيل إلى تبيده ، وهو ينازل الواقع المتقلب ، ويضفي عليه رغم تقلبه شرعية عملية ، لأنه يرى أنه من السخف إلا يتمسك الإنسان بما هو ممكن ، ولكنه لا يرى سبيلاً إلى الإيمان المطمئن إليه ، فهو يقبل عليه وهو يسخر منه في وقت واحد .

يصف روبرت موزيل هذا الشاب على النحو التالي :

« كان أولريش انساناً عاطفياً ، ولكن لا ينبغي أن يفهم الإنسان هنا ما يقصد إليه القاصدون من حديثهم عن العواطف فرادى . فلا بد أن شيئاً حدث ، دفعه إلى حيث هو ، وربما كان عاطفياً ، ولكنه كان في حالة الانارة والاستثارة يسلك سلوكاً عاطفياً بليداً في وقت معاً . لقد جرب كل شيء تقريباً ، وأحس بأنه قد يستطيع الآن أن يرمي بنفسه في كل وقت إلى شيء لا حاجة به إلى أن يكون ذا أهمية بالنسبة إليه ، ما دام هذا الشيء يستحث دافع النشاط لديه . وكان له أن يقول عن حياته ، بقليل من المبالغة ، أن كل الأمور كانت جرت في حياته ، جرت وكأنها لم تكن تتصل به بقدر ما كانت تتصل بعضها ببعض . كانت الباء تأتي بعد الألف دائماً ، سواء في الكفاح أو في الحب . ولقد أصبح عليه أن يعتقد بأن الصفات الشخصية التي اكتسبها في هذه الأثناء ، كانت تتصل بعضها ببعض أكثر مما تتصل به ، وبأن كل صفة منها ، إذا هو تفحصها وحدها بدقة ، لا تمسه في باطن ذاته أكثر مما تمس الآخرين الذين ربما كانوا يتصفون بها أيضاً .

وليس من شك في أن الإنسان رغم ذلك يتحدد بها ، ويتكون منها ، حتى إذا لم يكن متدمجاً فيها . ومن هنا فكثيراً ما يحدث للإنسان أن يحس بأنه غريب على ذاته ، سواء كان يسلك سلوكاً هادئاً أو منفعلاً . ولو طلب أحد إلى أولريش أن يحدد كنه ذاته لاحتار واضطرب ، لأنه لم يحدث أن اختبر نفسه -وما أشبهه في ذلك بالكثيرين - كلمتان مهمة ما ، وبالنسبة إليها . ولم يكن شعوره بذاته شعوراً معتلاً أو مختلاً ، ولم يكن مشتتاً أو مغروراً ، ولم يكن أولريش يحس بحاجة إلى إصلاح نفسه أو طلائها بما يسمى بمسألة الضمير . فهل كان رجلاً قوياً ؟ لم يكن يعرف، ولعله كان بهذا الجهل يرتكب خطأ مشؤوماً . ولكنه كان بكل تأكيد رجلاً يثق دائماً في قوته، وهو الآن لا يشك في أن الفارق بين أن يكون للإنسان خبرات شخصية وصفات شخصية وبين ألا يكون له شيء منها ، هو فارق في المسلك ، وأنه أمر يقوم على نحو ما على الإرادة وما تفرضه وتقضي به ، أو هو درجة مختارة بين العمومية والشخصية يعيش الإنسان عليها، أو أن الإنسان ، بعبارة بسيطة ، يستطيع أن يتخذ حيال الأشياء التي يعانيتها أو التي يقوم بها مسلكاً يزيد في العمومية أو مسلكاً يزيد في الشخصية . فمن الممكن أن يحس الإنسان ، إذا تلقى ضربة ، بالآلام ، ومن الممكن أن يزيد على هذا فيحس بأنها أهانة ، فتزيد آثارها إلى حيث يستحيل عليه احتمالها . كذلك من

الممكن أن يستقبلها الإنسان بروح رياضية ، وأن يتغلبها على أنها مشكلة لا ينبغي أن يخافها ، أو لا ينبغي أن يفضب منها غضباً أعمى ، أو لا ينبغي أن يعيرها التفاتاً وهو ما لا يحدث نادراً . فإذا ما تصرف الإنسان حيال المشكلة بالتصرف الثاني ، فهو يضعها في علاقة عامة (...) وهذه الظاهرة ، ظاهرة أن كل خبرة إنما تكتسب أهميتها ومضمونها نتيجة لمكانها من الأحداث ذات النتائج ، تلاحظ لدى كل إنسان لا يأخذ الخبرة من حيث هي حادثة شخصية ، بل من حيث هي تحد لقوته الفكرية . أنه في هذه الحالة يحس بها إحساساً أضعف . ومن الغريب أن الناس يسمون ذلك الشيء الذي يحس به الملاك كقوة فائقة ، بروداً وولادة إذا ما امتلأ هو ذاته في نفوس أناس لا يستطيعون الملائكة عن ميل منهم إلى مسلك فكري في الحياة . والاختلافات بين تطبيق مسلك عام أو مسلك خاص والمطالبة بمسلك عام أو مسلك خاص اختلافات كثيرة . فالقاتل إذا تصرف تصرفاً موضوعياً وصف تصرفه باللفظة .. والاستاذ إذا استمر وهو بين ذراعي زوجته في حساباته وصف تصرفه بأنه جامد متحجر .. والسياسي إذا ارتفع على هلاك الناس وصف تصرفه حسب نجاحه بالنذالة أو بالعظمة .. أما الجندي والجلاد والجراح فيتوقع الناس منهم عدم التأثر وهم يستنكرون عدم التأثر إذا جاء به غير هؤلاء . هناك - دون حاجة بنا إلى الدخول في أخلاقية هذه الأمثلة - حيرة ظاهرة ، ينبغي على الإنسان في كل حالة أن يتخذ حيالها حلاً وسطاً بين السلوك الصحيح موضوعياً ، والسلوك الصحيح شخصياً .

ولقد بسطت هذه الحيرة وراء مسألة أولريش خلفية واسعة . لقد كان الإنسان فيما مضى من الزمان ، بضمير أفضل ، إنساناً أكثر مما هو الآن . كان الناس مثل عيدان القمح من حركة شخصية ، فكان شيئاً محدداً على نحو أعنف ، يحركهم الرب والبرد والنار والطاعون والحرب ، ولكنهم كانوا في مجموعهم يظنون - مدينة مدينة ، وإقليماً إقليمياً - حقلاً واحداً . أما ما كان يبقى لكل عود من عيدان القمح من حركة شخصية ، فكان شيئاً محدداً تحديداً واضحاً ، وكانت مسؤوليته معروفة . أما الآن فلم يعد مركز ثقل المسؤولية في الإنسان ، بل في الترابطات الموضوعية . المير الناس أن الخبرات قد استقلت عن البشر ؟ لقد ذهبت الخبرات إلى المسرح ، ودخلت في الكتب وتقريرات الدارسين والباحثين ، ودخلت في الجماعات المذهبية والدينية ، التي تنشئ أنواعاً معينة من الخبرة على حساب الآخرين (...) فمن الذي يستطيع اليوم أن يقول أن الغضب الذي يفضبه هو بالفعل غضبه هو ، في الوقت الذي يتدخل فيه كثير من الناس في أمره ، ويذهبون إلى أنهم يفهمونه منه أكثر مما يفهم هو ؟ لقد نشأ عالم من الصفات بلا إنسان ، عالم من الخبرات ليس به الرجل الذي خبرها ، ويبدو على وجه التقريب أن الإنسان في الظرف الأمثل أن تكون له خبرة شخصية يصيبها (...) ويبدون تحلل مسلك الإنسان المتمركزي ، الأمل أخذ الإنسان لمدة طويلة يظن طبقاً له أنه يحتل مركز الكون ، ثم إذا به يأخذ منذ قرون في التلاشي ، يبدو أن هذا التحلل قد وصل أخيراً إلى الآن ذاتها ، ذلك أن الاعتقاد بأن أهم شيء في الخبرة هو أن يخبرها الإنسان ، وأن أهم شيء في العمل هو أن يعمل الإنسان ، اعتقاد أصبح يبدو للكثيرين نوعاً من السذاجة . (...) ولقد تحتسم على أولريش فجأة أن يعترف ميتسما حيال هذه المخاوف ، بأنه ، رغم هذا ، شخصية ، وإن لم تكن له شخصية .

وإذا كانت المحنة الثقافية تتخذ هذا الشكل الخطير بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفرد الى الحد الذي اصبح الانسان فيه بلا شخصية ، واصبح اذا احس بشيء لا يمكنه القطع بأنه يحس به وإذا فكر فكرة لا يمكنه القول بأنه هو الذي ابتدعها ، فإنه من الطبيعي أن تتركز الأضواء في كثير من الأعمال الفنية على الجزء الحاسم من المحنة ، الجزء الأليم وهو الحرب نفسها . وقد شهد القرن العشرون الحرب العالمية الأولى ثم شهد بعدها الحرب العالمية الثانية التي اعتبها حروب محدودة في أماكن متعددة من العالم تحمل في ذاتها إمكانية تفجر حرب عالمية ثالثة في أي وقت . وهكذا فإن إطلاق هرمن هيسه على القرن العشرين اسم « عصر الحروب » لم يكن فيه تجاوز ، بل كان فيه تصوير دقيق لواقع مرير . وتختلف الأعمال الروائية في معالجتها موضوع الحرب ، فمنها ما يتخذ من جو الحرب خلفية له ، ومنها ما يبني على عنصر من العناصر التي ارتبطت بالحرب اونجمت عنها ، ومنها ما يتخذ الحرب ذاتها موضوعاً له . وليس من الغريب أن نتوقع ألا يخلو عمل روائي في القرن العشرين من إشارة ما الى حرب من الحروب ، ولكن من المبالغة أن نقول ان هذه سمة مميزة لهذا الأدب المعاصر من أوله الى آخره . وإذا أردنا رواية تتخذ الحرب موضوعاً أساسياً لها نستشهد بها ، فهذه مثلاً رواية إريش ماريا ريمارك « لا جديد في الحرب » .

ولد إريش ماريا ريمارك في عام ١٨٩٨ في أوسنابروك وعمل في بيع الكتب فترة وفي الصحافة فترة أخرى ، الى أن احترف الأدب ونشر رواية « لا جديد في الحرب » في عام ١٩٢٩ فلفت نجاحاً كبيراً في ألمانيا وفي خارج ألمانيا . واعتمد فيها على خبرته بالحرب التي زج به في أونها وهو في السابعة عشرة من عمره وجرح خمس مرات حتى أوصله على الهلاك . ولهذا كان تعبيره عن الحرب مصطبغاً بهذه الآلام ، فما كان يمكن أن يدعو الى مزيد منها . ولما كانت الدولة النازية تعد الشعب للحرب فقد استقبلت كتبه ، وغضبت عليه ، فهاجر من ألمانيا في عام ١٩٣٢ . وفي العام التالي أحرقت كتبه علناً مع غيرها من الكتب المناهضة للحرب الداعية للسلام . وعاش بعد ذلك في سويسرا ثم انتقل منها الى أمريكا وظل بعيداً عن أوروبا حتى عام ١٩٤٨ حيث عاد الى سويسرا مرة أخرى . والحرب هي الموضوع الغالب على كتاباته ، والموضوع الثاني يتصل بالحرب اتصالاً مباشراً وهو مساوئ الحكم النازي وفظائعه ، ويرتبط بالموضوعين موضوع عام هو موضوع النقد الاجتماعي والثقافي والفكري العام . رواية « لا جديد في الحرب » تصف أحداث الحرب العالمية الأولى ، ورواية « طريق العودة » (١٩٣١) تصف الصعوبات التي يعانيها العائدون من الجبهة ، وتعالج رواية « قوس النصر » (١٩٥٢) قصة طبيب فر من ألمانيا النازية الى فرنسا وهو يرجو أن ينعم هناك بالطمأنينة فدخلت القوات النازية فرنسا ولحق بالرجل سوء الطالع . وتدور رواية « جنوة الحياة » (١٩٥٢) حول الأحوال في معسكرات الاعتقال النازية .

تحكي رواية « لا جديد في الحرب » (١٩٢٩) قصة جيل ترك المدرسة في التاسعة عشرة من عمره ليذهب الى الجبهة ، لقد حثهم مدرستهم كانتوريك على التقدم الى قائد المنطقة والتدريب ، فنقلوا لتدريباً عسكرياً لمدة عشرة أسابيع وأصبحوا جنوداً تحت إمرة صف الضابط هيلمستوس ، وهو رجل قاس سيء الطبع . وبدأت الممارك ، وكانت الآلام التي يواجهونها تقرب بينهم ، وكانت الأحوال التي يمرون بها تحطم كل يوم شيئاً مما كانوا قد تعلموه من القيم الثقافية الإنسانية . انهم يتقلبون من حال الى حال ، فهم تارة على خط النار ، وتارة في المستشفى العسكري بعضهم أصيب والبعض يجلس اليه ليواسيه ، وتارة يقومون بأعمال اعداد الاستحكامات ويتعرضون لهجوم بالغارات السامة فلا يجدون مكاناً يحتمون به سوى المقابر ، يخفون تحت النعوش ،

ولا ينجون الا بمعجزة لأن المقابر ذاتها تتعرض للضرب وتتناثر الأشلاء وأخشاب النعوش في كل اتجاه . والأحوال المعيشية تتبدل ، فهم يعيشون على الطعام الرديء أغلب الوقت ، ولا يتمتعون بطعام أفضل الا اذا كان الجيش يوشك أن يقوم بهجوم ، فالقيادة تحتال لرفع الروح المعنوية بالطعام وما اليه . والهجوم عندما يقع لا يقف عند حد ، والخسائر بينهم تزيد فلا يبقى من الرجال الا الخمس . وتحرك القيادة هذه البقية الباقية الى الداخل عند المخازن ومعسكرات الأسرى . ويرى الجنود المعاملة السيئة التي تعرض لها الأسرى ، حتى أن بعضهم يحتالون لتقديم شيء من طعام الى هؤلاء المساكين الذين لم يعودوا يملكون من أمرهم شيئاً كثيراً أو قليلاً . ومن مجموعة الجنود من يجد مصاباً من الأعداء فيقدم اليه العون ، أو جريحاً فلا يدعه ينزف الى الموت . ومنهم من يصاب في المعارك أصابات تستدعي إرساله الى الوطن ليعالج ويستعيد قوته ، ثم يعاد مرة أخرى الى الجبهة . وتتردد الأخبار بان الهدنة توشك أن توقع ، ولكن المعارك تستمر ويسقط الضحايا ولا يبقى من الرفاق السبعة سوى واحد . ويسود الهدوء على الجبهة الغربية ويرسل الضابط الى القيادة تقريره « لا جديد في الغرب » . وفي هذا اليوم بالذات يسقط آخر السبعة .

ويتبين لنا من هذا العرض السريع للرواية، أنها أقرب الى التحقيق الصحفي المطول منها الى الرواية ذات الأحداث المتتابعة التي تصل الى عقدة ما تستبين في النهاية اما بالخير أو بالشر . هناك خط يمسك الأجزاء بعضها البعض وهو مجموعة الشباب الذين يخرجون من المدرسة الى الحرب ثم لا يعودون ، وهو خط له أهميته الرمزية ، وهو الفكرة الأساسية التي يهدف ريمارك الى التعبير عنها . ولكن العمل الفني في حد ذاته يتكون من مشاهد حية متتالية ، التقطها المؤلف على الطبيعة ، وكلها مشاهد حرب : مشهد التدريب - مشهد الدخول في الجيش - مشهد التعرض للهجوم - مشهد الأسرى وكيف يعاملون - مشهد الجرحى وكيف يعالجون - مشهد القتلى وكيف يسقطون . - وقد أصبح هذا القالب الذي يقرب من قالب التحقيق الصحفي نوعاً له وجوده المعترف به في عالم الرواية الحديثة ، وهو يقوم على الوصف الدقيق السريع المؤثر ، ويبرز النواحي الطريفة او المتناقضة او المثيرة ، ويتوسل بأسلوب فيه النقد اللاذع . وفيه الفكاهة الساخرة المريرة .

كانت مشاهد الحرب العالمية الأولى التي عرضها ريمارك في روايته اليمية ما في ذلك شك ، فما بالك بالحرب العالمية الثانية وما أحدثته في مناطق كثيرة من العالم ، يهنا هنا منها المانيا ذاتها التي فقدت سبعة ملايين من أبنائها وخسرت غالبية مصانعها ونسبة كبيرة من المباني العامة والخاصة ، وتحولت الى كومة من الحطام . وكانت هناك خطط جديده وضعتها الدول المنتصرة لتحويل المانيا الى دولة زراعية والى تفتيتها الى مناطق صغيرة غير متماسكة حتى لا تقوم لها بعد ذلك قائمة . وكان العائدون من الحرب بين جرحى مريض مشوه ، ومتقدم في السن خائر البأس ، وصغير التي به في ثون الحرب وهو لا يعلم من أمرها شيئاً ، كان هؤلاء جميعاً يواجهون خراباً يحيط بهم من الخارج ، وخراباً يسيطر على عقولهم وقلوبهم من الداخل . وما ان تحركت قرائح الأدباء والشعراء للكتابة ، حتى أحسوا أنهم في فراغ ، وأنهم يتحركون من نقطة الصفر في اتجاه لا يجدون وسيلة لتحديده . واذا كانت السمة العامة المسيطرة على الأدب الجديد بعد الهزيمة هي سمة الاضطراب سواء في شكل الأدب او في مضمونه ، فان هذا الاضطراب لم يكن يخلو من التماس للركائز في التراث الحضاري الذي أحاطت به الشكوك . واذا كان الادباء الجدد قد حاولوا ان يحطموا الأشكال ، وان يحطموا الجمل والتراكيب ، وان يسفهاوا المفاهيم الجمالية ، وان

يخرجوا على المذاهب والمناهج الفنية القائمة ، فانهم لم يلبثوا أن دخلوا في حوار معها ، وأصبح الانتاج الأدبي في عصرنا يتحرك في اتجاه الى الافادمن القديم واتجاه الى انكار القديم وقد يتحرك أيضاً في الاتجاهين معا .

وهكذا شهدت سنوات الحرب والسنوات القليلة التي تلتها عدداً من الأعمال الروائية وصف فيها اصحابها من أحداث الحرب ما علموه أو ما قاسوه ، وكثير من هذه الأعمال يذكرنا باريش ماريا ريمارك وطريقة التقرير الصحفي التي برع فيها . نذكر على سبيل المثال الأدب **جورد جايوز** وروايته **« هجوم يحتضر »** . ولد جورد جايوز في عام ١٩٠٨ في قرية أوبريكسينجن جنوب غربي ألمانيا ، ووجه أبوه ، وكان قسيساً بروتستنتياً الى دراسة اللاهوت ، ولكنه ترك هذه الدراسة واتجه الى دراسة الفن وخاصة الرسوم والتصوير و قام برحلات الى بلاد اوروبية متعددة ليطلع على مافي متاحفها من كنوز ويخالط الناس ويشاهد الطبيعة المتنوعة وبعد نفسه للامتحان النهائي لأكاديمية الفنون . فلما قامت الحرب جند في سلاح الطيران وأصبح طياراً مقاتلاً ، ولما انتهت الحرب بدأ حياته من نقطة الصفر من جديد ، فعمل في قطع الاشجار الى ان وجد وظيفة مدرس رسم فانتقل اليها ، حتى تمكنت شهرته الأدبية فانصرف الى الأدب تماماً . وتعتبر رواية **« هجوم يحتضر »** من احسن روايات الحرب التي ظهرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، وكانت الفصول الأولى منها قد ظهرت في بعض المجلات ، ثم اتخذت الرواية شكلها النهائي وخرجت مطبوعة كاملة في عام ١٩٥٣ . تحكي الرواية عن وحدة من وحدات سلاح الطيران الألماني كانت مكلفة في الفترة المتأخرة من الحرب بحماية نشاطالسفن الألمانية في الشمال ، وقامت الوحدة بمهمتها على خير مااستطاعت . ولكن الأحوال في ألمانيا تغيرت ، وتعرض ميناء الماني كبير لهجوم عنيف بالطيران حطم الكثير من المنشآت ولم يجد الميناء الغطاء الجوي اللازم لان الطيارين الذين صدر الامر بان يتصدوا للهجوم لم يعلموا بالامر ، فقد اساء الضابط المكلف بتلقي الأوامر وتبليغها فهم المقصود من اتصال القيادة به ، ولم يتخذاجراء ، ومن حسن حظ هذا الضابط ان السحب كانت منخفضة تكاد تلتصق بالأرض ، ولم تكن تسمح بقيام الطائرات ، حتى لو صدرت اليها الأوامر . والطيارون رجال تشبه حالهم حالغيرهم من الرجال ، فيهم الطيبون وفيهم الاشرار ، ولقد قذفت بهم المقادير الى حيث يتصرفون برغمهم ، فهم يصورون لانفسهم واجبات تقضي الكرامة بالالتزام بها ويجدون في الوفاء بها احتراماً لذات نفوسهم . وحين وقت المعركة الحاسمة ، كانت المعركة خاسرة حتى من قبل ان تبدأ لان العدو دفع اليها بأعداد من الطائرات اكثر وأقوى ، فلم يعد هناك أمل في النصر . ولم يكن هناك من سبيل الى اختراق خطوط العدو والوصول الى الأهداف لضربها ، وأصبح الطيارون المقاتلون معقلين في الجو ، تواجه طائراتهم طائرات العدو وتتسبك معها ، ولكنهم لا يتقدمون . والقيادة لا تريد ان تفهم هذا الوضع غير المتوازن ، ولا تقدر ما في الموقف من استحالة مادية ، فهي تبحث باللوم والتوبيخ الىرجال لا تتقصم شجاعة ولا يستهينون بشرف ، وتطالب القيادة الرجال بان يندفعوا بطائراتهم الى أهداف العدو ليحطموها ويتحطموا معها . ويخلع الطيارون ما تحلت به صدورهم من نياشين وأنواط أمام هذا الانهزام المهين لهم بالعجز ، ولكن رئيسهم يردهم عنتمردهم ، ويطلبهم باعادة النياشين والأنواط الى صدورهم ، ويتقدمهم الى طريق لا عودة منه ويسقط الرجال جميعهم .

وتبين الأعمال الروائية التالية لجورد جايوزانه أخذ يتخلص تدريجياً من سيطرة ذكريات وخبرات الحرب عليه . في رواية **« صوت يرتفع »** (١٩٥٠) يصور حال الجيل الذي اقلتمته الحرب من جذوره ، وأبعده عن وطنه ، فلما نجا منالهلاك في ميدان القتال ، عاد الى ظروف الية

في البلاد ، وأصبح عليه أن يلتصق في ذاته شيئاً من القوة يقيم به الحياة الجديدة . أما في رواية « **حفلة الرقص الختامية** » (١٩٥٨) فيرسم فيها صورة ألمانيا وقد تفتت أحوالها ، وعادت المصانع فيها الى الانتاج ، وامتلات المصارف بالأموال ، واتصلت في كل ناحية حياة نشيطة . ان **جورد جايترز** يتعمق هذه الحياة الجديدة ويجد انهادات وجهين ، وجه براق يطلع الناس ، ووجه معتم يتوارى عنهم .. ويعود الى الفكرة التي اطلع اليها في « هجوم يحترق » وهي ان محنة الجيل الحاضر تلخص في انه لا يستطيع ان يجمع شتات نفسه على اساس متين ولهدف يطمئن اليه . ويمكن ان نعبّر عن المضمون الذي يعالجه جورد جايترز بعبارة اخرى : انه يحاول ان يحل الانسان المعاصر وان يكشف ما لديه من دوافع وما يرمي اليه من أهداف ، ويحاول ان يلقي الضوء على الصدع الخطير الذي اصاب الشخصية المعاصرة ، والذي يعلن عن نفسه أحياناً ، ويتوارى تحت ألوان زائفة في أحيان كثيرة .

★ ★ ★

يكاد هذا الخط الذي كشفنا عنه في أعمال جورد جايترز ان يكون هو خط التطور الذي يربط المراحل الإبداعية المتتالية في أعمال جيل بأسره من الأدباء الشعراء الألمان المعاصرين : **جوتنر جراس** ، **هاينريش بل** ، **رودلف هاجلشتاتنجه** ، **هانس أريش نوساك** ، **مارتن فالزر** ، **أرنست كرويدر** وغيرهم . يبدأ هذا الخط بخبرات الحرب وذكريات الحرب ، ويتحول الى مشكلات فترة الجوع او فترة الصفر او فترة الدمار ، وينتقل الى مشكلات الانسان الجديد في هذا المجتمع الجديد الذي تهدم قديمه ، واكتسى ماضية القريب ببطيئة قبيلة اليمة من الآثم والحقوق والجنون ، ونما حاضره الى الثروة بسرعة فائقة ، فاصبح الانسان الجديد في حيرة ما بعدها حيرة . - وبلى هذا الجيل من الأدباء والشعراء جيل آخر لا تدخل موضوعات الحرب والجوع في مجال اهتماماته لانه لم يشهد الحرب ، بل علم من الآخرين أخبارها ، ولا يقف كثيراً عند مرحلة الدمار والجوع فما يذكر عنها الا القليل او ربما لا يذكر عنها شيئاً على الإطلاق ، ولهذا فهو يعكف على ما يظلمه من مشكلات الانسان المعاصر والمجتمع المعاصر .

ولا بد لنا ان نستعرض بعض أعمال الجيل الأول وبخاصة أعمال **جوتنر جراس** و**هاينريش بل** . و**جوتنر جراس** من مواليد مدينة داننسيج في عام ١٩٢٧ ، وكانت في ذلك الوقت مدينة حرة ، بمعنى انها لم تكن تتبع لدول بعينها - بولونيا أو ألمانيا - ولكنها كانت تحصل في جنباتها جذوة صراع ان تلبث ان تتحول الى نيران لا قبل لاحدها . جاء الى الوجود في مدينة لا تعرف لها كيتاً ، مدينة على حافة بركان ، مدينة بين الحياة والموت ، بين الوجود والمعدم . فليس لنا ان ندعش عندما نرى ابن هذه المدينة يرث عنها هذه الروح ويحمل شخصية تعتمل فيها الأحداث التي توالت على وطنه حتى أتت عليه . ويشبه الزمان الذي رأى فيه **جوتنر جراس** النور المكان الذي قدر له ان يخرج فيه الى الوجود ، فهو زمان بين نكتتين ، بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . كان هتلر في ذلك العام قد بلغ الثامنة والثلاثين من عمره ، وكان قد فرغ من تأليف كتابه « كفاحي » وأعاد تنظيم حزب النازي - حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني - منذ عامين وبدأ يكتسح الحياة السياسية في ألمانيا ، ويدخل بالمانيا وباللدنيا في عصر من المحن المادية والفكرية لا بدانه عصر آخر . فلما بلغ **جوتنر جراس** السادسة من عمره كان الحرب النازي قد أصبح صاحب الامر والنهي ، وفي الثانية عشرة رأى نيران الحرب العالمية تندلع شيئاً فشيئاً ، وفي السابعة عشرة طلب للجيش وأصبح في درجته معاون بالسلاح الجوي على الرغم من صغر سنه ،

فلم يكن أمام الجيش وقد استهلك الأجيال الأخرى إلا أن يجند الصفار أبناء العشرين ثم التاسعة عشرة ثم الثامنة عشرة ثم السابعة عشرة. ولم يطل استدعاء **جونتر جراس** للجيش فقد انتهت الحرب ، وبدأت مرحلة البحث عن لقمة العيش في عصر الجوع والدمار . وكان جونتر جراس يجرب مواهبه تارة في الفنون التشكيلية وتارة في فنون الأدب . وعمل بالفصل رساماً ونحاتاً ، ونشر ديواناً من الشعر في عام ١٩٥٦ ، ثم طالع في اجتماع الأدباء الذين ينظمون أنفسهم فيما يسمى « **بالجماعة ٤٧** » نسبة إلى عام نشأتها ، طالع شيئاً من رواية جديدة له هي رواية « **الطبل الصفيح** » فنال جائزة الجماعة ، وعكف على اتمام الرواية . وسافر جونتر جراس إلى باريس فاقام فيها مع زوجته أربعة اموام ، وعاد إلى برلين في عام ١٩٦٠ وقد أصبح اديباً شهيراً . كانت روايته « **الطبل الصفيح** » قد تمت وظهرت مطبوعة في عام ١٩٥٩ ولقيت نجاحاً هائلاً في ألمانيا وخارج ألمانيا .

وأول ما يطالع الإنسان في هذه الرواية أن أحداثها تدور في جزء كبير منها في دانتسيج وانها تتركز في « **العصر الهتلري** » ، وتوسع دائرة الزمان فتصل أحياناً إلى مطلع القرن العشرين من ناحية وخمسينيات القرن من الناحية المقابلة . من هنا نفهم الجو العجيب الغامض المضطرب الخيالي الساخر الذي يخيم على الرواية ويطبع شخصياتها. و**جونتر جراس يخطط الواقع والالواق خططاً متعمداً حتى يمكننا القول بأنه يوسع أسلوب كافكا ويخصمه لفاهيمه ، فهو يسير في طريق بين الواقعية والسرالية ،** يعيل تارة إلى هذا الجانب ، وتارة إلى الآخر ، حتى يستجلي وجهي الشخصيات ووجهي الأشياء . جونتر جراس يصف الحرب والواقع ويحدث عن هتلر ومنظمات التنازية ، فينقل القارئ إلى عالم الواقع ، ثم إذا به يطلق لخياله العنان فيضخم ما هو صغير ويصغر ما هو ضخم . تروي رواية « **الطبل الصفيح** » قصة أوسكار ماتسيرات الذي ولد في عام ١٩٢٤ في دانتسيج وقرر منذ أن بلغ الثالثة من عمره ان يوقف نموه وأن يبقى جسمه على حجمه . وهكذا أصبح أوسكار قزماً أومسخة أو « **قزعة** » ، وظل على هذه الهيئة حتى بدأ يكتب قصته وذكرياته من المصححة التي انتهى إليها ، يكتبها أو على حد تعبير جونتر جراس « **يطبلها** » على طبلته الصفيح التي ظلت منذ العام الثالث من عمره تراقفه وتمكنه من التعبير عن افكاره ومشاعره الحاضرة ومن استعادة ذكرياته. ويستعيد أوسكار ماتسيرات قصة حياته من مراحلها المبكرة ، بل يسبق هذه المراحل ، فيحكى عن جده وجدته ، ثم عن امه وابيه وعن يظن أنه عشيق امه . أما الجدة فيتحدث عنها في فصل بعنوان « **الجونيلة الواسعة** » يقول فيه مثلاً :

« كانت جدتي » آته برونسكي « تجلس في عصر يوم من ايام اكتوبر على حافة حقل البطاطس ، ترفل في جونيلاتها ... وان كنت قد اشرت لتوى إلى جونيلة جدتي ووضحت اشارتي ايضاحاً كافياً بقولي : كانت تجلس وترفل في جونيلاتها ، ثم ان كنت قد جعلت عنوان الفصل كله « **الجونيلة الواسعة** » فانما كان ذلك لأنني أعرف الدين الذي ادين به لهذه الجونيلة . والحق ان جدتي لم تكن ترتدي جونيلة واسعة واحدة ، بل كانت ترتدي اربع جونيلات ، الواحدة فوق الأخرى ... الواحدة تلي الأخرى طبقاً لنظام متسلسل يغير مكان الجونيلة الواحدة من يوم لآخر » .

ثم يتناول الجد بالحديث ، ويحكى كيف لقي الجد مصرعه تحت العوامة بطريقة غريبة اختلفت الروايات في تصويرها . ثم ينتقل إلى امه وابيه وكيف تعارفا وتزوجا ثم كيف خرج هو إلى الوجود . ويهتم في هذا الفصل بالإشارة إلى ان امه « **انجنس** » كانت قبل الزواج على علاقة

بالشاب يان برونسكي الذي جند في الحرب العالمية، وكانت تعمل آنذاك ممرضة في المستشفى، وحدث أن نقل إلى المستشفى جريح اسمه الفريدمانسيرات ، كان مصاباً بطلقه في فخذه ، فقامت بينه وبين الممرضة أنجنس علاقة انتهت بزواجهما . فلما خرج الفريد من المستشفى لم يعد إلى موطنه في الراينلاند ، بل بقي في دانتسج واشتغل مع زوجته في التجارة وافتتحا محلاً للبقالة . وولد اوسكار ، ورأى النور على حدود صفة متمثلاً في مصباحين كهربيين قوة كل منهما ستون أو أربعون وات كانا بتدليان من النجفة في السقف . يقول عن واقعة الولادة :

« كانت أمي حتى الوقت الذي جاءه فانيه المخاض تقف في الدكان وتعيء السكر في أكياس زنة رطل وأكياس زنة نصف رطل . ولم يكن الوقت يسمح بنقلها إلى المستشفى ، فاستدعوا لها قابلة متقدمة في السن من الشارع المجاور ، كانت من حين لآخر تمر حاملة حقيبتها الصغيرة ، فجاءت إلى حجرة النوم وساعدتني وساعدت أمي على أن يفصل كل منا عن الآخر » .

وفرحت الأم بعولده وقالت : « عندما يكبر اوسكار وبكمل الثالثة من عمره سنعطيه طيلة من الصفيح » . كان الولود أديباً مفكراً منذ خروجه إلى الدنيا ، فلما سمع وعد الأم بأعطائه طيلة ، ورأى الفراشة تحوم حول النجفة وتطبل عليها معبرة عن نفسها ، وفكر في الحيوانات التي تعبر عن نفسها بالطبل ، ثم في البشر في المناطق التي ما زالت على الفطرة كيف يعبرون عن ذوات نفوسهم بالطبل ، استقر في ذهنه أنه سيتخذ الطبل الموعودة وسيلة للتعبير القوي عن أفكاره وإحاسيسه وريغياته . وإثم الثالثة ، ونال الطبله وقرر أن يكف عن النمو ، وأن يقوى ما بينه وما بين الطبله من علاقة ، فأصبح يستطيع أن يحطم بدقات طبلته الأشياء وأن يثير الشغب بل وأن يكون جماعة من الصبية المشافقين يتبعونه . ورفض اوسكار بأن يتعلم شيئاً في المدرسة ، ولكنه تعلم القراءة في كتابين ، كتاب **راسبوتين** الدجال الروسي الشهير ، وكتاب **«التبادلات المزدوجة»** لجوته . وسارت رحلة اوسكار في الحياة مليئة بالمصائب والمصائب التي كان يستنزله على أبيه وأمه وإبيه المحتمل ، عشيق الأم يان برونسكي ، وحبيبته روسفيتا . وكان أن ماتت الأم . يقول عن وفاة الأم :

« ليس صحيحاً أن ماتسيرات اضطررما إلى العودة إلى أكل السمك . فقد بدأت بحريتها ، وقد تملكته إرادة تحار العقول في فهمها ، تلتهم السمك بكميات كبيرة ، وبدون مراعاة لقوامها ، بعد عيد الفصح بأسبوعين أو أقل ، حتى قال لها ماتسيرات : « لا تأكلي هذه الكميات الكبيرة من السمك وكان هناك من يرغمك على أكلها » . كانت تأكل السردين في الصباح ، وتأكل سمكاً مقدداً في الضحى وتتفدى على السمك المقلي في الظهر ، وتتناول السمك في طعام العشاء أيضاً حتى سقطت على الأرض ذات مرة وهي تهم بأكل السردين ، ونقلت إلى المستشفى حيث ماتت . وكانت حاملاً في الشهر الثالث فأعطها الطبيب حجرة منفردة ، كانت ترينا فيها ، ولدة أربعة أيام طوال ، وجهها المنفعل بالقرف ، المتسم لي في تفرز أحياناً ، وقد شوتهه التقلصات . . حتى لفظت في اليوم الرابع . . ذلك النفس الضئيل الذي يحتم على كل إنسان أن يلفظه لينال شهادة الوفاة . وهاهو ذا حديث الناس بكثر . . لقد رأتني قرماً من فصيلة العفاريث، ولو استطاعت لقتضت عليّ ، ولكنها لم تقض عليّ لأن الأولاد ، حتى العفاريث منهم ، مقيدون في السجلات . . . وكان أن أكلت سمكاً، ولم تخير حتى الطابع منه . . . والآن يقول العشاق والزبائن : « لقد طبل لها القزم العفريت وأودى بها إلى القبر » .

ويتناول الكاتب في صفحات كثيرة ، عشرات بل مئات ، اتصال اوسكار بالحياة السياسية في فترة ما قبل الحرب مباشرة ثم في فترة الحرب . ويمكن اعتبار هذا الجزء في حد ذاته رواية موضوعها الحرب ، ورواية موضوعها السياسة ، ورواية موضوعها النقد اللاذع للعصر . ان «الطبعة الصفيح» مجموعة من الروايات متداخلة بعضها في البعض ، وهذه الروايات تتجاوز في غير ما صعبوبة نظراً لاسلوب التقرير الصحفي او المقال العلمي او النص النقدي الذي يلجأ اليه جونتير جراس محطماً القالب التقليدي للرواية ذات الاحداث المتواترة . ومن بين الخطوط التي تنتسج منها الرواية خط التطور الجنسي لاوسكار ، فاذا كان اوسكار لا ينمو في الهيئة البدنية العامة ، فهو ينمو جنسياً ، ويخرج من مرحلة ليندخل المرحلة التي تليها . وهو ينضج جنسياً ويقيم علاقة جنسية مع ماريا زوجة ابيه او من يقال انه ابوه ، ويفصل جونتير جراس الكثير من امر هذه العلاقة تفصيلاً على طريقة ما يعرف بالادب المكشوف . ويعتقد اوسكار ان الطفل كورت الذي تضعه ماريا ليس ابن ماتسيرات بل ابنه هو . ويحدث ان يموت ماتسيرات ويحمل الى المقابر ليدفن ، ويشارك في الجنازة كورت وهو في الرابعة من عمره واوسكار وهو في الحادية والعشرين . واثناء الدفن يعث كورت بقطعة من الحجر فيصوبها الى رأس اوسكار فتصيبه في مؤخرة راسه ، واذا بهذه الضربة توقف اوسكار وتجعله يقرر العودة الى النمو . كانت الحرب قد انتهت واصبحت الحال غير الحال . يقول اوسكار :

« فانتزعت طبلتي من جسمي والقيتها هي وعصبيها الى قبر ماتسيرات وقررت أن أنمو ، وفي الوقت نفسه عاليت من طنين متزايد في اذني ، واصابتني ظلمة في حجم عين الجمل في مؤخرة رأسي ، القاهها على ابني كورت البالغ من العمر اربعة أعوام ونصف ... وبدأ نوى يتقدم بخطى كانت ضئيلة ولكنها كانت ملحوظة ... وربما كان كورت يريد أن يرى في "أبا كاملاً" نامياً » .

وينزل اوسكار الى معترك الحياة ، فيتصل بدنيا الفن ويعمل كموديل تارة وكفنان تارة أخرى ، ثم يتصل بدنيا النساء ويقيم العلاقات مع هذه وتلك ، حتى تكتشف الشرطة ذات يوم جثة الممرضة دوروتيا التي كان اوسكار على علاقة بها ، وتتجه الشبهات اليه ، ويتقرر وضعه في مصحة الأمراض العقلية . ومن هناك تخرج قصة حياته .

تتابعت بعد هذه الرواية أعمال روائيه أخرى ، منها « قطة وفار » (١٩٦١) و « سنوات قلدة » (١٩٦٣) و « تخدير موضعي » . ولكن جونتير جراس لم يتمكن من الارتفاع فوق المستوى الرائع الذي بلغه في « الطبعة الصفيح » . ويمكننا أن نستخلص مميزات الفنية اعتماداً على رواية « الطبعة الصفيح » وهي نفسها مميزات ادبه الروائي عموماً . جونتير جراس يجمع - كما ذكرنا - بين الواقع واللاواقع بطريقة تلكرنا بطريقة كافكا وان كان جونتير جراس يزيد على طريقة كافكا ادخال عناصر من التاريخ ومن التحليلات العلمية . حتى عندما يصف شخصية اوسكار يتحدث عنه تارة بـ « هو » وتارة بـ « أنا » ويسميه باوسكار في أحيان أخرى ، انه يقترب منه ويبتعد ، يتقمص شخصيته ثم يظلمها ، ويبين في هذه الالثناء ان الانسان لا يجد في الحياة المعاصرة سبيلاً الى تحديد شخصيته . وجونتير جراس بنوع اسلوبه تنوعاً عجيباً ، فهو يكتب تارة على طريقة حكايات الاطفال وتارة على طريقة جوته ، ويعارض كافكا والرومانتيكيين والواقعيين والتأوريين ، . ومن هنا فانا لا نجد في الرواية وحدة اسلوبية ، انها شيء لا يسعى اليه جونتير

جراس ، وإذا صح أنه يسمى الى شيء في هذا المضمار فهو انما يسمى الى تحطيم ما كان مالوفا من التزام وحدة وتجانس في الأسلوب . وإذا كان جوتسر جراس يحطم المألوف في هذا الاتجاه ، فإنه يحطمه في اتجاهات أخرى متعددة غيره ، منها الكشف المبالغ فيه عن النواحي الجنسية ، والجري وراء الموضوعات والمشهد المقرفة او المروعة . ويحرص جوتسر جراس على التماس ما لديه من خبرات ومن ذكريات خاصة وتشكيلها في قالب الفني الروائي ، وتقدم هذه الخبرات والذكريات مجموعتان ، مجموعة تدور حول وطنه - داننسيج وما حوله - ومجموعة تدور حول اشتغاله بالفنون التشكيلية .

★ ★ ★

وشخصية الابن الذي يقف نهوه ويظل قزماً شخصيه متكررة في الأدب الألماني المعاصر . وكتاب الرواية يعيدون اليها لأنها تتيح لهم مجالاً مضافاً للنقد ، مجال النقد الساذج من وجهة نظر الطفل ، ومجال النقد العميق من وجهة نظر الكبير . كذلك يعبر الاهتمام بهذه الشخصية المسخفة عن تمرد الجيل الجديد على ما يتلقاه من الجيل القديم ، وتمرد الإبناء على الآباء تمرداً يصل الى حد العداوة أو الاستخفاف لأن الآباء هم الذين كانوا يحملون المسؤولية في المجتمع الألماني عندما قامت الحرب وفسدت الحياة . نجد هذه الشخصية في رواية « الأقزام العمالقة » لجيزيله السنر التي حصلت على جائزة فورمنتور العالمية في مايو ١٩٦٤ . وجيزيله السنر تمثل الجيل الجديد الذي لم تعد ذكريات الحرب بالشيء الهام بالنسبة اليه ، فهي من مواليد ١٩٣٧ ، وهي لذلك لا تذكر الا المرحلة الثانية ، مرحلة الحطام ثم المرحلة الثالثة مرحلة البحث عن الذات . ونقطة البداية في فهم انتاج هذا الجيل الجديد من الرواية والشعر وغيرها من الأعمال الأدبية والفنية هي موقف هذا الجيل الراض لا حيال الحياة التي وجدها ، او التي التي اليها فحسب ، بل حيال الجيل الذي سبقه ، جيل الآباء ، الجيل الذي خرج فوجد نفسه في رعايته اجتماعياً وفكرياً وثقافياً ودينياً . . الجيل الجديد - ونقص منه بصفة خاصة قطاع المتوردين - ينكر المايير السابقة والقيم الموروثة انكاراً تاماً . ومعنى هدام الناحية الفنية أنه يجدها قبيحة ، منفرة ، مرعبة ، هزاة ، مسخفة . . . وما الى هذه القيم الجمالية التي يموزها الانسجام الفكري او الوجداني او الحسي . ويتمثل هذا الموقف الراض في قصيدة لشاعر من مواليد عام ١٩٢٩ هو هانس ماجنوس انتنسبرجر ، تحمل عنوان « تاريخ حياة » :

« تاريخ حياة »

عندما خرجت صارخاً

من نعشي ، من امي .

بين مولدى الخائن

مختوماً بالريت والماء والملع

وبين موتي الذى ولدت به ،

في تلك الاونة الطويلة بين يوم الجمعة

ويوم جمعة وضع مكرتور ، طعمت

وعمّدت واختبرت للجيش . والحظ ينفعه
 وجه القوة الذي يكسوه الطلاء .
 كان الثلج يتغير كل عام مرة .
 وكنت أنا اغير كفني كل يوم مرة .
 ولاحظت خطوط السماء الأربعة .
 واغلتت كلماتي على ربح .
 ولم تلتهمني شهرة ولم تحرقني نار .
 بالليل يثقل كبدي وكأنه الحجر .
 وعندما يحل يوم جمعة أسمع صرخة .
 كأنما أنا أصرخ في كفني الأبيض .
 قبل آونة طويلة ، ساعة مولدى ،
 فأنام غاضبا وأفكر :
 هذا لا يعنيني في شيء . ستكون هناك
 حرب أخرى ، وكلب ميت آخر ،
 ولست أنا الذى سارسل الى القمر على قذيفة
 مدفونا في مكان صارخ تجرد من العقل والروح .

اتنا هنا نجد الشاعر يرفض أشياء كثيرة أساسية ، يرفض الزمان والمكان ، ويرفض
 المفاهيم والكلمات ويرفض بطبيعة الحال القوالب الفنية المتوارثة .. وهو يصور الحياة كأنها
 الموت ، ويصور الأم وكأنها النعش ويتحدث عن حرب أخرى وكلب ميت آخر يرمزه الى الناس .
 بهذه الصورة تقترب من عالم رواية « الأقزام المعالقة » لالسر . انها منذ البداية تجمع
 الأضداد في هذه الكائنات او هذه الأشياء التي تجمع بين هيئة العملاق وهيئة القزم . وهى
 تخرج من جمع الأضداد الى اسابوب يذكرنا بكافكا ، فهي تميل بالمناقضات والمتناقضات الى
 ناحية الطابع التهمكي الكريكاتورى ، وكأنما الأشخاص أقزام أرادوا ان يكونوا عمالقة ففشلوا ،
 او عمالقة استحالوا الى أقزام ففشلوا ، وتكونت لوحات مهزوزة تجمع بين التأثير المضحك والمحزن في
 وقت واحد ، وتدور الرواية ، او المحاولة الروائية ، حول طفل هو « لوتار لابلاين » . . ولد صغير
 لم يدخل المدرسة بعد . . ينظر ويصف دون أن يعرف قيدا من منطق أو أخلاق أو تقاليد . أول
 المشكلات التي تطالعا في « الأقزام المعالقة » هي مشكلة العلاقة بين الابن والديه . الابن يرفض
 أبويه . ولهذا فاننا نجد له أباً ميتاً ، وأباً حياً في وقت واحد ، ونجد ان أباه الحي يصطحبه
 الى قبر أبيه الميت . والآب الحي يعمل مدرسا شخصيته مضحكة فهو يصطنع العلم والجد
 وما له منهما نصيب . والآب الحي نهم يذهب الى المطعم فيأكل - بالفعل أو على سبيل الظن -
 طعام الناس جميعا فيضطر هؤلاء الى الهجوم عليه بالشوك والسكاكين ليسدوا رمقهم . هو
 عندما يأكل اللحم يأكله نبأ من الداخل ناضجا من الخارج فقط فيتسبب للابن في الإصابة بالدودة
 الشريطية التي تضعفه اضعافا شديداً ، وكأنما تريد المؤلفة بالدودة الشريطية الرمز الى الضرر

الذي يلحقه الآباء بالابناء . وتتسع الدائرة فتظهر الام ، وهي امرأة مجردة من الإرادة ، لا حول لها ولا قوة ، وهي محدودة القدرات ، محدودة الفهم ، لا يزيد دورها عن التبعية والمعاونة . انها قد تستطيع أن تطبخ ما يرضي نهم زوجها ، ولكنها لا تستطيع أن تسلك الخيط في الأبرة . وتظل هذه الام مشتركة في أحداث « **الأقزام العملاقة** » إلى أن نفاجأ بأنها لم يعد لها وجود ، وكذلك الأب لا نجد له أثرا . وعندما يعود الصغير ذات يوم إلى البيت . أو إلى ما يظن أنه البيت ، يجد امرأة ورجلا يعرفانه ، ولكنه لا يعرفهما .

وتعرض المحاولة الروائية في إطار الرفض العام أنماطا بشرية تنبض بالحياة ولكنها تتجرح إلى ما يتحول بها إلى صور ساخرة لا مضحكة لأمعقولة . هذا هو الطبيب تراوتبرت الذي يهتم بالكلاب أكثر مما يهتم بالمرضى ، والذي ينقل على مرضاه البسطاء بشروح علمية معقدة ينثر بها الرب في نفوسهم ، ثم هو يتورط مع الكلاب والأغنام فتوقعه هذه الحيوانات على الأرض وتترقب فوقه ولا يستطيع أن تصرف بشيء حيالها . وهذا هو الجزار الذي يحفل بيوبيله فيقدم إلى زبائنه السجق بالمجان ، والزبائن يأكلون السجق بنهم جنوني حتى يتخمدوا ولا يستطيعون الحركة . وهذا هو الجندي فقد ساقا في المعركة فأصبح يسيطر على الناس بالبقية الباقية منها . وهذه هي الجدة التي تضطرب بين ذكريات زوجها المتوفى وتعلق بتصورات دينية مهزوزة ، ولا تستطيع في اضطرابها هذا أن تقضي شأنا من شؤون الحياة . وهذا هو الخال يدخل مصحة المدمنين على تعاطي المسكرات ويخرج منها خائرا القوي عديم الإرادة تسيطر عليه معرضة من المصحة اضطرابه إلى الزواج بها . وتعرض المحاولة الروائية « **الأقزام العملاقة** » إلى الشخصيات المنفردة مجموعات من البشر في حركات غير معقولة : مجموعة السائرين في موكب ديني يتفرق ويضطرب قبل أن يصل إلى غايته . . ومجموعة الهمج الذين يعيشون في القمامة . . ومجموعة رواد الغابة الذين يرددون في شبك معلقة بين الأشجار ويتعرضون لهجوم عجيب . وجيزيله السنر تأخذنا في جولة نشاهد فيها البيت من الداخل والخارج ، والمدرسة من الداخل والخارج ، والمطعم والمقابر والشوارع والترام والغابة والصحة والمطار المهجور وأماكن تجميع القمامة ، والكبارى والنهر . . . أماكن يبدو عليها كأنها موجودة على هيئة معقولة ، ثم ما نكاد ندقق النظر فيها حتى نرى ما فيها من اضطراب وفساد .

تذهب جيزيله السنر في تصويرها للشخصيات والأماكن وفي معالجاتها للمفاهيم مذهبا يقوم على الرفض منذ البداية ، ولهذا فهي تبرز القبح والتنافر والتضاد ، وهي لا تقبل شيئا قائما على حالته ، بل تصب عليه وابلا من النقد حتى تستجلى جوانبه ، وهي إذا كانت لا تصل إلى استجداء شيء ، فهي على الأقل قد أوتيت الجرأة على المحاولة . الموكب الديني مثلا يبين مدى الاستهتار بأمور الدين ، والتعلق بالظواهر دون الباطن . حقيقة أنه صورة مهزوزة ، وأنه يدعو للضحك ، ولكن المضمون لا يخفي على القارئ المتعمق . وتؤكد السنر بطريقة شديدة المبالغة صعوبة تحديد أماكن الأشياء وأحجامها ، فهي إذا قالت « إلى اليمين » استدرت وقالت « أو إلى اليسار إذا نظرنا من الناحية المقابلة » . . وهي لا تقيس بالستيمتر والمتر بل تقيس نسبة إلى أشياء مثل « عرض بيت » أو « مقدار شبك » أو « مسافة تساوى خمس أغنام » . وصعوبة التحديد تشمل الأشخاص كذلك ، فقليلًا ما نعرف أسماءهم ، وهي تشير إلى الأشخاص نسبة إلى كلام قالوه أو عبارة رددوها . وقد تضطرب الأمور بالإنسان فلا يستطيع تحديدها ، وقد يظن أنه يواجه شخصا آخر وهو يواجه شخصه هو .

والثورة على المفاهيم والقيم القائمة شديدة وما اشبهها بثورة جونتير جراس ، وهي تظهر واضحة في التفصيل في معالجة الأمور الجنسية تفصيلاً يجتاز كل حدود ، وعدم الحرج أمام تصوير مشاهد لم يكن الأدب يكلف بها ، بل يمر عليها عابراً ، مثل مشاهد التبول والتبرز ، وإذا كان جونتير جراس على سبيل المثال يفيض في حديث التاريخ والسياسة فلا شأن لجيزيله السنر بهذه الأشياء . أنها تريد للانسان أن يبدأ من البداية ، وتصور مدى الصعوبة التي يقابلها في هذا المضمار ، لأنه لا يجد الطريق مستقيمة خالية؛ بل يجدها معوجة ملتوية مليئة بالعوائق والصعوبات التي وضعتها الاجيال القديعة . فآيت الانسان يستطيع أن يجدد من جديد الأرقام والحروف والكلمات والمقاييس والمكايل ويحدد الاتجاهات ثم القيم والمفاهيم حتى يستطيع أن يقف بقدم ثابتة على أرض واضحة وأن يتفاهم مع الآخرين على أساس من الوضوح المتبادل .

مشكلة الخلاف بين البناء والآباء اذن مشكلة حادة في الأدب المعاصر في ألمانيا ، والإدباء بعالم جوتزها كل على طريقته . والجراحة « الشكسية » التي نجدها في أعمال البعض مثل جونتير جراس وجيزيله السنر ، لا يجد أدباء آخرون ما يدعوههم إلى الأخذ بها ، وهم يخرجون روايات على النمط التقليدي من ناحية الشكل ، ولا يهدمون كل شيء وانتقل اليهم من الجيل السابق ، ويركزون اهتمامهم كله على المضمون فيحاولون عرضه في حدود إمكانيات الفهم العام ، دون أن يتنازلوا عن شيء مما يريدون التعبير عنه من انكار الإناء لتصرفات الآباء أو ربما ثورتهم عليهم . نذكر من بين هؤلاء الأدباء **زيغفريد لينتس و **هاينريش بل** .**

وزيغفريد لينتس من مواليد عام ١٩٢٦ في ليك ببروسيا الشرقية ، درس بعد ١٩٤٥ الفلسفة والأدب الإنجليزي والأدب الألماني ثم اشتغل بالصحافة والنقد الأدبي فلما ذاعت شهرته ، بعد نجاح أعماله الروائية والمسرحية قصر نشاطه على التأليف . وروايته « **درس في اللغة الألمانية** » التي ظهرت في عام ١٩٦٨ تقوم على اختلاف أساسي في الرأي بين الابن والاب . . الاب يعمل شرطياً في خدمة النازية ويؤدي مهام منصبه بتفان لا نهاية له وإخلاص المرؤوس للرئيس صاحب السطوة والنفوذ . ولقد حدث أن اكتشف الاب أن صديقه الرسام نانزن يقف من النازية موقف العداء ، فقرر أن يتخذ الإجراءات ضده ويبلغ السلطات حتى تقبض عليه وتنقله إلى معسكرات الاعتقال . أما زييجي ابن الشرطي فانه يقدر الرسام ويحترمه ويرى أنه جزء من الثقافة التي يجب على كل انسان الاسهام في الحفاظ عليها . ولهذا فقد استولى الابن على صور الرسام وأخفاها في طاحونة مهجورة حتى لا تتعرض للتبديد والاندثار . وكانت الطاحونة المهجورة مكانه المحبب إلى نفسه يذهب اليه بعيداً عن الدنيا القاسية ، فيجد الراحة بين الأشياء التي اتقدها وجمعها هناك . ولكن سرقة الصور لم تخف على الشرطة التي سارعت إلى اعتقال الفتى وإيداعه إصلاحية الأحداث . وكانت إصلاحية الأحداث تسمى إلى اصلاح من يحاولون اليها بكل الوسائل ومن بينها التعليم ، وطلب مدرس اللغة الألمانية من الفتى أن يكتب مقالاً عن الواجب ، فجلس الصبي يستجمع خبراته ، ويتصور ما فعله أبوه الشرطي في صديقه الرسام العظيم ، ويتصور ما فعله أبوه في أخيه الأكبر عندما فر من الجندية تمرداً على النازية فما كان من الاب إلا أن أبلغ عن ابنه ، وتراجعت الصور على الفتى فلم يستطع أن يتم المقال ، وظن المدرس أن الفتى رفض كتابة المقال تمرداً على الإصلاحية، فوضعه في زنزانه بمفرده . وهناك كتب قصة « **ذلك الدرس في اللغة الألمانية** » .

زيجفريد لينتس يتخذ لمادته القصصية قالباً محكماً غايصة الاحكام : فتى في زنوانة باصلاحية الأحداث يكتب ذكرياته عن ابيه الذي تسبب في دخوله ظلماً الى الاصلاحية . في هذا القالب تتوالى المشكلات الحادة التي يواجهها الجيل الجديد في المجتمع الألماني المعاصر . مشكلة تصرفات الاب التي كانت تبدو له سليمة وشرعية واخلاقية أيام حكومة كان بحكم الوظيفة ملزماً بطاعتها ، وتصرفات الابن التي كانت تبدو تمرداً عميقاً ، وهي في الحقيقة تصرفات كريمة نبيلة في خدمة المبادئ والثقافة والقيم الانسانية . وتتراكم على مائدة البحث مشكلات عامة : مشكلة الحرية - مشكلة الاخلاق في عالم متغير - مشكلة الواجب بين السلطة والضمير .

أما هانيريش بل فيعالج هذا الموضوع في روايته « آراء مهرج » التي تميل بالنقد الى النواحي الاجتماعية قبل غيرها من النواحي ، وهانيريش بل من أبرز ممثلي الفن الروائي في ألمانيا المعاصرة ، ولد في كولونيا في عام ١٩١٧ وأمضى هناك سنوات حياته الاولى حتى حصل على شهادة الثانوية ثم اشتغل ببيع الكتب حتى قامت الحرب العالمية الثانية فجنّد فيها وظل جندياً حتى انتهت الحرب في عام ١٩٤٥ وأسرت به القوات الأمريكية ووضعت في معسكر للأسرى في شرقي فرنسا . فلما عاد الى ألمانيا التحق بالجامعة للدراسة الآداب الألمانية ، وعمل في ورشة نجارة يمتلكها اخوه لينفق على دراسته . وسرعان ما صنع لنفسه اسماً في عالم الأدب ، فحصل في عام ١٩٥١ على جائزة « الجماعة ٤٧ » ثم على العديد من الجوائز التقديرية الشهيرة من ألمانيا ومن الخارج . ويعالج في رواياته وقصصه موضوعات الحرب ، ومعنة المجتمع المحطم في سنوات ما بعد الحرب ثم مشكلات المجتمع بعد النهضة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها ألمانيا . في رواية « آراء مهرج » التي صدرت في عام ١٩٦٣ ، يتخذ شخصية شبيهة بشخصية الطفل - الرجل عند جوتتر جراس ، وهي شخصية الرجل الجاد - الهازل ، شخصية المهرج الذي يظهر على المسارح فيسلي الناس بما يؤديه من حركات مضحكة ، ولكن في الحقيقة انسان صاحب افكار ومبادئ . وتتيح هذه الشخصية المزدوجة ، مثل شخصية الطفل - الرجل امكانية النقد اللاذع ، وامكانية الكشف عن الوجه الآخر للأشياء على نحو أكثر تأثيراً في القارئ الذي يتوقع من المهرج الكثير من السذاجة فاذا به يواجهه بالكثير من الفطنة والحكمة . والمهرج هنا شأب ينفصل عن أسرته لانه لا يستطيع ان يعيش تحت سقف واحد مع امه التي تشق سبيلها بنجاح في المجتمع بالنفاق ، وهي تناقق هنا باسم الدين بعد ان عاد للكاثوليكيين الكثير مما كانوا قد فقدوه من سلطان أيام النازية . والمهرج لا يقر اياه على الطريقة التي يريد ان ينشئه عليها وان يكونه على اساسها ليندمج في المجتمع القائم بما له وما عليه . ولكن آراءه الطيبة تصطدم المرة تلو المرة بصخرات المجتمع النفاق القاسي الذي لا قيمة للفرد فيه . انه يحب ماريانا حبا صادقا ويريد ان يتزوجها ، ولكنها ترد عرضه باسم الدين وتتزوج من منافق وصولي . وهو لا يجد من يتيح له فرصة اظهار مواهبه الفنية ، ناهيك عن صقلها وانماؤها . وهكذا تسوء حاله وينتهي الى التسول على درج محطة السكك الحديدية .

وكان هانيريش بل قد نشر في عام ١٩٥٤ رواية اخرى نحب ان نشير اليها وهي رواية « بيت بلا حارس » التي تدور حول الأولاد الذين فقدوا آباءهم في الحرب فشيئاً فشيئاً لا حارس عليها . مارتين باخ فقد اياه في روسيا . كان الاب انساناً رقيقاً يكتب شيئاً من الشعر ويتمنى ان تتاح له فرصة في الحياة ليصبح شاعراً ، فقامت الحرب ودفع به اليها فوقع لسوء حظه

تحت امرة الملازم الشرير جيزلر الذى قرر ان يتخلص منه فكلفه بمهمة استكشافية خطيرة لم تكن ثمة حاجة اليها فلم يعد باخ منها . وشب ماوتين لا يعرف من ابيه الا صورته ، ولا يعرف الا امه وجدته اللتين كانتا تقومان على تربيته . كانت الام جميلة وكان الرجال يطمعون فيها ولكنها لم تكن تريد ان تتزوج مرة اخرى بعد موت زوجها الأول في الحرب ، حتى عندما تقدم اليها السيد البرت الذى يقيم في البيت نفسه لم تعره انتباهاً . أما الملازم جيزلر فقد عاد من الحرب سليماً معافى واتم دراسته بالجامعة واشتغل بالنقد الادبي واخذ يلقى محاضرات عن الشعراء الجدد ومن بينهم راي باخ الذى تسبب بحقه الاسود في الفتك به . ولم تستطع الارملة المكومة ان تسكت على هذه الوقاحة الدنيئة ، وصرخت بالحقيقة في وجه رجل مات ضميره ، وظن انه يستطيع ان يلبس لكل زمان قناعه . - اما صديق ماوتين باخ ، الصبي هاينريش بريلاخ ، فقد لاحظ بعد وفاة ابيه في الحرب ، ان الرجال يترددون على امه فيزيرونها ثم ينصرفون ليعودوا اولاً يعودوا ، ووجد كلمات مكتوبة على حيطان مدخل البيت تصف الام بأنها فاجرة . وعلم الصبي ان الكبار يتحدثون عن امور حديث التوقير والاحلال ويتصرفون على نحو يخالفها تماماً ، انهم يتحدثون عن الاخلاق ، ولكنهم في الحقيقة يستترون وراءها ويفعلون ما يحلو لهم أو يضطرون اليه .

ونحن اذا ما قارنا بين الروايتين وجدنا ان السنوات العشر التي مرت بين ظهور الاولى وظهور الثانية غيرت دائرة اهتماماته الاديب ، فبعد ان كان يهتم بالحرب والمشكلات المتصلة بالحرب مباشرة ، اخذ ركز على الانسان ومكانته في المجتمع بصفة عامة . ويجمع هاينريش بل في رواياته بين الدراسة التطيلية للانسان في حداثته ، والدراسة النقدية للمجتمع وما به من قوى هائلة لا يستطيع الفرد ان يجابهها دون ان يتحطم .

★ ★ ★

وموضوع دراسة الانسان ومحاولة الوصول الى شيء ثابت يمكن ان يقيم حياته عليه في اطمئنان،
موضوع عام يشغل بال اصحاب الاقلام في عصرنا الحاضر ، ولعل الاديب السويسرى ماكس فريش من أبرز من تعرضوا له . في رواية « شتيلر » التي نشرها عام ١٩٥٤ . يصور انساناً هرب من المجتمع الذى يعيش فيه واختفى فترة من الزمن ثم عاد لينكر كل ما اتصل من حياته فيما مضى ، وليبدأ حياة جديدة لا علاقة لها بالقديمه، وتنتهي به هذه المحاولة الى ضياع شخصيته تماماً . أما رواية « هومو فاير » (١٩٥٧) فيدرس فيها علاقة الانسان بالآخرين ، وكيف تسير هذه العلاقات على نحو لا يعرف الانسان عنه هل هو وليد المصادفة او التدبير المحكم . واذا كان هومو فاير ، بطل الرواية قد ظن ان حياته تتطور من مرحلة الى مرحلة تطور كل شيء بحكمه قانون العلم الدقيق ، وتتابع كما تتابع الارقام في الرياضيات ، وتتداخل بعضها في البعض تداخلاً يمكن حسابه وتوقع نتائجه كما يحسب الانسان الكميات الرياضية في تداخلها بعضها مع البعض ويتوصل الى نتائج العمليات المختلفة بدقة لا يخالفها الشك ، فان حياة هومو فاير تنتقل من مصادفة الى مصادفة حتى يتأكد ان حساباته الرياضية لا تطابق واقع الامور في هذه الدنيا . انه يرحل الى ابعد بلاد الدنيا ، ويبتعد عن مطلقته « هنث » السنوات الطوال ، وحينما يتحرك قلبه بالحب ويفكر في العودة الى الزواج تكون المرأة التى يتلقى بها هي ابنته من مطلقته ، ويقع في محنة خطيرة

لانتهي الا عندما يتدخل القدر فيحطم حياة البنت ، ويجمع بين هومو فابر ومطلقته بعد سلسلة من الاضطرابات يعجز الانسان عن فهم مكانه منها . ويمالج ماكس فريش في رواية « **ليكن اسمي جانتين** » التي نشرها عام ١٩٦٤ موضوعاً من الدائرة ذاتها ، فالأحداث فيها تدور حول انسان تحولت الدنيا في نظره الى فراغ وامتلأت بالاضطراب وأصبح عليه ان يبحث عن نفسه وعن مقومات حياته ، وهو في معرض هذا البحث يجرب شخصيات متعددة يلبسها كما يلبس الانسان الثوب . الواحدة بعد الاخرى ، لعله ان يجد الشخصية المناسبة له في ظروف يرتاح اليها .

ولا ينبغي ان نغفل عن الأعمال الروائية لـ **فريدريش دورينمات** (١٩٢١) الأديب السويسري الكبير الذي تقوم شهرته في المقام الأول على أعماله المسرحية . ويتصور فريدريش دورينمات بصفة عامة ان الدنيا ، وان تقدمت البحوث العلمية والمبتكرات التكنولوجية وبعد ان امتلكت الانسانية أدوات الدمار التي تكفي لإبادة الحياة في لحظات ، قد تحولت الى مادة لا يمكن التعبير عنها فنياً الا في قالب الكوميديا . وهذا هو الإطار الذي ينبغي ان نضع فيه رواية مثل « **يوناني يبحث عن يونانية** » التي نشرها فريدريش دورينمات في عام ١٩٥٥ . تدور الأحداث فيها حول الشاب أرنولف أرخيلوخوس الذي يعيش في بلدة ما في سويسرا ، سعيداً راضياً ، يعتقد ان الأحوال كلها على خير ما يتوقع الانسان ، وان الوظيفة التي يشغلها تكفيه . وذات يوم فكر في الزواج وقرر ان يعلن في الجريدة باختصار « يوناني يبحث عن يونانية » بحثاً عن المرأة المناسبة ، وقد ظن انه وهو يوناني الأصل يحسن التصرف عندما يتزوج من يونانية مثله . وهنا ظهرت في حياته خلويته سالونيكى الفنية الجميلة ، قرات الاعلان ووضيت بان تتزوجه . وتغيرت أحواله فأصبح يعيش في ثيلا جميلة ، وأصبح مديراً لشركة بل وشغل منصباً رفيعاً في مجلس الكنيسة . وذات يوم ، وعلى وجه التحديد ، يوم عقد القران فهم أرخيلوخوس ان المرأة التي تتيح له هذه الحياة الرغبة غائبة . ولم يستطع ان يحتمل نظرات الناس الساخرة اليه فهرب من خلويته وأخذ يجرى حائراً في شوارع المدينة ، حتى التقى بفاركس المتمرد الذي يخطط لأعمال انقلاب عنيفة . ورضي أرخيلوخوس في يأسه بان يشترك مع هذا اللئيم الخطير ، وان يتعاون معه في السبيل التي يسير فيها . وتلقى أرخيلوخوس تكليفاً بان يقوم بالهجوم على قصر رئيس الدولة وقتله . وبدأ التنفيذ بالفعل ، ودخل القصر ، ولكنه قبل ان يلتقي القنبلة ، دخل في حوار مع الرئيس ، فوجده انساناً لطيفاً واسع الفهم كبير القلب . وهنا تراجع أرخيلوخوس عما اعتزم وخرج وقد عفا الرئيس عنه . وكان لهذا اللقاء أثره في تحويل فكر الشاب الحائر ، لقد علم ان الدنيا فيها الخير وفيها الشر ، وان الانسان حيث يلتمس الشر يجده ، وحيث يسعى الى الخير يصل اليه . وعاد أرخيلوخوس الى خلويته فوجد انها قد اختفت .

ولـ **فريدريش دورينمات** رواية طريفة هي « **القاضي وجلاده** » نشرها في عام ١٩٥٢ وارتفع فيها بالرواية البوليسية الألمانية الى مصاف الأعمال الأدبية الجيدة ، وهذا شيء كانت آداب أمم أخرى قد سبقته اليه . وهناك محاولة من نوع آخر لمعالجة الرواية البوليسية قدمها الأديب النمساوي الشاب بيتر هاندكه (١٩٤٢) في رواية « **البائع المتجول** » وناقش فيها على عادته القيمة

الفنية والفكرية لقالب الرواية البوليسية . وغيرهذه المحاولة في مجال الرواية البوليسية محاولة اريش كيستنر (١٨٩٩) لكتابة القصة البوليسية للأولاد « اميل والخبرون » مضيئاً بهذه الرواية عملاً قيماً آخر في قائمة الأعمال الروائية التي كتبها للأولاد .

ونحن اذ نختم عرضنا للأعمال الروائية في ألمانيا في العصر الحاضر نرجو أن نعود الى هذا الموضوع مرة أخرى لنعرض أعمال مارتن فاندر وافيونزن وفالتر ينس وانجودج باخمان وأن نتناول خاصة روايه أرنو شميت التي اصدرها منذ سنوات قليلة تحمل اسم روايه وماهي في الحقيقة الا مجموعة ضخمة من المذكرات الموسوعية تغطي مئات الصفحات فلا يستطيع حتى القارئ المتأن الصبور أن يطالعها . . ومحاولة جابريله فومن في الرواية القائمة على « القص واللصق » فهي تتناول مجموعة من الكتب والجرائد وتقص منها نصوصاً بأكملها تاصفها بعضها في البعض دون أن تصيف شيئاً من عندها .

المصادر والمراجع

- هناك مجموعة من الترجمات ومن المقالات بالعربية ذكرنا أغلبها في كتابنا « صفحات خالدة من الأدب الألماني » ص ٦٢٢-٦٧٩ ، دار صادر بيروت ، ١٩٧٠ .
- ونحب أن نشير إلى طائفة من الترجمات والمقالات عرفنا بها شيئاً من الأدب الألماني المعاصر :
- - هرمن هيسه ، لعبة الكريات الزجاجية . ترجمة دكتور مصطفى ماهر ، القاهرة ١٩٦٩ ، دار الكتاب العربي (من الأدب العالمي) .
 - - هرمن هيسه ، قصة شاب (بيتر كامينستند) ترجمة دكتور مصطفى ماهر ، القاهرة ١٩٦٨ ، دار الكتاب العربي (روايات عالية) .
 - - عن أدب دورينمات ، مقالات بقلم دكتور مصطفى ماهر . قدم بهما زيارة السيد العجوز (سلسلة روائع المسرح العالمي رقم ٥٤) ، القاهرة ، النادر المصرية للتأليف والترجمة (وللتوزيع) سلسلة من المسرح العالمي رقم ١٠ الكويت ، وزارة الإرشاد والآباء) .
 - - مجموعة قصص ألمانية حديثة ، دار صادر بيروت ١٩٦٦ ، ومجلد آخر منها بعنوان « غناء العناكب وقصص أخرى » ١٩٦٧ ، ترجمة دكتور مصطفى ماهر وآخرين .
 - (يحتوي المجلدان على بيانات عن حياة وأعمال بعض الأدباء الألمان البارزين المعاصرين) .
 - - مقالات عن هرمن هيسه ، فولجنج بوشرت ، جوتفريد بن ، جونتر جراس ، هانس ماجنوس ، انسنسبرجر ل مجلة الفكر المعاصر القاهرية في أعداد : مارس ١٩٦٥ و سبتمبر ١٩٦٥ ، مايو ١٩٦٦ ، فبراير ١٩٦٧ ، ونوفمبر ١٩٦٧ .
 - - فرانتس كافكا : القضية ترجمة دكتور مصطفى ماهر ، القاهرة ١٩٦٨ دار الكتاب العربي .
 - - فرانتس كافكا : القصر ، ترجمة دكتور مصطفى ماهر ، القاهرة ١٩٧١ ، دار الكتاب العربي .
 - - جيزيله السنر ، الأفرام العملاقة ، ترجمة دكتور مصطفى ماهر ، دار الكتاب العربي ، القاهرة (روايات عالية رقم ٤٩٤) .

أما المراجع الأجنبية فنختار ما يلي: العناوين التالية :

- Eberhard Lämmert: *Bauformen des Erzählens*, Stuttgart 1955, 1967;
- Franz K. Stanzel: *Typische Formen des Romans*, Göttingen 1964, 1967;
- Wolfgang Kayser: *Entstehung und Krise des modernen Romans*, Stuttgart 1961.
- Wilhelm Emrich: *Die Erzählkunst des 20. Jahrhunderts und ihr geschichtlicher Sinn*. In: Deutsche Literatur in unserer Zeit. Hrsg. von Wolfgang Kayser, Göttingen 1959, S. 58 ff;
- Fritz Martini: *Wandlungen und Formen des gegenwärtigen Romans*. In: Deutschunterricht (Stuttgart), 1951, Heft 3;
- Rolf Geissler (Hrsg.) *Möglichkeiten des modernen deutschen Romans*, Frankfurt/Main (Dietterweg) o.J. (1962);
- Helmut Arntzen: *Der moderne deutsche Roman. Voraussetzungen - Strukturen - Gehalte*, Heidelberg (Rotho) 1962.
- Bertha Berger, *Der moderne deutsche Bildungsroman*, (1942);
- K.A. Kutzbach, *Autorenlexikon der Gegenwart* (1950);

- F. Lennartz, *Die Dichter unserer Zeit* (1952);
 H. Fischer u. O. Mann, *Deutsche Literatur im zwanzigsten Jh.* (1954);
 K.A. Horst, *Die deutsche Literatur der Gegenwart* (1957);
 H.E. Holthusen *Der unbehauste Mensch. Motive und Probleme der modernen Literatur* (1951);
 W. Kohlschmidt, *Die entzweite Welt*, (1953);
 I. Meidinger-Geise, *Welterlebnis in deutscher Gegenwartsdichtung* 1956);
 Albert Soergel u. Curt Hohoff, *Dichtung und Dichter der Zeit*, zwei Bände, 1961;
 D. Wober, *Deutsche Literature seit 1945*, (Kröner);
 Thomas Koebner, *Tendenzen der dt. Literatur seit 1945*, (Kröner);
 Werner Welzig, *Der dt. Roman in 20. Jh.*, (Kröner),
 Karl Migner, *Theorie des modernen Romans*, (Kröner);
 Brian Keith-Smith, *Essays on Contemporary German Literature*, London 1966;

وفيما يلي نثبت بالروايات التي مالمناها او اشرفنا اليها :

- Thomas Mann, *Die Buddenbrooks*, *Der Tod in Venedig*, *Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull*, *Der Zauberberg*, *Joseph und seine Brüder*, *Lotte in Weimar*, *Dr. Faustus*, *Der Erwählte*.
 Heinrich Mann; *Im Schlaraffenland*, *Prof. Unrat*, *Der Untertan*, *Die Armen*, *Die Jugend des Königs Henri IV.* *Empfang bei der Welt*,
 Alfred Döblin, *Die drei Sprünge des Wang-Lun*, *Wadzeks Kampf mit der Dampfturbine*, *Berge, Meere und Giganten*, *Berlin Alexander-Platz*, November 1918, (Roman, Tetralogie),
Die Süd-Amerika-Trilogie, *Hamlet oder die lange Nacht*.
 Franz Kafka, *Der Prozess*, *Das Schloss*, *Amerika*.
 Hermann Hesse, *Unter dem Rad*, *Peter Camenzind*, *Gertrud*, *Siddharta*, *Der Steppenwolf*, *Narziss und Goldmund*, *Das Glasperlenspiel*.
 Werner Bergengruen, *Der Grosstyrann und das Gericht*, *Am Himmel wie auf Erden*.
 Gertrud von Le Fort, *Die letzte am Schafott*, *Das Gericht des Meeres*, *Das Schweisstuch der Veronika: Der römische Brunnen - Der Kranz der Engel*.
 Robert Musil, *Die Verwirrungen des Zöglings Törless*, *Der Mann ohne Eigenschaften*.
 Erich Maria Remarque, *Im Westen nichts Neues*, *Der Weg zurück*, *Arc de Triomphe*, *Der Funke Leben*.
 Gerd Gaiser, *Die sterbende Jagd*, *Eine Stimme hebt an*. *Schlussball*.
 Günter Grass, *Die Blechtrommel*, *Hundejahre*, *Kaz und Maus*, *örtlich betäubt*.
 Gisela Elsner, *Die Riesenzwerge*, *Der Nachkomme*, *Berührungsverbot*.
 Siegfried Lenz, *Deutschstunde*.
 Heinrich Böll, *Ansichten eines Clowns*, *Haus ohne Hüter*, *Das Brot der frühen Jahre*.
 Max Frisch, *Stiller*, *Homo Faber*, *Mein Name sei Gantenbein*,
 Friedrich Dürrenmatt, *Der Richter und sein Henker*, *Griechesucht Griechin*.
 Erich Kästner, *Emil und die Detektive*, *Das fliegende Klassenzimmer*, *Drei Männer im Schnee*.
 Peter Handke, *Der Hausierer*, *Der lange Brief zum kurzen Abschied*.
 Martin Walser, *Das Einhorn*.

العالم العربي ومشاكل الفن الحديث

حسبنا*

صديقه « بابلو بيكاسو » ، شيخ الفنانين التشكيليين المعاصرين على الإطلاق . فبيكاسو في هذه القصيدة يتمشى في دنيا الله والناس ، ويعثر في نزحته هذه على رسام يريد باصرار أن يكون « واقعياً » ، ومع ذلك يتخاذل ، ويبدو بالفشل الذريع ، أمام موضوع يبدو غاية في البساطة . وهل هناك أبسط من رسم لوحة

مرت بخاطري ، وأنا أهم بكتابة هذا المقال ، قصيدة للشاعر الفرنسي الطليعى « چسك بريثير » عنوانها « نزهة بيكاسو » (١) ، حاول فيها ، بأسلوبه العجيب ، أن يرسب في قلوب قرائه طرفاً من المتطلبات الصعبة - وإكاد أقول المستحيلة - التى يريد بها الفكر المعاصر من الفنان ، وقد استلهم في قصيدته هذه شخصية

* دكتور حسن ظافا فقه اللغة واللفات السامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ويشرف على الدراسات العليا في كليتي الفنون الجميلة بالقاهرة والإسكندرية بالإضافة إلى حصوله على دكتوراه الدولة من باريس في اللغات السامية والفكر اليهودى . حصل على دبلوم الدولة العالي من مدرسة اللوفر في تاريخ الفنون التشكيلية وتقدمها له مؤلفات كثيرة في فقه اللغة وتاريخ الفن والدراسات اليهودية .

« طبيعة صامتة » ، مكونة من تفاحة موضوعة في صحن .. لا أكثر ؟ واعتقد انه من الخير - بدلا من ألف - وأدور حول هذه القصيدة - ان أحاول تطويعها للقارئ العربي برمتها ، عليها تخلق جواً مناسباً لنزهة لنا معاً في مسالك الفن الجميل ، نرتاد خلالها حناياه وزواياه ، ونبحث عن مكان عالمنا العربي المعاصر في تلك الحنايا والزوايا . يقول جاك برغير :

« في صحن مدور تماما ..

من القيشاني الاصيل ...

تقبع - مرتاحة -

تفاحة .

وأمامها ، وجهاً لوجه ،

رسام الواقع ...

يحاول عبثاً ان يرسمها ...

ان يرسمها طبق الأصل ، لكن هيئت !

هى لا ترضى .. لا تستسلم !

اذ ان التفاحة ...

لها هى أيضاً كلمتها ، شخصيتها ...

ولديها أكثر من حيلة ، في جمعيتها !

التفاحة .

هاهى تلك تدور .. تدور ..

في الصحن القيشاني الاصلى

.. وتدور بسخرية وبرود

.. وببطء جداً .. وبلا حركة !

وكمثل أمير ..

يتنكر في زى فقير ..

هرباً من عدسات التصوير ..

تننكر تلك التفاحة ..

في هيئة فاكهة حلوة ..

تننكر !

عندئذ يبدأ رسام الواقع ..

يتبين بوضوح صارخ ..

ان جميع الاوضاع ..

التي تأخذها التفاحة ..

هى ابدأ ، دوماً ، ضده ! ..

وكأى فقير مغلولك ..

او مسكين صعلوك ،

وقع فجأة ، تحت رحمة جمعية ..

خيرية .. انسانية .. هيلتمانية ..

للانسان .. والاحسان .. والهيلتمان ،

كذلك رسام الواقع :

في طرفة عين وقع فريسة ..

لما لا يحصى من افكار تنداعى ! ..

فالتفاحة - وهى تدور - نوحى بالشجرة ..

والشجرة ، بالشجرة المحرمة ،

وبالجنة .. وبحواء .. وبآدم أيضاً ..

وببلاد التفاح ، المعروفة والاسطورية :

كندا .. إيطاليا .. اسبانيا ..

نورمانديا وبريطانيا ..

والشعبان .. أو الشيطان ..

وبداية العصيان ..

ومولد الفنون والفنان ..

الصورة رقم ٢

والآن ، وقد أطلعنا على هذه القصيدة الغريبة المعاصرة ، لا بد من أن نضع على بساط البحث عدداً من المسائل التي نثيرها في خواطرننا: ما هو « الواقع » الذي أراد الرسام أن يصوره ؟ هل هو مفهوم ومتفق عليه بين هذا الرسام والشاعر ؟ وبما أننا لا نريد أن تؤثر على حكم القارئ بإجابة مسبقة ، سواء أكانت « نعم » أم « لا » ، فلننظر في الأمر قليلاً :

الرسام أمامه فتاحة على طبق ، وهو يريد أن يرسمها كما هي . أي أن « الواقع » في حسبه هو إلى حد كبير أداء « فوتوغرافي » للمرئيات ، بحيث تكون في الفن كما هي في العين ، وتبدو على اللوحة مثلها في الطبيعة . لكن ، أية طبيعة ؟ لنفرض مثلاً أن أمامي شخصاً من الناس ، وأني التقطت له صورة شمسية بألة التصوير ، بالأبيض والأسود ، وأخرى بالألوان ، وثالثة بالأشعة بحيث تظهر فيها أحشاؤه وحذافيره ، فأى هذه الصور الثلاث هو « الواقع » بالنسبة لهذا الشخص ؟ أيها أوضح في التعبير عن « طبيعة » هذا الإنسان ؟ مع العلم بأن كل هذه الصور الثلاث داخلية جوهرياً وعضوياً في باب الأداء الفوتوغرافي الآلي .

الصورة رقم ١

فإذا انتقلنا إلى الفن زاد السؤال صعوبة ، إذ أن آلة التصوير الفوتوغرافي يحل محلها الإنسان ، الفنان ، بكل أحاسيسه المرهف ، وبكافة آرائه ومعتقداته ، وبجميع معارفه المكتسبة والموروثة ، الظاهرة في العقل الواعي، أو الكامنة فيما وراء الوعي ، وبسائر المعطيات والمقدرات التي تدخل في تكوينه الجسماني والروحاني ، وتسبغ عليه شخصيته التي يُعرف بها بين بني الإنسان . هذا الإنسان الفنان، لا بد أن يختلف موقفه من الموضوع عن موقف الآلة ، سيوجد لا محالة اتصال ،

وسوبرا .. بلد الرامي « ولیم تل » (٢)

وكذلك « اسحق نبوتن » (٣)

الفائز بالجائزة مرارا ..

في معرض اللغز والدوران ..

لكافة الافلاك والاكوان ! ..

وزاغت عينا الرسام ، ودارت رأسه ،

حتى ما عاد يرى موضوعه ..

واستسلم للنوم ! ..

وإذا « بيكاسو » ،

كان يمر هناك ..

كما يمر بكل مكان .. يومياً ..

كانما هو في بيته ..

لمح التفاحة .. والصحن .. والرسام النائم .

قال بيكاسو : من قال له أن يرسم تفاحة ؟ ..

ثم اذا هو يأخذها .. يأكلها ،

ويقول له التفاحة : شكرآ !

ويحطم بيكاسو الصحن ..

ويسير سعيداً .. مبتسماً ..

قلْبُ الرسام من الأحلام ..

كما يقتلُ الضرس المنخور ..

في وحدته ، مع لوحته التي لم تنتجْ ..

أبصر بين حطام الصحن المكسور ..

بقايا الواقع .. في كامل رهبتها :

بذور التفاحة ! ..

(٢) قصة هذا الرامي الماهر مشهورة ، هي أنه أصاب بسهمه فتاحة موضوعة على رأس ابنه الصغير ، دون أن يؤذيه .

(٣) عالم الطبيعة البريطاني الذي اكتشف نظرية الجاذبية عندما رأى فتاحة تسقط عن شجرها إلى الأرض .

- بمعنى أداء المبررات كما تراها العين - ليست إلا مجرد اصطلاح متفق عليه بين عدد من منتجي الفن وناقديه ومتذوقيه ، ليس منهم بالتأكيد لا بيكاسو ولا چاك بريكير .

فهذا الأخير يرى وراء التفاحة عالماً هائلاً ، زائراً بالمعاني والخواطر ، هو الذي يجعلها تأتي أن تكون مجرد « طبيعة صامتة » ترسم كما هي . التفاحة تريد أن تقول كلمتها ، أن تحكي حكايتها ، أن تربط وجودها بوجود السماء والأرض ، بوجود الطاعة والمعصية ، بوجود الإنسان والشیطان ، بوجود الاسطورة ، وانبثاق العلم الحديث ، أما واقعها المباشر ، واقعها النباتي ، واقعها كفاكهة من الفواكه ، فإنه لا يربطها لتخلد في لوحة فنية ، بل لتؤكل وتلفظ بدهورها . لا غير . وقد عالج كل تلك الأفكار شاعرنا چاك بريكير ، في عمل فني من نوع آخر غير الفن التشكيلي . عالجه في قصيدة تجديدية ثورية . لا لمجرد أن الموضوع قد راق لديه ، وحسن في عينيه ، بل لأمس آخر ينقلنا الى سؤال آخر ، عن الصلوات والوشائج التي يجب أن تنتظم الفنون جميعاً ، بحيث يأخذ بعضها بيد بعض ، ويظل بعضها على بعض ، وتستقبل جميعها نفس التيارات وتواجه نفس القدرات . هذا السؤال يلقيه ناقد الفنون البريطاني « هيربرت ريد » (٥) ، كما يطرحه في كامل حديثه العلامة الفرنسي « آتين سوريو » (٦) ، الأول في كتابه المشهور « معنى الفن » ، والثاني في دراسة علمية مخصصة لهذه المسألة ، وهو كتابه الكبير « الصلة ما بين الفنون » . وقد جاء في فاتحة هذا الكتاب الأخير : « بين تمثال ولوحة ، بين أغنية شعرية وأداء للأزهار ، بين كنيسة كاتدرائية ومعزوفة سمفونية ... الى

وسيتم أخذ وعطاء ، وسيتبادل (موقف) زائر بالحياة بين الفنان والموضوع ، هو السد الذي يجعل اللوحة الفنية الناجحة عملاً يستعصى على الآلة الفوتوغرافية ، لأنه نتيجة « تفاعل » داخلي حي ، عمل فيه ما لا يحصى من التيارات والاعتبارات . وهكذا نمود فنجد « رسام الواقع » - في رأي الشاعر - مخدوعاً في فهمه للمدلول كلمة « الواقع » . هل الواقع أن أرسم ما أرى ؟ أو ما أعلم ؟ أو كليهما معاً ؟ أو لا هذا ولا ذاك ؟

يدل الواقع ، في عقلية البدائيين والأطفال ، على ما يعلمه الإنسان ، لا على ما تبصره عيناه . وهكذا نجدهم إذا رسموا نهراً أو بحراً صوروا ما ينساح بين اللجج والأمواج ، وما يسبح في جوف الماء ، وما يسكن تحته من أسماك وأصداف . بل كثيراً ما رسم الأوائل والبدائيون تحت هذا الماء ما يعتقدون أنه كامن فيه ، وما يتخيلون أنه يعيش في أغواره ، من وحش أو تينين أو كائن اسطوري خرافي ، لا لأنهم « رأوه » رأي العين ، بل لأنهم « يؤمنون » بوجوده . وهكذا أيضاً رسموا ونحتوا الصور والتماثيل للالهة والمردة والشیاطين والملائكة ، وراء رقعة السماء ، أو تحت اديم الأرض (٤) . ونحن نعلم بالتجربة كذلك أن الأطفال يسيرون على هذه السنتنة حتى في أرقى المجتمعات وأكملها تطوراً . فإذا ما جئت بأحدهم أمام باب مغلق يعلم أنه باب مريض للسيارات (جراج) وطلبت منه أن يرسمه ، رسمه ورسم السيارة الواقعة من ورائه وإن كان لا يراها ، لأنه « يعرف » أنها رابضة هناك . وإذا رسم بقرة يعلم أنها حبتلى ، حرص على إبراز المجل الصغير الذي في بطنها .

وإذا كان ذلك كذلك ، فإن الواقعية في الفن

Leonhard Adam; *Primitive Art*; Pelican, London; 1954. (٤)

Herbert Read; *The Meaning of Art*; Penguin, London, 1954. (٥)

Etienn Souriau; *La Correspondance des Arts*; Flammarion, Paris, 1947, P. 68. (٦)

الناس وأصابعهم ، وأموالهم أيضاً ، بموضوعات لا هدف لها إلا أن تتم عن مهارته وموهبته ؟ اليس الفنان رائداً في قومه ؟ اليس قضايا المصير ، والصراع من أجل البقاء ، التي تواكب تاريخ امته ، أولى بأن توحى إليه ؟ وأخيراً اليس قضايا الإنسانية ، وأزمانها في الخير والشر ، ومشاكلها في العدالة والظلم ، في الحرية والاستبداد ، في الموت والحياة - أخرى بريشة الرسام - وقلم الكاتب - وأزويل النحات - وأنفاس الممثل ، والحنان الموسيقار ؟

واذن ، فسواء أَعْجَبَتْ قصيدة جاك بريفيير القاريء أم لم تعجبه ، تظل لها فضيلة هذا « التنشيط » الوجداني ، و « الاثارة » الفكرية حول مشكلة معينة ، تناولها الشاعر لهدف معين غير مجرد المسامرة ، والتفاهص ، وأحداث الانبساط ، الذي يجلبلج معه التصفيق الحاد ، قطعاه صرخات اشد حدة :
 أى والله يا سيدي .. اعد .. اعد .. ! ..
 كل هذا ليس في البرنامج ، لأن الفن عنده :
 وعند بيكاسو وأضرابهما ، له رسالة تغير التسليحة وله هدف غير استجداء التصفيق أو الفوز بالجوائز الاولى في المسابقات . هكذا يقولون عن الفن الحديث . اما كاتب هذا المقال فلم يُسَيِّرْ الألوان بعد ليشرح رأيه في كل ذلك ، فنحن ما زلنا نهيء الجو ، وأظنه الآن قد تهيأ . ولكن هناك سؤال يجب أن نلجأ به الآن :

لماذا نهتم بمشاكل الفن في عالمنا العربي ؟

تدعونا إلى ذلك دواع لا تكاد تحصى ، اولها قديمُ الفن في بلادنا ، فهي تأتي - تاريخياً - في طليعة الاوطان التي تفتقت فيها طاقات الانسان عن تعبير وجداني جمالي ينجسد الخلقية وخالقها باللفظ واللحن والصورة جميعاً . فالشومريون والاكاديون في العراق ،

أى مدى يمكن أن تعضى وجوه الشبه ، وصلات القرابة ، والنواميس الشاملة ؟ » .

يجيب المؤلف نفسه عن سؤاله مشيراً إلى أن النحاتين ، والرسميين ، والموسيقين ، والشعراء ، وسائر الفنانين ، كلهم سذنة معبد واحد ، وكلهم يؤم البشر نحو قبلة واحدة . ثم يشد من شعر زعيم الرومانسية الفرنسية في القرن التاسع عشر « فيكتور هوجو » كلمات كان قد بعث بها إلى صديقه النحات « فرومن موريس » (٧) يقول له فيها :

نحن نحن أخصوان ؛
 فالزهرة بفنئين يمكن أن تخلق ؛
 بفن الشاعر النحات
 وبفن النحات الشاعر

● ● ●

هناك اذن علاقات حميمة جداً بين الفنون بعضها وبعض ، اذا ما انفصلت عزاءها تبدد الفن كله شذراً مذراً ، وسرى إلى أى حد حظي الفن في الامة العربية بمثل هذه العلاقات ، وأين هو منها الآن ، عندما نصل إلى موضع الحديث عنه في هذا المقال .

ولا نريد أن نترك قصيدة جاك بريفيير قبل وقفة عند سؤال آخر اثاره على لسان بيكاسو ، اذ يقول ساخراً من رسام الواقع : من قال له أن يرسم تفاحة ؟ هذا السؤال ، على ما يبدو من بساطته وبراعته ، ينطوى على مشكلة خطيرة تعزق المشتغلين بالفن شيعاً واحزاباً : كيف يختار الفنان موضوعه ؟ أهو يأخذه كما اتفق . أم يختاره دون غيره ، ولهدف معين ؟ أم يختاره له غيره ؟ وهكذا نجد أنفسنا فجأة أمام قضية « الفن للفن » . هل من حق الفنان أن يضيع وقته وجهده وموهبته ، وأن يستنزف حب

(٧) فرانسوا - دزيريه فرومن موريس

François Désiré Froment-Meurice

ولد في باريس سنة ١٨٠٢ ومات بها سنة ١٨٥٥ ، برع في النحت ثم تخصص في صياغة المعادن الثمينة وتشكيلها وذاعت شهرته كمصمم مبتكر في الذهب والفضة والجواهر .

الفارسي القديم ، ثم جاء الرومان فورثوا اليونان في مستعمراتهم ، وأخذت البلاد القليلة التي لم تصل إليها كتائب القيصرية، في الضمور والارتباك في عوامل الفقر والفوضى والتخلف ، بحيث لم تكن أسعد حالا من تلك التي احتلها الرومان أو الفرس .

ثم كان منطلق الحضارة الشرقية العربية من جديد مع الفتح الاسلامي . فان الكتاب العربية التي اثرت تنشر الاسلام في هذه المنطقة من ايران الى اقصى المغرب في افريقية ، لم تفرض شيئاً غريباً على تلك الامم التي كانت مهينة ممزقة ، ولكنها - على الأقل - ردت للتراث الشرقي اعتباراً، ولم تبق من مخلفات المستعمر الفارسي أو الرومي الا ما قبلته باختيارها ، واقرته بمحض ارادتها ، مما لا يعوق مسيرة التراث ولا يشوه طابع الامة .

هكذا ولد الفن الاسلامي ، ولكنه لم يكن عودة الى قديم تلك الامم العربية في وثنياتها الاولى . فالاسلام أيضاً له طابعه ، وله آدابه ومقتضياته ، ثم انه كان نظاماً اجتماعياً كاملاً، مما ترتب عليه ان يصطبغ الفن - هو أيضاً - بصبغته . الاسلام تنكر للوثنية بكل صورها ، وجعل من الكفر عبادة الصور والتماثيل المنحوتة ، وجعل أشد من ذلك كفراً عبادة المخلوقات من دون الخالق ، فانتهى معه تأليه الحجر والشجر والكواكب والحيوانات والناس . واحتياط المسلمون الاولون من التورط في مثل ذلك ، فتجنبوا زخرفة المساجد بآية صورة أو تمثال، حتى لو لم يكن القصد بهما التقديس والتعبد . ولم يكن موقفهم هذا تنطعاً ولا اسرافاً في تحميل النصوص والأحكام ما لا تحتل ، ولكنهم كانوا حديثي عهد بعام الفتح ، عندما دخل الرسول وجيشه مكة فطمعوا في الكعبة أكثر من ثلاثمائة تمثال لآلهة ، كانت قبائل العرب تعبداه من دون الله . وهم عندما فتحوا ديار مصر والشام وجدوها أيضاً غاصة بمنحوتات الامم التي كانت قبلهم ، وكذلك كان الامر في ايران وبقية الاقطار الآسيوية والافريقية ، وحتى الاوربية

والساميون الاولون في شبه الجزيرة العربية ، والكنعانيون والاراميون في البلاد الشامية ، والفرانجة في وادي النيل ، والبنويون والقرطاجيون وعشائر البربر القدامى في شمال افريقية ، واقبال معين وسبأ وحِمْيَر في اليمن ، كل اولئك كانوا يحتلون الصفء الاول بين بناء الحضارات الانسانية القديمة ، ومنهم كان منطلق الفن : العمارة والنحت والرسم والزخرفة ، ومنهم تدفق عالم مسحور بالشعر والاساطير والفناء والموسيقى والأداء المسرحي، وفيهم تَبَتَّ ايمان الفطرة الاولى بالخالق وبالطبيعة، وتبلور في صلوات وابتهالات ومزامير وتعاويد . هنا في عالمنا العربي ظهر اول انسان خط بالقلم ، بالهروغليفية في مصر ، وبالمقطعية المسمارية في سواد الدجلة والفرات ، ثم بالحرف الابجدي في الاقطار الشامية . وهكذا كانت ديارنا هذه منذ فجر التاريخ ، بل قبل ان يبدأ التاريخ ، وطن الفنان الاول ، والاديب الاول ، والمتصوف الاول ، والمعلم الاول . وقضية الاهتمام بمشاكل الفن والحالة هذه، قضية تراث لا تحمل الاستخفاف بها ، فمن هذا التراث تأتي كل ملامح شخصيتنا الممتازة ، وكل امكانات اللحاق بركب الحضارة الحديثة، ولو اننا تعادينا في الاستهتار بهذا التراث لاضعنا كل حرارته المحركة التي يستحيل تعويضها بشيء آخر .

ثم انه اتى على الفن في هذه المنطقة حين من الدهر تعرض فيه لظروف غير مواتية ، بددت شمله ، أو أوقفت نشاطه ، أو انحرفت به نحو وجهة تبعده عن الحياة والازدهار . فقد بدأ ذلك في قديم الزمان بغزو عسكري اوروبي على يد اليونان في غضون القرن الرابع قبل الميلاد ، عندما هاجم الاسكندر اكبر منطقة الشرق الاوسط واحتلها ، وانقرست مع اعلامه ورماحه قوانين الفن اليوناني . وتأثر الفكر الشرقي بالعقل اليوناني كذلك ، على نحو وضع نهاية فجائية وعينفة لمعظم التقاليد الشرقية الموروثة في الفن والفكر والحضارة حيث سيطر الاغريق . اما العراق فقد زرع زمناً طويلاً تحت الاحتلال

من الماضي فيها في سبيل العيش، أو أن تجبرهم على تغيير كامل شامل لأصول هذه الصناعة وافتعال زخارف جديدة يتكلفونها تكلفاً، فأباحوا الصور على السجاد معطين ذلك بأن شبهة الوثنية غير واردة ما دام الانسنان يدوس هذه الصور تحت قدميه ويطوئها بتعليه. وانطلاقاً من هذه الفتوى، أباح كثير من المسلمين تصوير الأشخاص غير كاملين، أى الرأس، أو الوجه، أو النصف الأعلى من الجسم فقط، بحيث لا يكون الجزء المرسوم في الصورة قابلاً لأن تنبثق فيه الحياة. ومع رسوخ عقيدة التوحيد لم يعد الشرعون والفقهاء يؤاخذون المصورين لموضوعات معروفة لا تمت إلى الوثنية بصلة، فظهرت في المخطوطات الإسلامية المنمنمات، التي عرفها الغرب في المصوّر الوسطي باسم «**فن المنيا توري**» (٨)، ووصلتنا نسخ مصورة كثيرة من مقامات الحريري، ورباعيات الخيام، وكلمستان الشيخ سعدى الشيرازي، وألف ليلة وليلة... الخ.

كذلك انطلق فن التصوير انطلاقاً باهرة تحت انامل الخراف المسلم، وأخذت الآنية الإسلامية تحمل الزخارف التي تصور الإنسان والحيوان والنبات، منذ العصر الطولوني والاختشدي. بل إن الآنية نفسها - خصوصاً في إيران - كانت تصنع في كثير من الأحيان على شكل الناس أو الحيوانات، سواء أكانت من الخزف المطلي أم من الفخار الساجج أم من المعادن. وكانت أباحة ذلك مبنية أيضاً على انتفاء شبهة التقديس والتأليه لتمثال يستخدم لحمل الماء أو الزيت أو يستعمل في المطبخ (٩).

ومع ذلك فإن القيود التي أحاطت بالتصوير في الإسلام قد تفتت ذهن الفنان المسلم عن

(الأندلس وصقلية ومالطة)، فخافوا أن هم تهاونوا في مثل ذلك أن يغضى الأمر إلى ردّة شاملة عن الإسلام. وقد عرفوا هذه الردّة في الجزيرة العربية نفسها بعد موت الرسول وفي خلافة أبي بكر، كما عرفوا لوناً منها عندما وجد عمر بن الخطاب الناس قد بدأوا يقدسون شجرة من فصيلة السَّمر، كان الصحابة قد بايعوا الرسول تحتها على الموت في سبيل الله يوم الحديبية، فورد ذكر البيعة والشجرة في سورة الفتح، في قوله تعالى: «**إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً**»، وقوله تعالى في نفس السورة: «**لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحاً قريباً**». اتخذ المسلمون مسجداً حول هذه الشجرة، وسموها «**شجرة الرضوان**»، ولاحظ عمر في خلافته أنهم بدأوا يتبركون بها ويحيطونها باحترام خاص، فأسر بقطوعها خوفاً من أن يكون بقاؤها سبب فتنة وانزلاق إلى نوع ما من الوثنية.

ومن ذلك فقد حدثت في مسيرة الفن في ظل الإسلام اجتهادات خففت من حظر التصوير على الإطلاق، فمثلاً في إيران كان فن السَّجاد والبُستِمْط فناً شعبياً قديماً، ومورداً للرزق والعمل لكثير من الصنّاع. وكان هذا السجاد - وما يزال - يستخلم في زخارفه الصور الملونة لمناظر الصيد والزخرفة في البساتين والروج، وفي ذلك بطبيعة الحال الكثير من صور الناس والنبات والحيوان. ولم تشأ سماحة الدين الجديد أن تغضى على كل هذا التراث، وأن تحرم أصحاب هذه الحرفة

(٨) Gaston Migeon; *Manuel d'Art Musulman*; Auguste Pieard, Paris 1927, Tom I (٨)
p. 101-223 and Tome II p. 279-401.

(٩) المرجع السابق، المجلد الثاني، ص ١٥٨ - ٢٧٨، وكذلك: Georges Marçais; *L'Art de l'Islam*; Larousse-Paris; 1946 George Savage; *Pottery Through the Ages*; Pelican - London 1959, pp. 40-106.

والأمثال السائرة ، والحكم البليغة ، والشعر المحكم الرقيق . وبلغ من سلطان الزخرفة الخطية العربية أنها فرضت نفسها على كثير من مزخرفي الخزف والسجاد الاوربيين ممن تتلمذ على هذه الحضارة العربية ، فظهرت من تحت أيديهم زركشات فيها ملامح الخط الكوفي النسخي ، دون أن تقول شيئاً ، أو تمكن قراءتها .

الصورة رقم ٤

كذلك كانت هناك تعاليم اسلامية اخرى تحده من حرية اختيار الفنان للمادة التي يستعملها ، فقد حرّم هذا الدين على المؤمنين الأكل في أطباق من الذهب أو الفضة ، وقاية لهم من الجرى وراء الترف والبلذخ والتباهى بالمال ، وهى امور لا تتفق مع رسالته الاولى من اشاعة العدل والمساواة بين الناس غنيهم وفقيرهم ، واعداد امة لها من الجلد والتماسك والخشونة ما يلزم لنشر حضارة اساسها تطهير الضمير البشرى من كل ما يحمل اليه الصدا والكثافة والبلادة .

ولكن رقصة الدولة الاسلامية كانت قد اتسعت على مدى حكم الخلفاء الراشدين وبنى امية ، وكانت الحضارة التي صاحبت ازدهار هذه الدولة من القوة والرصانة بحيث فرضت نفسها على من لم يقبل الاسلام من امم الأرض، كما أن أوروبا المسيحية ، في مواجهة هذا الإنشاق الباهر المعجز في العالم العربي ، راحت على عهد العباسيين توفق الصلات الدبلوماسية بخلافة المسلمين ، وكانت محتاجة لذلك على الأقل ، لتأمين الحج المسيحي الى القدس الشريف وما جاوره من البقاع المسيحية المقدسة . فكثر تبادل الوفود والسفراء بين خلفاء المسلمين وامرائهم وملوك أوروبا وباباواتها . وكانت الوفود الاسلامية اذا ذهبت في مهمة من تلك المهام الى أوروبا شهدت الترف المفرط على موائد الحكام هناك يتجلى في آنية الذهب والفضة التي تنقص بها موائدهم . ولم يكن من اللائق والحالة هذه ، عندما تصل وفود الاوربيين الى حواضر الشرق الاسلامي ، أن

اساليب اخرى للإبداع الجمالى لم تكن معروفة من قبل ، أو كانت قد ظهرت في حقب سحيقة في الشرق القديم ثم عثى عليها النسيان . وكان اهم ذلك استعمال الخط وسيلة من وسائل الابداع الفنى . ونحن نعلم أن العربى لم يكن مقدس بعد الله من شيء الا كتاب الله ولفته العربية . فليس عجباً إذن أن يجد الفنان المسلم زاداً جمالياً تشكيمياً في آيات القرآن ، وفي حروف هذه اللغة ، يعرض به بعض ما اعوزه من حرية التصوير في الدين الجديد . وهكذا بدت الالفاظ بصورتها البصرية لناظر هذا الفنان، عجيبة طيعة تُوشى بها ما يشاء، مغطياً المسطحات كما يحلو له بهذا التتميق الخطى . واصبح الخط العربى بهذا جزءاً لا يتجزأ من الزخرفة المعمارية ، به تنساب الآيات البينات من القرآن الكريم حول المحارب والقياب وعلى الافانيز الداخلية والخارجية للمساجد والقصور والمدارس والبيمارستانات وغيرها . وتجرى حروفه متسقة منمعة كأنها هى ترتيب بالعين لمقاطع الكتاب المبين .

الصورة رقم ٣

ولم تكن الزخرفة الخطية شائعة من قبل الا قليلاً جداً عند الفراعنة فيما كانوا ينقشونه بالهروغليفية على المعابد والتماثيل ، وليس تمة مقارنة ممكنة بين الاسلوبين طالما أن الهروغليفية كانت أساساً، مبنية على الصور، بينما الكتابة العربية قائمة على الحرف الذى يرمز اطلاقاً تجريدياً الى صوت .

واتسع استعمال الخط في الاداء التشكيلي خارج فن المعمار ، فمشت به ريشة المزخرفين على الخزف ، وحفره ازميل النجبارين في الخشب، وطرزته الابز بأسلاك الذهب والفضة وخيوط الحرير على الرايات والعصائب والملابس والخيام ، وصمته اصابع صنائع السجاد اطاراً للسطح والسجاجيد ، أو توزيعاً هندسياً في داخل الزخرفة المركزية ذاتها . وبالمطبع لم يقتصر التفنن في ذلك على آى الذكر الحكيم ، بل تعداه الى الحديث الشريف ،

ان الدائرة الزخرفية العربية عالم كامل مشحون بالرموز الصوفية . فالدائرة نفسها تمثل دائرة الفلك ، ومسار الكواكب ، ودوران الليل والنهار ، ومرور الشهور والسنين ، والنجمة الثمانية في وسطها تستمد الرمز من ابواب الجنة الثمانية ، وحملة عرش الله الثمانية ، في قوله تعالى في سورة الحاقة « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . » ومركز كل ذلك ، ومبدؤه وممرده ، هو نقطة هندسية يتصورها العقل ولا تراها الحواس ، منها ينطلق ذكر الله في حلقة الذكر الصوفية المعروفة التي يصطف فيها المشايخ والمريدون والدراويش مكونين دائرة ، وأقوام تلهج بأسماء الله الحسنى : الله ، الله .. حي ، حي ، ونحوها . وكان الدائرة الزخرفية العربية صورة هندسية لهذا النوع من رياضات التصوف . والذي يؤكد هذا الارتباط هو اننا نلاحظ توافقاً زمنياً بين انتشار الطرقة الصوفية بين المسلمين وظهور الدائرة الزخرفية العربية في الفن الاسلامي .

وجاءت من بعد على عالمنا العربي هزات عنيفة جعلت فيه الفكر والنظم فتجدد معها الفن . وقد بدأ ذلك بتفتيت الشعوبية للكيان العربي من الناحية الحضارية منذ العصر العباسي الأول، حتى اذا كان القرن الرابع او الخامس الهجري وجدنا الحضارات الشعوبية تطمس وحدة الفكر العربي ، وتدخل الى الفن ذاته الوانا من العجائب والغرائب ترغمه على الانزواء في جمود حرفي تقليدي نضب منه معين الابتكار والتجديد ، ثم تتوالى الكوارث من بعد : التنازع ، والمغول ، وقبل ذلك الحروب الصليبية ، وسيادة العناصر غير العربية على الاسلام من الفرس والترك والبربر وغيرهم ، ثم يُقضى ذلك الى الاستعمار الغربي الاوروبي في العصر الحديث ، ومن ورائه تنفجر الحركات الوطنية في جميع أنحاء العالم العربي متعاصرة او الواحدة تلو الاخرى ، وأخيراً نخرج من هذه الجولة الرهبة محاولين اختصار الطريق، ومداواة التخلف ، والسير في ركب الفكر

يقدم لها الطعام على موائد الخلفاء والامراء في صحن من الخزف والفخار الخسيس . ومع ذلك فانه لم يكن من اللائق ايضاً ان تشهد تلك الوفود في قلب حواضر الاسلام مخالفات صارخة لاوامر الاسلام . وهنا انطلقت عبقرية الفنان العربي فاخترع طلاء آتية الفخار بالذهب والفضة ، جزئياً أو كلياً ، بحيث تبدو بنفس الفخامة والابهة الذي تبدو به أطباق المعدن النفيس ، دون أن تخدش تعاليم الاسلام . ولأول مرة في تاريخ حضارات البشر يظهر التذهيب والتفضيض عسلى الخرف والرجاج والقيشاني ، في ظل الحضارة العربية ، وينتقل منها الى الخزافين في العالم كله شرقاً وغرباً .

فهذا الفن العربي الاسلامي كما نرى لم يدخر وسعاً في فتح ميادين جديدة يمارس فيها احساسه بالجمال . ولمس يكن في اثناء هذه المسيرة يجرى وحيداً في ميدانه ، بل كان هناك تكامل عضوي وجوهري بين الفن وبين الفكر والادب والعقيدة والنظام الاجتماعي ، هو الذي كفل لهذا الفن الخلود من ناحية ، والظهور بمظهر الشيء الحتمي الطبيعي في هذا النمط من الحياة ، لا يستغربه احد ولا يستهجنه أحد . وأوضح مثل لذلك هو ارتباط الزخرفة الهندسية العربية المعروفة باسم « الارابيسك » عند الاوربيين ، بمعطيات نابعة من صميم الدين والعقيدة . فأساس هذه الزخرفة العربية دائرة هندسية تحتلها نجمة ثمانية مكونة من مربعين متقاطعين . وفي داخل هذه الدائرة بنجمتها الثمانية توزع التقاسيم الهندسية من مثلثات ومعينات ودوائر توزيعاً رياضياً محكماً . فنحن اذن امام نوع من الفن التجريدي ، ولكنه يختلف عن الفن الذي يحمل هذا الاسم في عصرنا هذا في أمر أساسي ، وهو ان الفن التجريدي المعاصر ، حتى عندما يلتزم الأشكال الهندسية ، لا يوزعها توزيعاً رياضياً متمائلاً الاجزاء ، فمن اين جاء هذا الالتزام عند المذخرف العربي القديم ؟

صرحاً من النظر الفلسفي ، والقيم الأخلاقية ، والسلوك الصوفي ، تتلمذ عليهم فيه كثير من القديسين وآباء الكنيسة ومفكرى المسيحية في أوروبا في العصور الوسطى .

إما دراسة الجمال في حد ذاته ، وربطه بالمقاييس النقدية في الأدب والفن ، فإنه من عمل الفلاسفة المحدثين . فالفيلسوف الألماني « باومجارتن » كان أول من أطلق اصطلاح « علم الجمال » على شعبة من البحث الفلسفي تختص بذلك ، وسماه « الاسنيطيقا » (١١) . كان هذا سنة ١٧٥٠ . وما تزال الكلمة مستعملة الى اليوم ، رغم انها لا تنطبق على هذا العلم تمام الانطباق ، فهي مشتقة من اللفظ اليوناني « استييطيس » ومعناه الاحساس ، والتأثر ، فهي باشتقاقها هذا تعطينا فكرة - خاطئة بالنسبة لمضمون هذا العلم - هي ان الحساسية والتأثر هما الممول الوحيد في الحكم على الشيء الجميل . اذ الحقيقة ان كل جميل توجد في جوهره وتكوينه ، وبصرف النظر عن التأثر به ، صفات تجعله جديراً بهذه الصفات . وعلى ذلك فالشيء الجميل يمكن ان يدرس من وجهين :

الوجه الاول ان يدرس مستقلاً عنا ، اى في ذاته هو ، او في المظاهر التي تحمل طابعه ، وتتجلى فيها صفاته .

الوجه الثاني ان يدرس من حيث هو في رأى البشر ، اى في تأثيره على القوى التي تدركه في الانسان ، وفي الوجدانات والأفكار والاحاسيس التي يولدها فيه .

المعاصر ، وهنا تبرز مشكلة الفن في كامل حدتها ، وهو السبب الآخر الذي من اجله نهتم بطرحها على بساط البحث . فالفنان هو انسان يعيش بوجوده وحساسيته في زمانه وبيئته ، مكتشفاً الافاق البعيدة التي لا تراها عين الانسان العادي من قومه . هذا الفنان اذن رائد يشق الطريق الى الامام ، آخذاً بيد قومه - وبيد الانسانية في النهاية - نحو الذروة العليا للفكر ، حيث ملتقى الحق والخير والجمال . ولكن لكي نتفق منذ البداية على لغة للنقاش يبدو انه من الضروري ان نحدد مفهوم الجمال ، او بالأحرى ان نسعرض مفاهيم الجمال لنتفق على واحد منها يكون محوراً للأخذ والرد حول الفن في عالمنا العربي المعاصر (١٠) .

ظل الجمال امرأ يكاد يكون متروكاً للحكم الشخصي لكل فرد من بني الانسان على مدى اجيال طويلة من تاريخ البشر . ومع ذلك فقد كان من المتفق عليه بين الفلاسفة ان الجمال ينقسم الى قسمين كبيرين : **الجمال الكلي** وهو الذي يختص به الله سبحانه وتعالى ، و**الجمال الجزئي** الذي وزع الخالق شذرات منه على المخلوقات ، كل بحسب نصيبه المقدر له . وهم في هذا التقسيم قد ساروا في درب اجروا فيه الحق والخير ايضاً على نفس الوتيرة . فالله هو الحق الكلي الشامل ، وكل حقيقة في عالمه هي بدورها شذرة جزئية تشاكل على نحو ما بعض هذا الحق الأعلى ، وكذلك الخير . على هذا قامت نظرية افلاطون في المثل العليا ، او على الاصح في المثل الأعلى ، ومنها نهلَت المدرسة الاغريقية السكندرية من بعده ، ثم جاء علماء المسلمين فبنوا على التراث الفكري

(١٠) راجع في ذلك : Eric Newton : The Meaning of Beauty; Pelican, London 1962.

(١١) B. — Dupiney de Vorepierre; Dictionnaire Français Illustré et Encyclopédie Universelle; Paris 1867.

تثبت لنا انه ليس كل للذئ جميلًا ، وان الذئ شئء قد لا يكون اءمل شئء . اصف الى هذا ان ءممع ءواسنا الخمس ءعتبر ءبوابًا لاءراك اللة ، بئنا ءاستان انتسان فقط ءدركان الءمال ، هما البصر والسمع . ومز هذه الءة ءآني امكانياء ءءلظط والءهوش والءءاء في الفن . كان بعء فنان بعء من المسوءى الضرورى للاءاة الى الوان مسن الاائرة الرءصة الاء ءءصل باللة لا بالءمال (ءنسية ، وطفة . . الخ) بلوءاءه او ءماءه او زءارفه او ءاءه ، لكى يوءع المسءقلبن لا ءناءءه في شعور للذئ ، لطف ، مشر ، قد بءعل ءبر المءكنبن منهم بءءبرونه ءمالًا .

فالشعور بالءمال هو اذن شعور ءاص ، مءءء ، مسءقل عن اللة . وفكرة الءمال هى ابضًا فكرة ءاءء ءءوءها من الءمل فى ذاءه اولًا ، لا من المطلع عله . هى فكرة منظمءة فى ءوهر الشئء الءمل ، ءءءمء موضوعها منه لا من الءارء . الءمال هو « الءق » مءءءًا فى صورة مءسوسة ، وهو مظهر من مظاهز مثل اءلى كلى مطبوع فى نفوس البشر ، بءءرة الله فى نظر المءرسة الءبنئة ، وبالففرة الطبعئة عءء ءرهم ، ولكن ءللاء من هؤلاء البشر فقط بسءطعبون ان ببرزوه وبعبروا عنه فى اءمالهم ، وهم الفنانون . وهكءا قال افلاطون « ان الءمال هو بهاء الءقئة » ، ولهذه الرابطة القائمة بئنه وبئن الءق ، كانت له قوة بسءطر بها على النفس الانسانئة فلا ءسءطعب انكاره او ءءموء عله .

وهكءا عءءما نعلن امءابنا بءعل ءمل ، فى الطبعئة او فى الفن ، ءاننا فى الواقع نعبز عن مءءار شعورنا بالءواقف والانءءام والءءابء بئن ما نرى او نسمع وبئن هذا المثل اءلى . المطبوع فى نفوسنا . والرءل البسءط او الءال بءبر عن ذلك بطرئة عفوءة ساءءة .

وبقول الفلسوف الفرنسى « فءءسوء ءوزان » (١٧) فى ءءفرقة بئن الءمال والشعور بالءمال : لنسال انفسنا امام الءمال ، ما هو الءءءء الذى بءءء فى شعورنا ؟ مما لا شك فئه اننا امام بعض الموءوءاء ، وفى ظروف مءعءة مءابئة ، نصءر ءكمًا هو : ان هذا الشئء ءمل ! وهذا الءكم قد يكون منطوقًا به بصراءة ، كما انه بءبر عنه اءبانا باءءء الاعءاب بالصوء او الاشارة او الملامع ، او بوءم هذا الءكم ءاءلًا وبصمء ، فى اءماق النفس ، لا ءكاء شعز بوءوءه الا اذا ءما ءاع لذلك .

وءءءلف صور الءمال بشكل بسءءبل على الءصر ، ولكن هءاك اءماعًا على وءسوء الءمال فى ذاءه ، ببائل اللفاظ الاء ءءور ءوله فى ءممع لغاء العالز قءبمها وءءبها . وبكاء فءءور ءوزان هنا بلس ما ءءمءاه ءول الءمال الكلى اءلى ومظاهره الءزئة المنوءة فى الكون .

وفى القرن ءاسع عئر ، مع بءابة ظهور الفلسفااء الماءبة ، والسلوكفاء الءسبة ، كان الءمال بءء امراءًا شءصئًا فرءبًا ، وظاهرة اعءباربة ءءكمئة . والءبن بءهبون هذا المذهب بءلظون فى الواقع بئن ما هو « ءمل » وما هو « للذئ » . ونءن ، والءق بقال ، لا نءصور ان نسمئ شئءا ءبر للذئ ءمئلاء ، ءصوءًا اذا كان بءءء ءواسنا . ومع ذلك فهءاك اءواع من ءءابئب والوءءوش والءشراء الضارة والصءور والصءراواء الرهبئة ، ءبر للءبة بالرة ، ومع ذلك فائها ءمئة . وعلى ذلك فائنا مضطربون الى ان نسال : مسا المقصوء بالشئء ءبر للذئ ، الشئء الكرهب ؟ بقلوبن انه الشئء الذى بءضمن عبئًا ملءوظًا بءرق به الانساق الطبعئى او الانفساق الاءءماعى . وبالرءم من كل ذلك فان ءءربة

عن انبثاق المثل الأعلى في التناسق الكامل في المادة . ويقول الفيلسوف الألماني « هيجل » ان هذا الانبثاق الجمالي في الطبيعة المادية لا يكون وحده ، بل هو متوقف بالضرورة على الانسان المتأمل له . فهو اذن « خارجي » ، لا يمكن ان يبقى كامناً أو داخلياً . وهو غالباً مركب من عناصر أو جزئيات يجب ان يكون كل منها جميلاً في ذاته ايضاً . وهو هنا يحوم حول رأى القديس اوغسطين الذي يقول « كل ما يتصل بالجمال يتحد فيه » . أى ان الوحدة الجزئية بتكاملها مع مثيلاتها وبحثاتها على قدر من الجمال الجزئي هي التي تؤمن صفة الجمال للكل .

ونظر هيجل في العناصر الاولى للجمال فجعلها ستة ، هي الترتيب ، والتوافق ، والنظام ، والانسجام ، والنقاء ، والبساطة (١٧) .

اما الترتيب فهو في خلاصة معناه ، تكرار هيئة معينة . وهو الصورة الجمالية البدائية ، الساذجة . والتوافق ، وهو مظهر بسيط ايضاً للجمال ، يختلف عن سابقه في انه لا يعتمد على مجرد التكرار ، بل هو وحدات متنوعة « تتكامل » بعضها مع بعض ، مما يقلل من عيوب الترتيب والتماثل اللازمة للتكرار . وهذان العنصران في الجمال الطبيعي يتصلان بالكَم ، وهما أصل الجمال الحسابي الرياضي ، ويوجدان في الجمادات والمعادن والأحجار والبلورات ونحوها ، وفي النبات نجد هيئات اقل انتظاماً وترتيباً ، وأكثر تحرراً من هذا القانون الحسابي الرياضي . فاذا ما انتقلنا الى عالم الحيوان قل شعورنا بهذا الترتيب أكثر فأكثر ، كلما ارتفعنا في سلم الكائنات ، من الحيوانات وحيدة الخلية الى الثدييات فالانسان .

واما النظام ، أو السير على قانون محدد ،

اما الفنان والفيلسوف فانهما يتعمقان كنه الشيء الجميل ، ويقدمان العلل والأسباب التي صار من أجلها جميلاً ، كل في حدود اختصاصاته وقدراته . وبناء على ذلك نستطيع ان نقول ان هناك قوتين تعملان في داخل نفوسنا عندما نوجد أمام شيء جميل ، هما : الحساسية الوجدانية من ناحية ، والنشاط العقلي من ناحية أخرى . ومن الضروري جداً ان يكون هناك تناسق بين عمل هاتين القوتين ازاء الشيء الجميل ، ليكون حكمنا عليه عادلاً . كما انه من الضروري ان يكون هناك اتفاق تام في الانسان الفاضل للجمال بين الجسد والروح ، وانسجام شامل لكل قواه ، حتى يجد للشيء الجميل سروراً صافياً من الشوائب ، خالصاً ، كاملاً ، لا علاقة له على الاطلاق بالذلة أو المتعة الحسية ، ولا يمكن ان يثير في النفس اية رغبة همجية ، أو دنس ، أو منحطة . وهكذا يكون الفرق بين الشيء اللذيل والشيء الجميل ، ان الاول يثير فينا رغبة ما ، يحدث في نفوسنا جوعاً وظمناً الى نهاية لم تتحقق بعد ، بينما الشيء الجميل يكون الشعور الذي يثيره فينا نهائياً ، هو شبع وإرتواء لا مزيد عليهما ولا غاية بعدهما ، ولا تتبعه - كما هي الحال في اللذة - عودة نحو الذات ، ورجوع الى « الانا » الكامن في النفس بسبب ما يثور فيها من نزوات وشهوات ، بل نسيان تام لهذا « الانا » ، واتحاد تام بالمثل الأعلى ، وفناء فيه .

● ● ●

وللجمال في حياتنا المادية مظهران : أحدهما لا دخل لنا في وجوده وهو الجمال الطبيعي ، والثاني نصنعه بأيدينا ، ونخلقه خلقاً وهو الجمال الفني .

والجمال في الطبيعة هو في جوهره عبارة

(١٢) هي بالترتيب في المصطلح الفرنسي حسب المرجع السابق :

Régularité, symétrie, Conformité a une Loi, harmonie, pureté, simplicité.

الجمال في العمل الفني

هو المظهر المصنوع المخلوق بأيدينا ، من مظاهر الجمال ، وهو الذي أشرنا إلى أنه شطر الجمالي الثاني بعد الجمال الطبيعي .

وكان الفلاسفة القدماء ، في تأثرهم بالافلاطونية ، يقولون ان الفن هو التعبير بالجمال عن المثل الأعلى . ويقول هيجل ان الجمال الفني هو القوة والحياة والجوهر والروح للأشياء ، تتفتح بانسجام في اثر محسوس ، هو صورة هذا الجمال الباهرة ، وتعبيره الاسمي ، الخالص ، المصفى من الشوائب التي تحجبه أو تشوهه أو تعكر من نقائه دنيا الواقع . والمثل الأعلى في الفن ليس اذن نقىض اواقع ، بل هو الواقع نقياً ، مطهراً ، مصبوحاً في القوالب الجمالية القدسية العليا الكامنة في قلب الفنان . وقصارى القول انه التوافق الكامل بين الفكرة والشكل المحسوس ، هو تمثيل الجوهر الفكري في كامل حيويته ، وفي مفاهيمه العليا ، ووجداناته العميقة النبيلة ، ومباهجه وآلامه . والهدف الحقيقي للفن هو الوصول الى المثل الأعلى . والمثل الأعلى ليس تجزئاً مفزغاً من الحياة معزولاً عنها ، وليس تعميماً بارداً ، وليس اطلاقاً جامداً ، بل هو الجوهر الفكري الروحي مجسداً في الشكل الشخصي الحي ، هو اللانهاية مصورة في التنهاى . وعلى ذلك يمكننا ان نستشرف مسبقاً بعض خصائص المثل الأعلى . فهو في كل درجاته :

هدوء ووقار وغبطة وسعادة . وقول هيجل هذا يذكرنا من قريب بما كان الامام الغزالي يصف به الله من انه خير محض وحق محض وجمال محض ، وله غاية الكمال والبهاء والسرور بذاته . المثل الأعلى عند هيجل هو التحرر الكامل من كل ضرورات الحياة ، والارتفاع الكامل فوق شهواتها والآلام . وهذه البقطة لا تنافي الجدية ، فالمثل الأعلى لا ينبثق في النفس بوضوح قدر ما ينبثق وسط معارك الحياة الطاحنة ، ولكن بشرط : انه في احلك المحن ، وفي عز التمزق والمعاناة ، يجب ان

فانه يأتي أكثر تقدماً وتعقيداً في عالم الجمال الطبيعي ، فهو مرحلة انتقالية نحو هيئات واشكال أكثر حرية واقل تكراراً ورتوباً . ففيه يبدو اتفاق واتساق حقيقي لا تضبطه القواعد الحسابية الرياضية البسيطة الجامدة الصماء . فهو ليس نسبة عددية واضحة يلعب فيها « الكم » الدور الرئيسي ، بل يبدأ « الكيف » بالدخول في الميدان ايضاً ، بأشكال مختلفة . وهناك قانون يضبط هذه النسب ، ولكنه أعوص وأكثر تعقيداً من قواعد الحساب . يبقى خافياً الا للمتأمل النافذ البصرة . فالخط البيضاوي والخط المتموج أكثر انطباقاً على هذا النوع من الخط الدائري أو المنكسر أو المستقيم . والخط المتموج بالذات هو الخط الذي يقول فيه الفنان المصور البريطاني « هوجارت » انه « خط الجمال » .

ومن هذا العنصر نتقدم نحو عنصر الانسجام المبني على الخطوط التي لا تنتظمها عملية حسابية بسيطة ، وهو انسجام الكتل والاجرام ، بحيث يكون الجمال ، كما هو موجود في خطوط هذه الكتل والاجرام ، قائماً ايضاً في جوهرها ومادتها ، وفي رنينها الصوتي وحركتها كذلك . ولعل هذه المظاهر الأخيرة تتم على نحو اكمل اذا توفر لها عنصر النقاء والصفاء والطهارة ، كما يبدو ذلك في السماء والبحر والهواء والنور والظلام وفي الاحجار الكريمة والجواهر ، وفي أكثر ألوان الطبيعة واصواتها .

والجمال في الكائنات الحية هو الصورة الكلية الناطقة بصفات صاحبها ، والواضحة في الخطوط والكتل والحركة واللون ، وفي الانسجام بين الاجزاء والأعضاء وتكاملها ، مع تحرر كل منها من التداخل أو الاتسكال أو القفول ، بحيث لا يكون عبثاً على عضو آخر ، ومنتوياً لا مبرر له . وبذلك ينتفى التعقيد والتركيب وتحقق البساطة .

وأن يمزج ذلك بعدالة واتزان ، بحيث تنبعث الحياة في المراثيات ، وبحيث لا يصبح في عمله الفني أى شيء مبهما دق وصغر - بلا معنى ، أو بلا أثر . وهذا التصرف منبعه نفسه هو ، ولن يجده بحدافيره في الأشياء التي يصورها ، ولا في الأداء الفوتوغرافي الجامد لها . خير من الأداء الفوتوغرافي للتفاحة مثلاً ، أن يلتهمها الإنسان ويأكلها ويلفظ بذورها ، كما صور ذلك الشاعر **جاءك بريش** في تصرف صديقه الفنان التشكيلي **بيكاسو** .

الصورة رقم ٥

طبيعة الفن (١٤)

الفن إنتاج انساني ، من صنع الفكر البشري ، ولعمرة لمهارة الإنسان . والذي يعبره عن العلم هو أن العلم يكتفي بكتشف الواقع ، وأنه نتيجة التجربة والاستقراء والقياس المنطقي . أما الفن فيعتمد على الشعور الوجداني الداخلي ، ولذا فإن الفطنة أو « الإلهام » كما يقول كثير من الفنانين دعامة الأساسية . وهو من وجهة النظر هذه لا يُعلم ولا يُلقن . لكن جزءاً منه - ضروري أساسي - يقوم على المهارة اليدوية ، والدكاء الاكتسابي ، والمعرفة العلمية . وهذا الجزء يمكن - بل ينبغي - تعليمه وتلقينه . والفن كما اشرنا من قبل لا يهدف إلى نقل صور الأشياء كما هي ، أو خلق نسخ جديدة منها ، بل كل همه هو تقديم مظاهر من الكون على نحو أكثر شفافية ، وأعمق دلالة ، مما يمكن أن يكون لها في واقع العامة من الناس . ولكن ، ما الذي يدفع الفنان إلى هذا الانتاج ؟ انه نفس السبب الذي يبعث الإنسان على البحث عن غذاء فكري في عالم الكشف عن الحقائق العلمية ، إذ الإنسان متطلع بطبعه إلى معرفة الحقيقة الخالصة الواضحة . وقد لوحظ ذلك منذ طفولة الإنسانية ، عندما نظر الإنسان القديم

تحتفظ الروح بهدونها كميز أساسي ، وتلك هي الطمانينة في اليأس ، والمجد في الألم ، والابتسام من خلال الدموع .

والمثل الأعلى ليس مجرد تعميم مبهم ، أو تجريد غير متشخص ولا حي . وإنما هو - كما أسلفنا - الحقيقة مصفاة ، وهو اذن مثلها ، له درجات ، ومستويات مختلفة . ففي أدنى هذه الدرجات حيث المثل والواقع يكادان يكونان شيئاً واحداً ، كما في التصوير في الموضوعات الاجتماعية ، والأنماط البشرية : لدى المدرسة الهولندية على الخصوص ، يكون المثل - حتى في هذه الحالة - وهو اللوحة المصورة ، أعلى من الواقع من حيث التنعيم والشاعرية والتماسك ، إذ تختفي العناصر الثانوية ، والزوائد غير المعبرة والشوائب الغريبة ، والجزئيات المتناقضة أو الفاضحة . وهكذا نجد الفنان لا ينقل لنا بعبودية كل تفاصيل الموضوع ، بل يقتصر على المهم فقط ، الذي يعبر تعبيراً بليغاً عن المواقف التي شدد انتباهه .

وبعيدنا هذا إلى ما قدمناه في مطلع هذا المقال من أن أدنى درجات التعبير الفني عن الواقع هو محاكاة هذا الواقع « فوتوغرافياً » يقول **هيغل** أن الفن - في قمة دلالة - إنما يؤدي تفاعلات القوى الخفية للنفس ، ونوازعها الكبرى ، وأحاسيسها العميقة ، ومقدراتها العليا . ومعلوم أن الفنان لا يجد كل ذلك في المراثيات الخارجية ، بحيث يكتفي بنقلها بدقة بل هو يتصرف بالضرورة على ضوء احساسات نفسه الداخلية . وحتى عندما يكون المطلوب منه نقل الواقع ، فإن الفنان يضطر إلى التصرف حتى يعطي هذا الواقع دلالة مثالية وما ينبغي له من التعبير والتأثير . وهو مضطر أيضاً إلى التصرف حتى يجتمع في عمله ما هو موضوعي خارجي عام ، وما هو شخصي ذاتي ،

براه فيه ليس واقعته المادية ، ولا الفكرة المجردة في تعميمها الواسع ، بل صورة محسوسة ونقية من « حقيقة » هذا الموضوع وجوهره ، شيئاً « مثالياً » ينم عنه ويظهر فيه . فالفن يربط بين الحسني والمثالي ربطاً يحاول دائماً ان يكون عادلاً متناسقاً ، ولذا فان أهدافه كلها « تأملية » ، وعند وجود النفس امام « العمل الفني » الجدير حقاً بأن يوصف بأنه « جميل » ، فانها تشعر بأنها تحررت ، كما قلنا ، من كل شهوة أو طمع أو تحيز . وهكذا يعنى الفن بأن يخلق صوراً وكتلاً تمثل أفكاراً نرى من خلالها الحق في هيئة محسوسة ، وهو بهذا يستطيع أن يحرك النفس الانسانية من أعماقها البعيدة نحو تذوق الحق في صورته الجميلة .

والفنان نفسه عندما يكون بسبيل خلق عمل من أعماله الفنية ، نجد الجانب الحسني امام عينيه موازياً للانطلاق الروحي التجريدي ومسارياً له . فالجانب الحسني هو الذي يفجر طاقات الخيال ، ويخلق في آفاق الاختراع . وليس الإبداع الفني مجرد مهارة بدوية ميكانيكية تكتسب بالتدريب والتمرين ، كما أنه ليس تفكيراً نظرياً اطلاقياً كتفكير العالم ، فالفنان يعجز عن ادراك تجريدي كامل التجريد للفكرة التي تشده ، ولا يستطيع ان يتمثلها الا في صورة حسية . فالصورة والفكرة تتعايشان في روحه ، ولا تكادان تقتربان . وهكذا يتبين ان الالهام الفني الناتج من هذا التعايش بين الحسني والمثالي ، بين الصورة والفكرة ، هو موهبة سماوية لدى الفنان الحق .

ان العبقرية العلمية هي - في اغلب صورها - طاقة تتجاوب مع مستوى حضاري وفكري واجتماعي عام ، وليست مظهرأ لموهبة فردية . بعكس العبقرية الفنية التي تقوم من أساسها على هذه الموهبة الفردية ، فليس مجرد الاطلاع على التاريخ والتكنولوجيا لفن من الفنون - مهما يكن هذا الاطلاع وافياً - بكاف لتكوين الفنان الحق .

الى موقفه بين الكائنات ، فوجد انه يفكر ويدبر كما تفكر الالهة وتدبر ، ولكنه يختلف عنها في انه ليس ابداعياً سرمدياً ، بل هو فان ، يموت بعد حياة قصيرة ، كما نموت الحيوانات التي لاحظ لها من التفكير أو التدبير . من هنا جاء تفسيره هذه الظاهرة بالأكل من شجرة في الجنة الاولى كان الانسان ممنوعاً منها ، لأنها غذاء خاص للالهة . وجاءت القصص الدينية القديمة ، قبل أن يقول الوحي السماوي كلمته القدسية في ذلك ، تصف هذه الشجرة بأنها شجرة التفكير والتدبير ، أى شجرة المعرفة . ثم انزلت التوراة والانجيل والقرآن فصحت هذا المفهوم الاسطوري بما يتفق مع طبيعة الربوبية التي تنزهه عن الأكل والشرب ، ومع طبيعة التدبير الذي يرد كل شيء من سلوك البشر الى طاعة الله أو معصيته . اما الانسان الاول فكان يريد تسبباً لتعقيد الانسان بهذا النور الرباني ، المعرفة ، فجعل ابا البشر يأكل من شجرة يشارك بها الالهة في هذا الفساد .

ومهما يكن من شيء فان الهدف الاول للفن لا يمكن أن يكون التأثير أو الامتع . فان التأثير احساس رجراج عالم مختلف ، متناقض أحياناً ، وهو لا يشمل الا حركات النفس وخلجاتها . ولو اننا ركزنا اهتمامنا على تأثير العمل الفني فينا فحسب ، واقتصرنا على الوجدانات التي يثيرها في نفوسنا ، لظلمنا الفن . اذاً اننا بذلك نفعل الحقيقة التي ينطوي عليها ويكشفها امام أعيننا . بل ان فهم المؤثرات الفنية نفسها يصبح مستحيلأ ، لأن العواطف التي تحركها هذه المؤثرات في نفوسنا لا تشرح ، ولا يتبين كنهها ، الا بالأفكار التي ترتبط بها ، وبالحقيقة الكامنة من ورائها . والفن يقف في منتصف الطريق تماماً بين الادراك الوجداني الحسني ، والفهم العقلي المجرد . فهو يمتاز على الادراك الحسني بأنه لا يرتبط بواقع الموضوع الا مع ارتباطه بظاهره وشكله . وهو لا يريد ان يجعل من هذا الموضوع شيئاً وظيفياً له « منفعة » ما . والذي يجب أن

هدف الفن

اختلفت الآراء حول الهدف الذي يجب على الفن أن يتجه إليه .

صور المراثيات كما هي ، وإن مهمته تقف عند هذا الحد ؟ أن المصور الفنان الحق هو الذي يمكنني من خلال ألوانه وتوزيعه وتنسيقه وحساسيته من شم أريج الأزهار في هذا الربيع ، ومن سماع تغريد الطيور على هذه الأغصان ، ومن رؤية اهتزاز تلك الأوراق الخضراء مع مر النسيم ، ومن الإحساس بلمس الورود والأشواك ، وبرودة الماء المتدفق من ينبع... الخ . وفي النحت أيضاً لا يكفي النحات المبدع أن يقدم لي نسخة طبق الأصل من ملامح شخص ما ، حتى يصل بالهامه وبعبريته إلى أن يجعل الحجر ينطق بشخصية هذا الانسان ، وإلى أن يجعلني أنسى أنه تمثال من الحجر ، فأحس فيه قلباً ينبض ودماً يجري ، وحياة زاخرة خصة بالحركة والدفع والحضور الكامل .

رسالة الفن إذن أرفع وأسمى من النقل والمحاكاة ، ووسائله أكثر حرية ومرونة . وبالاختصار فإن الفن ليس مقلداً للطبيعة بل هو منافس لها ، يستطيع مثلها - وعلى نحو أبلغ منها - أن يؤدي أفكاراً معينة ، وهو يتخذ من جزئيات ومظاهر متعددة في الطبيعة رموزاً للتعبير ، بعد أن يصقلها ويطورها ، ويطوعها لما يريد الإفصاح عنه .

ومن أوائل المفكرين الذين رفضوا أن يكون الفن محاكاة للطبيعة فحسب « شيشرون » الخطيب والمفكر الروماني المشهور إذ قال « إن فدياس ، ذلك الفنان الفذ ، عندما كان يصنع تمثالاً لـ **جوبيتر** أو **مينرفا** ، لم يكن تحت عينيه أنموذج (موديل) معين يحاول أن يحاكيه ، ولكن كانت في أعماق روحه صورة تامة ورأسخة للجمال ، يركز عليها رؤيته ، وهي التي كانت تقود فنه وحركات يده » . ونجد نفس هذه الفكرة يعبر عنها فنان عصر النهضة الإيطالية **رفائيل** بعد شيشرون بأكثر من ألف وخمسمائة عام في خطابه المشهور بالترن من **كاستليون** ، وهو يصف له تنفيذ لوحة من لوحاته المشهورة ، موضوعها « **غلاطية** » إحدى

وأكثر هذه الآراء شيوعاً مبني على قول **أرسطو** ، « أن الفن هو محاكاة الطبيعة » ، أي أنه يهدف إلى النقل أو التقليد أو المماثلة . وهنا ينبغي أن نسأل : ما فائدة المحاكاة أو التقليد ، إذا كانت الطبيعة تقدم لنا الصورة الأصلية بسخاء وبدون عناء ؟ وهذه المحاكاة للطبيعة ، لا بد أنها توحى للفنان دائماً وأبداً بضغفه وعجزه وقصوره وقفاهته . إذ أن التقليد - مهما حسن - يظل دائماً أقل درجة من الأصل . وكلما كان التقليد أكثر مطابقة للأصل كان المتعجب به - كاتناج فني - أقل وأضعف ، إذ أن الذي يعجبنا في الفن ليس التقليد والمحاكاة ، ولكن الخلق والابتكار . ويبدأ الخلق والابتكار من اللحظة التي « يختار » فيها الفنان موضوعه من الطبيعة . وقد قال الشاعر الألماني **جوته** : « يكفي أن يقع اختيار الفنان على موضوع ما ، ليصبح هذا الموضوع ملكاً للفن لا للطبيعة » . ويزيد هذا الخاطر وضوحاً في قول **برنسون** : « أننا لا نعي من الأشياء إلا تلك التي نخلع عليها صفات إنسانية » فهناك إذن تفاعل بين روح الفنان وبين ظواهر الكون يبدأ منذ اللحظة الأولى من اهتمامه بموضوع يعينه دون سواه .

وإذا كان فن الرسوم أو النحت يجذبان الناس نحو الاعتقاد بأن الفن يحاكي الطبيعة ، فهناك فنون يبدو بوضوح أن محاكاة الطبيعة فيها بعيدة الوقوع ، وفي مقدمتها فن العمارة مثلاً ، وكذلك الموسيقى والشعر . حتى أن الفن يستخدم قوالب مستعارة من الطبيعة ، بعد تفهمها ودراستها ، وتمثلها ، ثم يستعملها في رسالته الحقّة وهي الإبداع والابتكار والخلق . حتى في فن التصوير : من قال أن الرسام الذي ينتج لوحة لغاية أو بستان في فصل الربيع يقتصر فيها على إعطائي

غير حكيمة - الى تحرير الفن من السلطة والالزام .

هناك رأى ثالث يقول ان هدف الفن هو « الكمال الخلقى » أو « الفضيلة » . ويلمح **هيجل** على ذلك بأنه لامشاحة في أن جزءاً من رسالة الفن هو أن يكون مطهرًا للنفس، ومرفقاً للطباع . فهو إذ يقدم الانسان كموضوع يتفرج عليه الانسان ، يعمل بذلك على تفتيح ملكة النقد السلوكي المتفرج ، وبالتالي على تليين عريكته، والحد من أهوائه ونزواته،لأنه يضعه على طريق التأمل والتفكير ومحاسبة النفس ، ويدعوه الى الاقتراب من المثل الأعلى الذى ينقشه في نفسه ، والى التعلق بالأسمى من الأفكار . ولهذا كان الفن منذ فجر الإنسانية أداة قوية من أدوات المدنية ، ومعياراً للدين في ذلك . فالفن والدين كانا معاً المعلم الأول للبشر ، وهكذا جرت المادة على أن تبحث تاريخ الفن القديم من خلال الدين . ويعود **هيجل** ينصف هذه النظرية بأنها ليست بأصح من سابقتها ، بالرغم من تقدمها عليهما كقولاً . فعبيها أنها تخطئ فتجعل وظيفة من الوظائف المتعددة للفن هدفاً نهائياً وغاية له . وعندما نلقي على عاتق الفن وظيفة أجنبية عنه كهذه ، فإننا نعرضه للخطر المضاد لذلك الذى كان يحقّق بالنظرية السابقة ، نعرضه لخطر فقدان حريته التي هي حياته ، وبدونها يفقد الإلهام والإبداع ، وهو أمر ينتهي كذلك بتعويقنا عن أحداث الكمال الخلقى نفسه ، الذى تطالبه به هذه النظرية . حقاً ان بين الدين والفن والأخلاق تفاهماً وانسجاماً أبدياً ، ولكن يبقى بعد هذا أن تلك الثلاثة هي مظاهر مختلفة للحق مستقل بعضها عن بعض . فلنن قوائمنا وأساليبه وأحكامه الخاصة،وهو بلا شك مطلب بلا يخدش الأخلاق ، ولكنه لا يهتم بالسلوك بل بالجمال . وعندما يكون الإنتاج الفني نقياً - وهو دائماً كذلك في الإنتاج الجيد - فإن أثره على النفوس لا يكون إلا خيراً ، وان كان ذلك ليس هدفاً الأساسى ، ولو أنه اتجه نحوه مباشرة لكان الاحتمال قوياً في أن يخطيء هذا

ربات العشق في الأساطير اليونانية ، ومن أوفرهن أنولة وجمالاً . يقول : « ولما كانت تموزني الموديلات الجميلة ، فاني أستعين بمثل أعلى معين كونه في نفسي » .

وهكذا نجد أن فكرة المحاكاة لا تستطيع أن تقف على رجلها في دنيا الفن ، ولذلك يطالعنا رأى آخر يقول بأن هدف الفن هو « التعبير » وأنه لا يكفي فيه تقليد الموضوع من الناحية المظهرية الحسية ، بل يجب إبراز العنصر الحيوى الكامن فيه - لا سيما الأفكار والأحاسيس والانفعالات وحالات النفس. ويقول **هيجل** ان هذه النظرية رغم تقدمها الفكرى بالنسبة لنظرية المحاكاة،ليست أقل منها بطلاناً وخطورة . فهنا يبدو لنا شيان ، الفكرة من ناحية ، والتعبير من ناحية أخرى ، وبعبارة اقرب : الموضوع والشكل . فإذا كان الفن ينحصر في التعبير فقط ، فإنه يترتب على ذلك أنه لا يهتم - ولا يجب أن يهتم - بالفكرة أو الموضوع . وطالما كان الأداء سليماً وجميلاً فلياهم كون المحتوى مليئاً بالقبح واللااخلاقية والتفكير الهدام.وبالتالي فإنه اذا كانت النظرية الاولى تجعل من الفن ظلاً تابعاً للواقع ، فان النظرية الثانية تجعل منه بوقاً ينفخ فيه كل ناق ، وهو ليس بذلك اكثر رقى ولا سموً . ومن هذه النظرية ارتفع في بعض العصور والبلاد شعار « الفن للفن » ، فكان وبالأعلى على الفن والمجتمع كليهما . هذا تلخيص ما يراه **هيجل** حول بطلان النظرية القائلة بأن هدف الفن هو التعبير ، وفسادها وخطورتها . وربما كان من العدل أن نشير الى أن مثل هذه النظرية ، والشعار المبتثق عنها،لم تنشأ من النظر السليم المستقر المطمئن ، ولكنها كانت دائماً تظهر في وجه القوى الطاغية الفشوم التي تحاول رسم طريق « نغمي » للفن ، أو قطع الطريق عليه اطلاقاً ، كبعض العصبية الدينية المتطرفة أو الدكتاتوريات السياسية الظالمة ، أو النعرات العسكرية المتغترسة ، أو النزوات الفردية الجامحة . كانت هذه النظرية في الأدب والفن جميعاً رد فعل ، ودعوة - قد تكون متلعمة

الهدف ، وأن يخطئ في الوقت نفسه هدفه الأساسي كذلك .

هدف الفن الأساسي هو كما ألمعنا اليه ، تجسيم المثل الأعلى في هيئة جمالية محسوسة ، وكل هدف آخر كالتهذيب ، والنهوض بالأخلاق ، والتوعية ، ومجرد التعبير ، ووصف الطبيعة ومحاسنها ، ونحو ذلك ، ليست الا وظائف ثانوية ليس الفن مسؤولاً عنها بالدرجة الاولى ، وان كانت لازمة للمجتمع . وليس للجمال اثر في نفس مشاهده اهم من المتعة الهادئة النقية التي لا علاقة لها بالمباهج الحسية المتدلة . فهو يحلق بالنفس الى أعلى من الآفاق المادية التي تجول فيها ، ويعددها للتصميم العظيم ، والعمل المثمر ، واحترام الحياة والانسان ، عن طريق الصلة الخفية القائمة بين المشاعر والوجدانات من ناحية ، والأفكار العقلانية من ناحية أخرى ، المتعلقة بالحق والخير والجمال ، ذلك التالوث الذي يتجمع فيه كل ما هو ظاهر جدير بالأعجاب .

هذا الأخذ والرد الذي اصطنعه **هيجل** يستحق منا بعض النظر والتعقيب . إذ ان هذا الفيلسوف الألماني الذي عاصر أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر (١٧٧٠ - ١٨٣١) لم يكن يفكر في الفراغ المطلق ولكن على ضوء الأحداث التاريخية والاجتماعية التي عاشتها أوروبا في أيامه .

ولعل أهم هذه الأحداث جميعاً كان قيام الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ ، وسقوط ملكية من أعرق ملكيات أوروبا ، وإعلان الجمهورية مكانها . وقد اقترن ذلك باطلاق شعار الحرية والأخاء والمساواة ، وإصدار صك حقوق الانسان ، وزحجة سلطان الكنيسة عن أداة الحكم ، بل إلغاء الاعتبار السديني في صفة المواطن في فرنسا . كانت هذه الهزة مصحوبة بتغيير شامل لاسلوب الفكر والثقافة والتعليم ، كما كانت - في فورتها العنيفة الاولى - عامرة كاسحة ، زلزلت كل احكام الجمال ،

وقلبت مقاييس الأدب ، وبدأ ذلك على شكل تهقير مؤقت في هذين الميدانين ، فلم تعرف الثورة الفرنسية فنانياً له من الشموخ والضخامة ما كان لكبار المصورين والنحاتين والمهندسين والمزخرفين من قبل ، كما لم تصرف أدبياً - شاعراً أو نائراً أو كاتباً مسرحياً - يمكن مقارنته بأساتذة القرنين السابع عشر والثامن عشر قبل قيام هذه الثورة . وحتى على الصعيد السياسي كانت نتائج هذه الثورة المباشرة تنطوي على انتكاسة للديمقراطية تبلورت في شخصية امبراطور طموح ، ودكتاتور متسلط مستبد ، وفانح عسكري يريد أن يعيد عهد القيصرية القدماء ، الذين دوخوا الانسانية بحروبهم ، تبلور كل ذلك في شخصية **نابليون بونابرت** .

وشهد **هيجل** أيضاً ما اقترن بهذه الاحداث في أيام الثورة الفرنسية من تطرف في سفك الدماء ، واستخفاف بالقيم التي كان يظن أنها أبدية ، بما في ذلك الدين والأخلاق والنظام الاجتماعي التقليدي ، ولمس ما ترتب على تسليم مقاليد كل شيء للعامية ، فجأة دون اعداد سابق ودون تخطيط ، من عدوان على الكنوز الفنية الكبرى ، ومن خلل في رسم اهداف الجمال وأوصافه ، ومن اضطراب في تحديد ملامح المثل الأعلى . ثم رأى كيف تبدد ذلك كله كالمدخان امام العاصفة العسكرية التي نشر بها **نابليون** النار والدمار في أوروبا وفي الشرق جميعاً .

وفي هذا الوقت الذي عاش فيه **هيجل** شهد - الى جانب ذلك - التوسع في استخدام البخار كقوة محركة ، ورأى بداية الرأسمالية الصناعية تنمو بسرعة ، وتزداد ثروة وقوة يوماً بعد يوم ، ورأى من حوله الاستعمار الأوروبي في افريقية وآسيا يستشري ، ويدوس في كل يوم على حضارات شهد لها التاريخ بغضل أبدي على الفكر البشري ، وعلى رقاب شعوب من بني الانسان تحت شعار التنظيم والتعدين ، ورأى الرأسمالية الأوروبية تروج

في القاهرة أو الجزائر أو طنجة أو غيرها ،
 ويصورون مهرجانات الهند على ظهور الفيلة
 تحت المظلات المصنوعة من ريش النعام ،
 يحف بهم العبيد والحشم ، وجنحوا إلى
 الاغراق والافراط ، لا سيما عندما كان
 الأمر يمس عدواً تقليدياً لاوروبا وهو الاسلام .
 فالمجتمع الاسلامي من خلال فن الرومانسية
 وادبها يبدو في الغالب مجتمعاً قائماً على
 رجال ورنوا السلطة والهيبة عن أجداد سفاحين
 متعششين للدماء ، أما هم فقد غرقوا في الترف
 فاستدارت خدودهم وكروشهم ، وكبرت
 عمائمهم ، وثقلت حركاتهم ، فاضطجعوا في
 استرخاء يدخنون شبك التبغ ، أو النرجيلة ،
 أو الحشيش ، وسط جمع كبير من الخدم
 والحشم ومن الجوازي والغلمان والخصيان .
 كانت الرومانسية بأدبها وفنها وموسيقاها
 عبارة عن محاولة لسياحة حاملة ، ورحلات
 خيالية عبر الزمان والكان ، تخدع الانسان
 عن نفسه ، هذا الانسان الاوروبي الذي
 صعدت روحه سلسلة من خيبة الآمال في
 الثورة وفي الوطنية وفي الاستعمار وفي النهضة
 الصناعية . وكأننا كانت الرومانسية مخدراً
 يلقيه عن عله المتأصلة باطلاعه على ما تزعم
 أنه أحوال الناس الآخرين في ماضيهم
 وحاضرهم ، لكي يحمد الله هو على كل حال ،
 فإذا ظل بعد ذلك متمرداً ساخطاً فهناك الموت
 ورهيبته ، والمواقف الدرامية التي تعمق
 القلوب ، تجعله يحس ببعض القمادة والحضارة
 فيخفف من غلوائه .

في وسط هذا الصخب والغليان ، وفي غمرة
 هذا الطوفان من الوهميات ، لا عجب أن يظهر
 مفكر فيلسوف مثل هيجل ، يحاول أن يأخذ
 بيد الناس على سواء السبيل ، وأن يرددهم
 إلى بعض التعقل المبني على الاعتدال ، وعلى
 الصدق ، وعلى الاخلاص لشيء أكثر بقاء
 من تلك الفورات التي عاصرها . فسأدى
 بالتدقيق في معرفة كنه الأشياء من خلال
 أعيانها الموجودة في العالم ، المعروضة على
 بساط الملاحظة والتجربة ، ودعا في الفن بإبعاد

بأبناء أوطانها في حروب توسعية وفتوحات
 استعمارية في أقصى اقاصي الأرض ، لتجني
 هي وحدها ثمرة ذلك ، دون أن تحظى المادة
 البشرية التي اعتمدت عليها بطائل من وراء هذا
 الكفاح والصراع . فتقوى الفسواق بين
 الطبقات ، ويظهر في اوروبا إلى جانب الفن
 الفاحش ، والبلذخ الغليظ ، والترف الخالي
 من الحساسية والدور السليم ، يؤس أسود
 حالك ، في مجتمع يخيم عليه الجوع والخوف
 والمرض والبطالة وشبح الحرب . وفي وسط
 هذه التناقضات تظهر « الرومانسية » بقيمتها
 الغريبة ، التي ان عبرت عن شيء فالحا تعبر
 عن هذه الحالة المرضية التي كانت تعيشها
 اوروبا . انصفت الرومانسية بنزعة حزن
 وسهوم تنسهر وراء فلسفة أساسها الشك
 وعدم الطمأنينة . وعمدت إلى تعويض الناس
 عما يشددونه من عمق وأصلية وإنسانية ،
 بمؤثرات متعلة فيها جنوح حاد نحو المواقف
 الدرامية التي تضرب على الأعصاب كضربات
 المطارق الثقيلة المتتابعة . وكان من آلات
 الرومانسية في هذا النوع من التأثير التلويع
 الكثير بالموت في أشد صوره رهبة ، والاستعانة
 بالمواقف التاريخية الضخمة المأخوذة من
 الحقب السحيقة للبشرية ، يستمدونها من
 التوراة والانجيل ، ومن الآثار الشرقية القديمة
 التي أبرزت أهميتها غزوات الاستعمار في
 الشرق والشرق الأقصى ، فكانت الحياة في
 بابل القديمة ، وفي بلاط الأكاسرة والفراعنة ،
 والطقوس في معابد الهند والصين ، وحفلات
 السحر والتوسل إلى القوى الخفية المخيفة
 بالوان القرابين في افريقية وآسيا ، من وسائل
 التأثير الشائعة في الفن الرومانسي . وكان
 تعاطي الفنان لتلك المواقف في فنه سطحيًا ،
 مبنيًا على فهم خاطئ في أغلب الأحيان للإنسانية
 كلها ولهذه الحضارات بالذات . كذلك ظهرت
 مؤثرات في الفن التشكيلي الرومانسي مأخوذة
 لا من غرائب التاريخ القديم اللامع الأخرى بل
 من حاضر هذه الأمم كما تصوره العقل
 الاستعماري الاوروبي . فراحوا يعلنون
 موضوعاتهم بمواقف تصور الاسواق الشرقية

التشنجات المَرَضِيَّة ، والمؤثرات الدرامية ، والتنعق المفتعلة ، لمل الذوق الأوروبي يرتد الى عدالة المثل الأعلى ونبله ، حيث المتعة الفنية تتميز بحالة الشبع والريّ الروحية التي أشرنا إليها ، بدلاً من النهم والسُعْمار اللذين كانت الرومانسية تحاول إبقاها بمظاهرها وأساليب موجية بخيال منحرف ، وشهوات بعيدة كل البعد عما تصوره فيلسوفنا في المثل الأعلى .

• • •

وإذا كان ما قاله هيجل وصفاً للجمال ، وتحديداً لعلاقته بالفن ، ما يزال في لبه صالحاً الى الآن ، الا ان شرحه وتأويله ربما احتاجا الى ربط جديد بمقتضيات لم يكن يعرفها هيجل أو يتوقعها ، بل ربما احتاج الأمر ، ونحن نرتاد وجوه ذلك في الفنون في العالم العربي المعاصر الى بعض زيادات وإضافات .

وأول ما نريد أن نسأل عنه بعد هذه الجولة الممتدة بين أفلاطون وأرسطو وهيجل وبيكاسو وچاك بريقر هو تعريف نرضيهِ للفن .

الفن هو تعبير وجداني يخلقه الانسان ليفصح به عن تفاعل بينه وبين مظهر مما من مظاهر الكون الذي نعيش فيه . فاذا كان هذا التعبير يستخدم النغم ، ويتجه الى الاذن ، فنحن في فن الموسيقى ، وإذا كان يستخدم المادة ويتجه الى البصر ، فنحن في الفسّن التشكيلي ، وإذا كان يستخدم الألفاظ ويتجه الى فهم المعاني التي تدل عليها ، فنحن في فن الأدب .

وقد حاول هيجل أن يرتب هذه الفنون ترتيباً تصاعدياً ، يبدأ من أدناها في التعبير عن الجمال الخالص وينتهي الى أعلى الفنون في هذا التعبير ، فجاء ترتيبه على النحو التالي :

١ - فن المعمّار ، وهو فن لا يستطيع أن يعبر عن فكرة أساسها التفاعل الداخلي بين

الفنان والطبيعة الا بصورة غامضة خفية جداً . اذ هو يخضع لمطلوبات ناتجة عن اعتبارات مادية ، من علاقة مواد البناء بتقسيمات هندسية رياضية اجبارية ، وهو بذلك لا يكون الا تعبيراً صامتاً جامداً عن الفكرة . ثم أنه مسخر لمقتضيات غريبة على مجرد التعبير الوجداني ، هي المقتضيات النفعية المعروفة ، من إسواء البشر ، أو احتواء المقدسات ، أو تهئية المكان لالوان من النشاط الانساني ، كالتعليم والصناعة والتجارة والحكم والمواصلات ونحوها .

٢ - النحت ، هو أرسخ قديماً في الفن الصرف ، يقدم الجمال مجسماً ، ولكن سلطان المادة عليه كبير ، يجعله محدوداً بالنسبة للطبيعة الحية ، محروماً في معظم الاحيان من امكانات الحركة المطلقة واللون ... الخ .

٣ - التصوير ، وهو أكثر حرية ومرونة ودفعاً من النحت ، لعدم سيطرة المادة عليه بنفس الدرجة التي تسيطر بها على فن النحت، ولوجود امكانيات في التعبير أكثر تنوعاً وتمدداً كالألوان والظلال والأنوار وقواعد المنظور وخداعات البصر . ولهذا السبب كانت ميادين التصوير أوسع وأقدر على التعبير عن الشعور وعن الحياة بشتى مظاهرها .

٤ - الموسيقى ، وهي أرفع درجة من التصوير من ناحية ، وأدنى من ناحية أخرى . أرفع لأن تعبيرها عن النفس البشرية ، وصور تفاعلها مع الطبيعة ، يكاد يكون مباشراً ، وغير محدود . وأدنى لأنها لا تعبر عن هذا تعبيراً تصويرياً واضحاً مباشراً ، بل يكتنفها الكثير من الغموض والرمز .

٥ - الشعر ، وهو أرفع هذه الفنون جميعاً عند هيجل ، لأنه يلخصها ويتفوق عليها بامكانياته الواسعة في وصف الواقع ، والتعبير المستفيض عن أدق خوالج النفس ، وإبراز الحركة وهي في طور التكوين ، مع اعتماده على الموسيقى وتأثير النغم ، وسهولة تحريكه

اليها الموسيقى ، واصول التكوين البصري والتنسيق اللوني المحتواة في فن التصوير ، كما يعتمد على كثير من القواعد التي يقوم عليها المسرح .

ز - الاوبرا : وهي في رأى الكثيرين من جهاذة الفن تعتبر « فن الفنون » لاعتمادها على الشعر والموسيقى والغناء والمسرح والزخرفة والرقص والنحت والتصوير جميعاً ، وهي فن بهذا التركيب المعقد يحتاج الى تمرين كثير على تذوقه وتقديره ، وهو - في الدرجات المرجوة من رقيه ونضجه - يُعتبر عاملاً من أهم عوامل تربية الذوق السليم في الامم التي ينتشر فيها .

هذه الفنون كلها تشابك وتتصل وتتعاون على بناء حضارة جمالية كاملة ، ولا يمكن ان نتصور الشعر يسير في منحى والتصوير في منحى آخر والموسيقى في اتجاه ثالث ، لا يلم شعنها نمط ولا نهج ، ولا تحكمها فكرة ، أو يشدها اتجاه واحد . الشعر والعمارة والرقص والموسيقى والنحت والتصوير وما اليها من الفنون اقارب ، تخدم معتقداً واحداً ، وتهدف الى اهداف متماثلة ، ولكنها مع اتصالها بعضها ببعض ، حريصة كل الحرص فيما بينها على أن يكون منها استقلاله وسيادته ، فبعضها كما قلنا يتعامل مع البصر ، والآخر مع السمع . بعضها يقيم صروحاً مادية ضخمة راسخة لها كيانهما الذي يسد الافق ، على حين يعتمد بعضها الآخر على خطرات ونفحات لا جسم لها ، تكاد تكون غير مادية تماماً ، كالنغم أو الالفاظ أو نبرات الصوت ، وما يبعثه ذلك من صور تتوالى في داخل النفس . ولنتقارن - لمزيد من ايضاح ذلك - بين عمل فنان سمعى وآخر بصرى ، بين الموسيقى والمصور :

يجلس الموسيقى الى منشدته ، في غرفة يخيم عليها السكون التام . وتكون جلسته هذه غالباً في الليل ، عندما تسكت الضوضاء

للخيال ، واستعماله للرمز ، واعتماده على مختزنات العقل الباطن . ونلاحظ هنا أن هيجل كان ابن عصره تماماً ، ذلك العصر الذي أدرك فيه شيلر وجوته في المانيا ، ولامارتين وفكتور هوغو في فرنسا ، وشيلي وبايرون في انجلترا ، واسكندر بوشكين ونيقولا جوجول في روسيا . كان العصر كله عصر شعر في المقام الأول فيهز بذلك هيجل .

الى جانب هذه الفنون البسيطة تأتي طائفة من الفنون المركبة ، أى التي تعتمد على أكثر من فن من هذه الفنون السابقة ، وأشهرها :

أ - فن الحفر : الذي يعتمد على الرسم والتصوير ، ولكنه يرتبط في المقام الأول بأهداف مثل تصوير مشاهد من قصائد الشعر ، أو الروايات ، أو أعداد اعلانات للدعاية للمسرح أو السينما أو زيارة الاماكن السياحية ، ولذلك فهو يستمد الكثير من فنون الأدب والعمارة وغيرها .

ب - فن تنسيق الحدائق : وهو يعتمد بالدرجة الاولى على قواعد مستمدة من فن العمارة ، مضافاً اليها إحياءات ملتزمة من فنون التصوير والشعر ونحوها .

ج - الغناء : وفيه يبدو التأخي والانسجام بين فن الأدب وفن الموسيقى .

د - المسرح : ويدخل فيه فن الأدب الى جانب التصوير والعمارة في عملية الإخراج ، والنحت في تحديد المواقف ، وقد تدخل الموسيقى التصويرية أيضاً .

هـ - الزخرفة : وهي فن معقد يعتمد على العمارة والتصوير والنحت ، كما يستمد كثيراً من أساليب التنظيم والانسجام من اصول الشعر والموسيقى .

و - الرقص : ويعتمد بالدرجة الاولى على قواعد جمالية مستمدة من فن النحت ، يضاف

أما الرسام المصور ، فهو في رسمه الذي يضيئه شباك كبير ، وأمامه منظر مكون تكويناً دقيقاً منسقاً : « موديل » عار أو نصف عار أو كامل الثياب مثلاً ، و « فاز » به طاقة من الزهور ، وبعض الأقمشة من سثائر ، ومفارش وسجاجيد ... الخ . وهو ينجز لوحته الفنية ، وفي نفس الوقت ينصفر أو يفتي ، أو يتحدث مع « الموديل » أو مع زميل أو تلميذ ، أو يستمع إلى جهاز « راديو » في رسمه . وتمتزج كل هذه العناصر الصوتية والبصرية وتترسب في نفسه ، ثم تبدو من خلال الخلفية التعبيرية والوجدانية لعمله التشكيلي ، دون أن تعكر من صفو هذا العمل وانسجامه . وهو من حين لآخر يلقى على « الموديل » نظرة فاحصة ، نظرة متوترة نفاذة ، ثم بحركة - أما متحمسة محمومة ، وأما رزينة هادئة - ينقر على « الهاليت » بالريشة أو الفرشاة أو واحدة من سكاكين الأصباغ ، أو بأصبعه، عجائز ملونة يضع منها شيئاً على اللوحة المشدودة أمامه . وأحياناً نسمعه يصيح ساخطاً ، ثم يأخذ في مراجعة لونه من الألوان بدرجة أخرى من درجاته ، وهكذا يحس ويثبت ويحوّر وينقّح ويصحّح ، ومن الممكن الناظر إليه أن يستنتج مبلغ رضاه أو عدم اقتناعه ، بما يراه من ملامح وجهه أثناء العمل .

أما اللوحة نفسها فتتمثل في أغلب الأحيان - لا المنظر الذي أخذ على عاتقه رسمه كما هو - بل منظرًا موازيا له ، نتج من تفاعل المحيط الخارجي بكل أبعاده مع داخل نفس الفنان بكل أعماقه . وهذه اللوحة النهائية تظل منذ ذلك الوقت أحراراً لا يقبل التغيير أو التبديل ، معلقة في إطارها في معرض أو متحف أو قاعة استقبال ، لتكون أحياناً متعة للنظر أو موضوعاً للحديث ، أو سلعة للتجارة . وهذا العمل الفني تناله العين بنظرة واحدة ، أي أن الفنان استطاع أن يفضح عن كيانه كله في لحظة من لحظات صفاء الفطنة الإنسانية للمبصر للوحته .. لحظة واحدة .

الخارجية أيضاً . وهو في هذه الجلسة متجه بكيانه كله إلى داخل نفسه ، لا يتحرك ، ولكن تبدو عليه كل علامات الاجتهاد والاجهاد . يعتمد من حين لآخر إلى آتله الموسيقية (البيانو أو العود مثلاً) فيتحقق من العلاقة بين بعض ما بطن برأسه من الحان ، ثم يعود إلى منضدته فيشرع في تسجيل « النوتة » . وقد نراه خارج مكان عمله أيضاً وهو منهمك بما يدور في داخل نفسه ، أو مشغول بتسجيل شيء خطر له خطوراً عابراً فجائياً .

كذلك نلتقي به أحياناً في قاعات ضخمة مفعمة بالضوضاء ، إذ من أعماق كل السكون الذي أحاط به نفسه فانبثقت منها الأنغام التي يريدنا ، يعود إلى هذه القاعات الصاخبة حيث يتجمع عدد كبير من الناس لينصتوا ويستمتعوا ، بينما الفرقة الموسيقية الكاملة تعمل وتكد في أداء ما ألفه الموسيقار . نجد بين أفراد الفرقة من يمسك بقرس يجرى به راحاً غادياً على أوتار معينة ، فتخور كأنها مرجل آلة بخارية ، أو تطن كأنها جنساح بعوضة ، ومن ينفخ في قنوات مختلفة فتئن أو تشفق ، بينما غيره يضرب على آلات من النحاس ، أو يقرع طبولاً وطناير مختلفة الأشكال والأحجام . أما الموسيقار فيقف بعصاه الصغيرة ليدبر الفرقة ، كي تستطيع بجهد متناسق أن تجسم بالنغم العظيم الهائل ما تصوره في أعماق نفسه في جوف الليل . وهكذا يكون إنتاجه قد سكن أولاً في روحه هو على شكل يشبه الحلم ، ثم انبثق على شكل ذبذبات صوتية منظمة تهز القاعة الكبيرة ، ثم بقي بعد ذلك منزوياً مكتوباً في سطور « نوتة موسيقية » ينتظر بعثاً جديداً في قاعة أخرى حاشدة بالمستمعين ، أو في استديو للإذاعة ، أو في مصنع للأسطوانات والأشرطة المسجلة . وهكذا ينتهي عمله الفني إلى أن يكون أشبه بطقوس صلاة معينة تعيد بها وحده أولاً ، ثم كتبها بعد ذلك ، ثم أمّ بها الناس أخيراً وتركها . لهمس يؤديها من شاء منهم وقتما يشاء .

ليست الا ألواناً مختلفة من التعبير من فيم واحدة - كما ألمح الى ذلك نكتور هوجو في شعره الذي قرأناه . **ففي اليونان** مثلاً نجد معابد وصروحاً كالبارثينون والأكروبول ، تقف بحذاء تماثيل لفيدياس وكاليماك وإيراكسيتيل ، ومسرحيات لسفوكليس ويوروبيدس وأريستوفانس وملاحم هوميروس ، وللجميع نفس الشمسوخ ، ونفس الروح والجوهر . لا تناظر ولا نساظر ولا اختلاف في الوجهة أو الهدف ، لأنها كلها تفتننى من زاد واحد وترئوى بقاء واحد .

وفي أوروبا المعاصرة يسير الاعمقون في المسرح ، مع السريالية ، والتجريد ، والتشنج المتمرد بكافة اتجاهاته في الموسيقى والفنون التشكيلية ، ومع الفورات المتنازعة البهيمية في الشعر ، لأن طبيعة القيم كلها تخضع لهذا الارتجاج الرهيب . فشبغ الحرب ، حرب الإبادة التي تعصف باللائين ، وترك المدائن الكبرى قاعاً صفصفاً ، يكاد يظل مطلاً بسحنته الشوهاء ، كل يوم ، يحول بقلعة الانسانية الى كابوس بغيض . العقل يعلن افلاسه ، والدين أيضاً . أما الاخلاق فيزالها التشكيك ويضعها النكالب على القشور ، ثم يهدمها الياس ، ولا يحل محلها مساك آخر يمسك المجتمع . وفتوحات العلم المادى تم دون تنسيق مقبول مع نمو الضمير الانساني . فالطاقة النووية تستعمل أولاً في التدمير والإبادة ، والتفكير في التنقل بين الكواكب والأفلاك يبعثه طمع في تسليط القوة الساحقة النهائية على العالم ، موجهة من قاعدة علمية عسكرية تكون قد أرسيت على القمر أو غيره من أجرام السماء ، والقتل والتشريد ، والفاقة والجوع ، والجهالة والوباء تخيم في كثير من بقاع عالمنا ، في فينتام وفي فلسطين ، في الهند وفي أفريقية السوداء ، بينما تصدح الموسيقى ، وتنساب الخمور ، وتجري الأموال على موايد

بينما احتاج عمل الموسيقى الى متابعة طويلة لكي يتكامل في رأس المستمع .

وبالرغم من كل ما يفرق بين هذين الفنانين ، فهناك كما قلنا نقط التقاء وتقارب وتشابه ، وإدراك كليهما عمل متمم للثقافة الانسانية ، والوعي الحضارى ، ومن الواجب ، حتى لا يكون الكلام في ذلك ممكناً لكل من يستطيع أن يربص الأنفاظ دون أن يمس جوهر الفكر ، من الواجب أن يقام لهذه الدراسة منهج وخطة وإبعاد وحدود ، تساعد على استكشاف مجاهل الفن وإدراك الروابط الأصلية بين الفنون بعضها وبعض . وقديماً قال الفيلسوف السكندري **أفلوطين** : إن فن العمارة هو كل ما يبقى من المبنى إذا انفتحت منه الحجارة ، أى أنه الفكرة الجمالية في أقصى تجردها عن المادة . وهنا نريد أن نستهدى بأفلوطين ، فنطرح من الفن ما لا علاقة له به ، حتى يبقى السذوق الفني الخالص المصفى ، وهو العنصر القابل للدراسة المقارنة الجدير بأن يوضع على محك النقد ، باقى عملية الطرح هذه ، هو روح الفنان ، هو الأسلوب ، هو الاحساس ، هو طريقة الأداء ، هو ثقافة العصر وحال المجتمع ، وهو من بعد القانون الأساسى المنظم لكل الفنون (١٥) ، وبناء على هذه المحاولة الموجزة لتحديد المفاهيم والمبادئ ، نخطو نحو الجزء الأخير - والأهم - مما أردنا عرضه على القارئ في هذا المقال .

الفنون في العالم العربي

رأينا أن تنوع الفنون الى بصرية وسمعية وأدبية ، وتشعب كل تلك الى الألوان المختلفة التي سردناها آنفاً ، لا يعني بالمرّة أن كل لون أو نوع يسير في طريقه دون أية صلة بالفنون الأخرى . بالعكس ، الفنون الجميلة كلها

في عبر الفن . فالكتاب المسرحي **جان جيرودو** (١٧) يقول عن السلام في انطباعه على ضوء ما شهده القرن العشرون من جولات الصراع : « السلام هو الفترة التي تقس بين حربين » ، وكان الحرب عنده قد أصبحت الوضع الطبيعي ، والموقف المتكرر ، وأكاد أقول « المنطقي » في سلوك الإنسانية . ويقول غيره (١٨) من كتاب أوروبا المعاصرين ، وهو يتحدث عن سن الرشد منظوراً إليه بمنظار بيئته وزمانه « ان سن الرشد هي السن التي يبدأ فيها الإنسان ارتكاب حماقات ضخمة » كما قالوا عن الدين انه مخدر وأفيون ، وعن الوطنية انها صورة من التعصب الأعمى ، وعن الجنس انه بضاعة رخيصة تباعها التقاليد في السوق السوداء . كل ذلك كان لا بد أن ينعكس على الخلجات الوجدانية للإنسان الأوروبي والأمريكي ، وأن يظهر في الفن والأدب والموسيقى والمسرح على النحو المتفجر المتطابر الذي اشرنا إليه .

وفي عالمنا العربي كنا نلاحظ الترابط بين الوان الفنون طالما كانت نابعة من ذاتنا . ففي بداوة العرب كان فنه التشكيلي ككل فنون البدو أساسه الزخرفة ، منفردة في مواد خفيفة صالحة للترحال مع الخيام وأصحابها . فكانوا يزبنون السيوف والخناجر والرماح ، وكانوا يطرزون ما بنسجونه من صوف أو وبر ، ويرزقون بالعتيق والجرجع والأصداق ونحوها تروسهم وبعض ما يصنعون من الجلد أو النحاس أو الفضة . كما كانوا يحبون اقتناء العتود والأقراط والخلخال والدمالج والأساور وقوارير الطيب محفوظة في علب من

القمار وتنفق الملايين على الترف الخارج عن حد المعقول ، في بقاع أخرى من نفس هذا العالم . والصناعة تغير شكل كل شيء كل يوم ، فسيارة عشر سنين مضت تكاد تكون الآن طرفة أترية بجانب الموديلات الحديثة ، وطائرة ما قبل خمسة أعوام كذلك ، وحذاء السنة الماضية وفستان الشهر الماضي وتسريحة الأمس .

والفنان أدبياً كان ام موسيقياً ام تشكلياً ، في وسط هذه الدوامة المجنونة في أوروبا وأمريكا لا يمكن أن يخلق « أسلوباً » او « طرازاً » او « نمطاً » ، لانه بهذا يخون رسالته في ملاحقة التمرق والتشتت والهيجان الذي يحيط به . كل ما يستطيعه هو أن يحاول - هو أيضاً - التجديد ، وأن يطلع على الناس كل يوم بشيء من نوع ما يطلع عليهم من السيارات والطائرات والأحذية والفساتين . من هنا نجد ناقد الفنون الفرنسي « **برنار شامبينول** » يقول في كتاب له اسمه « **حالة القلق في الفن المعاصر** » (١٩) ، ان في تاريخ الفن فترات من الزمن ينبغي تمييزها باسمين مختلفين ، اذ بعضها « عصور » ، وبعضها الآخر « مراحل » : الاولى تتميز بعمق الأساس ، وصلابة البنيان ، ووضوح الرؤية ، واستمرارها ، ووحدة النمط أو الطراز ، أما الثانية فهي مدد زمنية تتوالى فيها التجارب والمحاولات ، على السطح ، لا شيء في الأعماق ، ولا استمرار ولا اتصال . ثم يقول ان العصر الذي نعيش فيه لا يستحق من الناحية الفنية أن يسمى عصرًا ، فهو فترة لا أكثر . وهذا القول الذي يجعله تلخيصاً لحالة القلق التي يكتب عنها ، رددته غيره بالنسبة لهذا العصر

والفكرية يظهر الشعر بأوزانه وقوافيه ، مبنياً هو أيضاً على البيت المستقل السذّي يتناسق مع باقي أبيات القصيدة في شكله قبل كل شيء ، من حيث عدد الحركات والسكنات ، وتواتر النغم وتكراره ، وتماثل القافية واتصالها . هو تعبير أدبي يأخذ نفس الهيئة الزخرفية الموجود في الفن البصري عند البدو . ويجرى في نفس هذا الفلك الرقص الإيقاعي الجماعي ، والموسيقى العربية الشرقية - وحدة متماسكة نابعة من طبيعة القبيلة ، ومن أغوار التراث الفولكلوري ، ومن أنساق الصحراء بما يملؤها من أشكال وأصوات .

أما الآن فان هذه الوحدة - التي رأينا مبلغ تماسكها من قبل ، ورأينا أواصر ارتباطها - تبدو مفككة في الاتجاهات الفنية للعالم العربي في حاضره :

فالشعر العربي ظل منذ امرئ القيس الى الآن له نفس السروح ، يسوده - شكلاً وموضوعاً - نفس التاموس الذي كان يوجه القدامى من الشعراء . وعندما حاول بعض المعاصرين من شعرائنا أن يبحثوا عن شيء آخر وقف بهم البحث عند تجارب مرطية ، في حسابنا أنها لن ترسي أساساً جديداً للشاعرية العربية ، ولا نمطاً ثابتاً ، ولو الى حين ، يجرى عليه الشعر . لأنها لم تعباً بالأصاق ، ولم ترتب من العصرة المصفاة الكامنة في التراث والتاريخ ، وفي أغوار النفسية العربية . فهناك من رأوا أن يكفروا - كفراً جزئياً فقط - بالخليل بن أحمد ، وما سته من قواعد العروض والقافية . وبدا بذلك بالتزام البحور والغناء القوافي ، وتزعّم هذه الحركة في النصف الأول من هذا القرن شعراء

العاج لنسائهم ، وبالرغم من أنه لم تصلنا نماذج من هذا الفن البدوي الجاهلي ، الا أننا نستطيع أن نتصوره بوضوح ودقة من خلال الشعر العربي المعاصر له ، كما نستطيع أن نتحقق من صحة تصورنا باستقصاء ما يسمى الآن بالفنون الشعبية في البوادي المنتشرة في أنحاء العالم العربي .

الصور (٦) ، (٧) ، (٨) ، (٩) ، (١٠)

سنجد أن هذا الفن البدوي الزخرفي لم يكن في أغلب الأحيان يعتمد الا على نسق هندسي في خطوطه وألوانه وتوزيعه ، يُهيج البصر ، ولا يحمل الا بعض التعبير الرمزي الفولكلوري المهندس في ثنياه . فالمثلثات المتعاقبة ترمز غالباً الى الخصب ، بقية من تصور قديم جداً للأمومة وقيامها على ثلاث نقط أساسية في الجسم البشري هي الثديان والبطن ، النقطة التي تنطوي على حمل الاجنة وارضاع الاطفال ، وهي بالتالي أصل الكثرة والنمو والتوالد . والأشكال الدائرية التي تحمل خطوطاً مشبكة أو نقطاً موزعة في داخلها ، ترمز الى الدروع والتروس ، وتقوم بدور الوقاية من عين الحسود ، أو الحماية من فتكات الجن والشياطين . والأشكال المعينة المعطوطة المدببة الطرفين ، تحوير هندسي لشكل السمكة ، وهي تدل على سعة الرزق الذي يأتي به الغيب ، كما يأتي الصيد الثمين من بين الأمواج . والخطوط المائجة أو المتكسرة تصور الماء بما يتبعه من خضرة المرعى ونعيم الحياة ، الى غير هذه من الرموز والأشكال (١١) .

لكن المهم أن ذلك كله لا يرتبط بتعبير شخصي من حالة وجدانية أو صورة لموضوع متكامل . وفي ظل هذه الخلفية الاجتماعية

Edward, Westermarck; *Survivances Païennes dans la Civilisation Mahométane*; (١١) Payet-Paris 1935.

Arthur Weigall; *Survivances Païennes Dans le Monde Chrétien*; Payet-Paris 1934.

الوقتية - مهما كانت قوية جارية - وهو قمة البراعة في هذه الفنون ، شيء غير التعبير ، الذى هو اضافة معان وقيم وطاقت جديدة محركة للنفس والعقل .

اما المسرح فانه يتقاطر علينا من كل الجهات . بعضه مترجم حرفياً - عن هولير وراسين وشكسبير وغيرهم من الكلاسيكيين ، وبعضه مقتبس من فصول مسرح الاراجوز او خيال الظل ، وبعضه غير ذلك ، بحيث يتوالى على خشبات المسارح الرومانسيون ، والواقعيون ، والنفسانيون ، والسراليون ، والاخلاقيون ، واللااخلاقيون ، والوجوديون ، والعلميون ، ومن لم يَصْنَعُوا بعد في مذهب او طريقة . ولسنا في هذا نسيج وحدنا ، او امة شاذة بين الامم . اذ لو اننا هبطنا اليوم في مدينة من عواصم الفن المسرحي في العالم ، ولتكن باريس مثلاً ، لوجدنا هناك الافار الكلاسيكية - الفرنسية والاجنبية - تمثل كل ليلة على مسرح الكوميدي فرانسيز في صالتيه الاوديون ، والباليه رويال ، ووجدنا في نفس الوقت المسارح الاهلية في « البوليفار » و « مونتمارتر » تقدم الالوان الاخرى من القرن التاسع عشر الى اقصى طلائع الثائرين والمتطرفين المعاصرين ، وأمكنا ان نرى الى جانب ذلك عيون الادب المسرحي اليوناني ، كما تقوم بعض المسارح بتجارب رائدة في الاخراج ، وتطوير هذا الفن ، يتزعمها من ناحية : المسرح القومي الشعبي في « باليه دى شايبو » ، ومن ناحية اخرى : مسارح الحبيب ، في « مونبارناس » و « الحى اللاتينسى » ، هذا الى مسارح تخصصت في التمثيليات الغنائية ، او الاوبرا ، او التمثيليات المرعبة ، التى تعتمد على اخراج ارهابي يمثل البشاعة في اقصى واقسى صورها . ولكن الفرق بيننا وبين

مدرسة « الديوان » في مصر ، وفي مقدمتهم المرحوم عبد الرحمن شكرى . ومنهم من شق عليه التفريط في القافية ، فابقى عليها مع تحوير قليل او كثير ، وجعل عدوه الالد هو « البحر » ، ولكنه لم يقدر على هدم التفعيلة فابقى عليها ، على ان تكون واحدة فقط تكرر - هي هي - بعدد يختلف قلة وكثرة في كل سطر ، ولا تقول في كل بيت ، حسب حاجة الوجدان عند البارعين منهم ، وحسب التساهيل عند الآخرين . وبدأ لغيرهم ان يسيروا الى آخر الشوط ، فقالوا بالوحدة العضوية بين الوجدان ، والصورة ، وآفاق الخيال ، وطاقة التعبير ، وامكانات الموسيقى اللفظية في كل القصيدة ، بصرف النظر عن خضوع ذلك وزناً وقافية لشيء من جلدور الشاعرية الشرقية ، ووقف فوج من هؤلاء متطرفاً في اقصى هذا المقلب ، بينما حاول آخر ان يردهم الى بعض النظام ، ولكنه كان نظاماً مجلوباً من اوربا ، هو في جوهره تطبيق لاتجاهات « كولردج » ، ومحاكاة الفن « ايليوت » واضرابه من شعراء الطليعية الاوربية .

وفي نفس هذا الوقت تظل الموسيقى مبنية على الزخرفة الهندسية العربية القديمة ، كما تميها ابراهيم الموصلي ، وابنه اسحق ، وقتنها الرياضيون ، وعلى رأسهم الفارابي ، ثم نقلها على مر العصور البذلخ الفارسي والتركي ، لا تكاد تخرج عن ذلك ، هي والغناء ايضاً . ويحيى الرقص الشرقي مكملاً لهما ، بحيث يكون الهدف الاخر من كل ذلك هو التفرير والتطريب ، دون رغبة مباشرة في تعبير او تصوير . وليس عيباً ما رواه مؤرخو الفارابي من انه استطاع بعزف على القانون ان يضحك الناس ثم يبكيهم ثم يدخلهم في نوم عميق ويترك لهم المجلس وينصرف . فان تحريك الوجدانات

حياة طولها قرن ، وفى عصر السرعة ، ليست بالعمر القصير . ولا نريد أن نقول أن النكتف المسرحية المطلوبة من كل مكان ، حتى من عندنا ، يسودها فى الأداء والاخراج والدكور نفس الافتقار الى طابع مميز ناطق بواقعا .

ان نهضة المسرح فى العالم العربى ، لن تتم الا بتخطيط دقيق يجعل المسرح منافساً جدياً للسينما ، لا ترتاده الخاصة فقط ، وإنما يستطيع كل فرد من افراد الشعب أن يجد ، ويختار ، مسرحه المفضل ، كما يختار المقهى الذى يسهر فيه ، وبشرط ألا يكون ثمن التذكرة مرهقاً لجيبه ، او أن يكون ما يقدم فى المسرح متفاوتاً تفاوتاً شديداً فى شكله وموضوعه ، فهذا يصبح لكل مسرح نوع معين من الزبائن ، وبهذا يسهل على النقاد أن يمارسوا نشاطاً موجهاً لحركة لو انها اثرت الاثر الكامل المرجو منها لتقدم معها الأدب والفن التشكيلي والموسيقى والدق العام للامة كلها ، بل لا يمكن امداد العقل العربى على مستوى الجمهور بكثير من انوار الوعى الحق ، والحضارة التي تهتم باللباب ولا تفتدى — كما هي الحال الآن — بالنفايات .

ولا يستطيع من يجول فى عالم الفنون أن يصل الى المسرح ثم يتركه دون أن يقف بعض الوقت عند السينما . هذا الفن انتقل اليها من الغرب فى وقت مبكر أيضاً ، فعممره فى مصر الآن أكثر من خمسين سنة . ومع ذلك فان وباء التقليد قد حرمنا من أن تكون فيه طواويس، وانتهى بنا الى أن نصير غريباً ، نحجل وننقع بدمامة وقبح ، لا يشد عن ذلك الا القليل النادر . والسبب فى هذا أننا — مع التسليم بضرورة التقليد — قد أسأنا اختيار النموذج والقنود . وضعنا نصب. أعيننا الفيلم

مدينة كباريس فى هذا الصدد هو فى التخصص والتوزيع ، بحيث يقرن كل مسرح عادة وفى الغالب ، بلون معين من الأدب المسرحى ، واسلوب محدد فى اخراجه ، وجمهور من المتعودين عليه ، بينما يظل الأمر فى عالمنا العربى موكولاً للمصادفات ، بحيث لا نستطيع أن نقول ان المسرح الغلاني لا يقدم الا كذا وكذا من التمثيلات ، لا يستثنى من ذلك الا القليل مثل مسرح نجيب الريحاني فى القاهرة ، الذى كان على مدى سنين طوال يقدم اللون الذى اشتهر به فى التأليف **الريحاني** نفسه هو وصديقه وشريكه المكمل له ، **بديع خيرى** .

والسبب فى تقييد أدنى اتجاه نحسو التخصص والتنظيم من مسرحنا ، هو قلة المسرحيات العالية الترجمة ترجمة تصلح لخشبة المسرح . والمخرجون العرب هم أول من يكتوى ببنيران هذه الأزمة ، إذ يضطرون فى كثير من الأحيان الى كتابة المسرحية من جديد حتى تصلح للاخراج والتمثيل . ومن ناحية أخرى فان انصراف المسرح العربى برمته الآن ، عن المسرحيات المكتوبة بالفصحى ، والاختصار الذى يكاد يكون تاماً على العامية قد أدبنا الى ألا نجد مكاناً فى عرفنا المسرحي الحالي لروايات **شوقي** ، أو لترجمات **خليل مطران** عن **شكسبير** ، أو ترجمات **طه حسين** عن **سوفوكليس** . الخ . وهكذا يصدق هنا المثل الذى يقول ان دينانا لا يضر بها الفقر بقدر ما يضر بها سوء التوزيع ، وهو المبدأ الذى يجعله المفكرون الاشتراكيون منطلقاً لهم فى الاقتصاد ، وهو فى الفن أيضاً جدير بالاهتمام .

أما ما يقال من أن مسرحنا ، مسرح ناشئ جديد ، فكلام فيه نظر . كان هذا المسرح جديداً وناشئاً منذ فترة تناهز قرناً من الزمان ، أما الآن فقد شب من الطوق ، إذ أن

به بالغذاء المحفوظ ، غذاء المعدة على شكل معليات ومجففات ، وغذاء الفكر على شكل اسطوانات وأشرطة مسجلة ، وبدا لهم أن الفيلم الذي بدأ في العالم على شكل معليات مسرحية ، أو غذاء مسرحي محفوظ ، قد ابتعد الآن عن هذه البداية فأصبح مستحضراً « كيمياوياً » يجب أن يؤزن تركيبه بدقة حتى لا يكون ساماً ولا تافه الأثر . وأخيراً ، منذ نحو خمسة أعوام ، ظهر الفيلم الأول من اخراجهم . وبالرغم من طبول الدعاية ومزاميرها التي صلحت له مباشرة بمولده ، أو معلنة وجوده ، فإنه كان حدثاً لا يقيد في سجل مفخرهم ، باعتراف نقاد تل اييب أنفسهم . ومنذ ذلك الحين تظهر أفلامهم بكثير مسن الاستحياء والخشمة نظراً لأنها لم تنجح في كل مما كانوا يعتقدونه عليها من آمال . ولعل مما يجدر تسجيله هنا أن واحداً من ابنائهم الذين تكونوا في مصر هو الذي تولى الدور الأهم في تحريك السينما في اسرائيل ، وهو بلا شك الذي يرجع اليه فضل نقل ما كان قد تزود به من محاسن السينما المصرية وعيوبها الى هناك ، فله منا الشكر على اسهامه في ضعف السينما الاسرائيلية .

وياتي الفن التشكيلي في العالم العربي

مفترقا الى وجهتين :

الأولى قديمة تراثية ، تتجلى في الصناعات الحرفية الشعبية ، وفي بعض السوان الأداء التشكيلي التقليدي الذي تداولته الجماهير العربية وأخذه الأبناء عن الآباء ، ينفذونه في الأرياف والأحياء الوطنية بشكل يماثل ما كان عليه منذ القدم .

والثانية حديثة ، متحضرة ، مثقفة . وهي التي تؤمن القيام عليها مدارس الفنون

الأمريكي ، وهو انتاج تجارى يطوف أرجاء العالم ، ومهما يكن تافهاً أو فاشلاً فإن اتساع آفاق توزيعه وميادين تسويقه تكفل له تغطية نفقاته وربحاً أكيداً من بعد . وهكذا أقدم المخرجون الأمريكيون على الانجازات الضخمة الهائلة التي تتكلف الآلاف ومئات الآلاف ، بل الملايين ، وتقف من ورائهم امكانيات كاملة من الناحية العلمية ، حتى فرض هذا الفيلم الأمريكي نفسه على العالم ، وأصبحت دور العرض السينمائي نفسها تحمل في احيان كثيرة اسماء شركات سينمائية أمريكية : « مترو » ، « برامونت » ، « كولومبيا » ... وحتى « هوليوود » . ولما كنا أفقر من حيث المال ، وأضيق من حيث دائرة التسويق ، وأصغر من حيث الامكانيات الفنية - فإن تقليدنا لهذا العملاق اظهرنا أشد قماعة . ولو أننا حاولنا أن ندرس الامكانيات التي نجح بها الفيلم الهندي مثلاً في العالم ، أو الوسائل المتواضعة التي حقق بها كثير من المخرجين الفرنسيين والاطاليين تحفاً فنية رائعة ، ولو أننا معنا النظر في الأساليب التي انتهجها الفيلم البولوني أو الفيلم التشيكوسلوفاكي ليشق طريقه في حدود رسالته ومقدراته وموارده ، لكان ذلك أقرب الى ما نحتاج اليه ، وكان أيسر مثونة على مولينا ومخرجينا ، وأحب الى قلوب جمهورنا ، وأقل تعريضاً لنا للسخرية والشماتة . وهذه الكلمة الأخيرة قد ذكرتني فجأة بالعدو ، العدو الاسرائيلي وموقفه من الانتاج السينمائي . انهم هناك ، لنفس الأسباب التي ذكرتها ، من ضعف التمويل وضيق التسويق ، قد آثروا أن يبقوا بعيدين نهائياً عن هذا المضمار الى خمس سنين مضت فحسب . مع علمنا بما يتبجحون به من سبق في كل شيء . لقد احسوا بأن العصر الذي نعيش فيه يمتاز ضمن ما يمتاز

والعدول عن كثير من التقاليد القديمة في المطعم والمشرّب واللّهو وقضاء الفراغ . وصادف ذلك عصر السرعة في المواصلات وقيام حضارة كاملة مبنية على البخار والكهرباء ، وظهور الصحافة وحرصها على متابعة آخر ما تتمخض عنه المدينة الحديثة في أوروبا . بل ان هؤلاء الاوربيين الذين حلوا بالشرق ، مستعمرين ، او مستغلين ، او مشاركين بخبرتهم في دفع المجتمع الى الامام ، قد خططوا مدناً كاملة أحياناً ، خلقوها على صورتهم .

وهكذا أصبح التمثال القائم في ميدان عام أو في حديقة ، والصرح المشيد ليكون داراً للبلدية أو متحفاً أو محطة للمواصلات أو مدرسة أو قصرًا للحاكم ، نمطاً جديداً من الانشاء ، كما ان داخل هذه الابنية أصبح في كثير من الأحيان معرضاً لطوائف التصوير والزخرفة وسائر الفنون الجميلة . ونشطت في الوقت نفسه حركة التنقيب عن الآثار والتحف القديمة ، كما كثر من أبناء الوطن العربي من يترددون على أوروبا وأمريكا للتعليم أو السياحة أو العمل . كل تلك الأمور أحكمت فصل الفكر الفني التشكيلي المثقف عن التراث ، ووصله بمقاييس الذوق والجمال الغربية . وانتقل من أوروبا بعض الفنانين لينزلوا في رحاب أبناء جلدتهم المقيمين في الشرق ، يعيشون من ثمرة العمل معهم ولهم ، وبدأ بعض الموهوبين في الفنون التشكيلية من أبناء العرب يأخذون عن هؤلاء ويحاكونهم .

كان ذلك في البداية بطريقة غير منظمة ، ثم أنشأ بعض الأجانب في عواصم شتى من العالم العربي معاهد أهلية لتعليم الفنون الجميلة . وأخيراً - في ١٣ مايو سنة ١٩٠٨ - افتتحت مدرسة للفنون الجميلة بالقاهرة ، كان مقرها في درب الجماميز ، غير بعيد من

الجميلة واكاديمياتها وكنياتها في العالم العربي ، ومن وراء ذلك جمهور خاص من الزبائن والتجار والنقاد ، يكادون يخضعون بشكل اساسي ومستمر لقيادة الغرب .

والفن التشكيلي في وجهته الثانية ناشيء عن جديد في العالم العربي . اذ ان الجماهير العربية كانت - وما تزال في كثير من الأنحاء - تعيش حياتها اليومية في قوالب تقاليدها الجمالية والحضارية القديمة في المسكن والملبس ، وما يلزم لذلك من وسائل الزخرفة والتجميل . أي أن الفنون العربية الاسلامية في السجاد والنسيج وصناعة الأثاث ، وآنية الخزف والفخار والنحاس ، وفي عمارة المساكن الخاصة والمباني العامة ، ظلت مستمرة يصيبها الفقر المترتب على اقتصاد عليل حيناً ، والفنى الناجم عن يسر ورشاء أحياناً ، وتتضح عليها مؤثرات فارسية أو تركية أو أندلسية أو نوبية حسب موقع الاقليم وصلاته البشرية التاريخية ، ولكن يستمر الطابع الاسلامي الذي لا مكان فيه للوحة أو التمثال .

وامتدت يد الاستعمار الاوربي الى الشرق العربي منذ القرن التاسع عشر ، في جولات متفرقة ، وعلى فترات مختلفة . وجاء السادة الجدد بحضارتهم الغربية ، وبنوا مساكنهم على مفهوم معماري ثابت في أذهانهم ، وأثروا حسب الطرز المنتشرة في أوروبا ، وزخرفوها بما تعودت عيونهم ان تراه منذ النشأة الاولى . وهكذا ظهرت في الشرق العمارة الحديثة وما يلزمها من التحف والتصوير والزخرفة والفنون الدقيقة . ولما كانت أوروبا قد تعودت ان تفكر في كل شيء من خلال الاستغلال الاقتصادي ، فإنها راحت تنشر ذلك بين المواطنين ، ثم تغريمهم بالأخذ بما يلزمه من تغيير الأزياء ،

كانت السبب الأساسي في أن يضطر الفنان العربي الحديث إلى أن ينهل من المنبع الجارى أمامه ، لا سيما أن الوعي الفني على مستوى الجماهير لم يكن موجوداً على الإطلاق ، وكان الفنان محتاجاً ، لكي يعيش من فنه ، إلى احترام ذوق زبائنه ، وتقدير مطالبهم ، والسعي فيما يرضيهم ، وكان هؤلاء أما من الأجانب القيمين في الشرق العربي ، وأما من طبقة معينة تجرى في فلكهم وتعيش على طريقتهم .

ولا يمكننا هنا أن تغفل أن هذه القرون الطويلة من السبات العميق ، والغفلة عن أمور الفن قد تناوبت في الوقت الذي كان فيه الفنان الأوروبي يحاول أن يستكشف أو يبتكر وسائل تكنولوجية جديدة في المواد التي يستعملها في إنتاجه الفني . فالعمارة الأوروبية قد شهدت البناء قديماً بالحجر المنحوت المقبول المبني على مخطط تقوم فيه الجيطان والجدران مستقيمة رأسية ، ثم تغطيها سقوف مسطحة أو مستنمة ، كما هي الحال في الإبنية اليونانية والرومانية ، والمباني المسيحية البدائية ، أو تتوجها قباب مكورة دائرية في الطراز البيزنطي والقبلى . ثم لجأ المهندس في العصر الرومي بأوروبا الغربية إلى استغلال العقود المقوسة ، لتلحم بها الجدران من أعلى فتكون هي أساس السقوف ، ومنتهى الأعمدة والدعائم . ثم شهدنا بعد ذلك عمارة في أوروبا الغربية أساسها العقد المدبب ، أو القوس المركب ، لأن خبراء فن البناء قد لاحظوا أن هذا النوع من العقود والأقواس والأقبية أقوى على حمل الأثقال ، وأمتن ، وهو بهذه المثابة أقدر على إعطائهم الفرصة للتخفيف من مصاد البناء بالنسبة لحجم الفراغ الذي ينتفع به ، وهكذا ظهرت العمارة القوطية بارتفاعاتها الشامخة ، وفتحاتها الواسعة التي تربتها شبابيك الزجاج

قصر عابدين . كان كل أساتذة هذه المدرسة من الأوروبيين ، فرنسيين أو طليان . وفي أواخر سنة ١٩٠٩ افتتح المعرض الأول لأعمال طلبة الفنون الجميلة في قاعة بشارع شريف بالقاهرة . وكان من بين المبرزين من تلاميذ المدرسة الممثل محمود مختار ، والرسام محمد حسن . وكان الأساتذة في هذه المدرسة يصرون على رفض أى عمل فني لا يلتزم القواعد المقررة في الفن الأكاديمي الأوروبي ، الذي كان في هذا الوقت يعتمد على الأداء الفوتوغرافي الدقيق للأشياء دون أدنى تصرف ، وقد زاده ضعفاً كون أساتذة هذه المدرسة أنفسهم من غير الرواد والأئمة في الفن الأوروبي ذاته . ولتمام ربط الفنان العربي بالنمط الغربي في الفن التشكيلي ، كان المبرزون من طلبة هذه المدرسة يرسلون جميعاً إلى أوروبا - فرنسا أو إيطاليا - للتخصص ولاستكمال التكوين الفني . ومع سيادة العالم الغربي على مخلفات الدولة العثمانية بعد سقوطها في الحرب العالمية الأولى ، أحكم ربط الدوق الجمالي في الفنون في كل الشرق العربي بالاتجاهات الغربية في الفن . لكن كانت بداية ذلك تقليداً أعمى ، لا يرتبط كثيراً بظروف هذا المجتمع العربي ، ولا حتى بأحوال الطبيعة الجغرافية فيه فضلاً عن التاريخ .

وما يقال عن بداية الفن التشكيلي في مصر يصدق على غيرها من البلاد العربية على نحو ينقص أو يزيد . فرسام لبنان الكبير المرحوم **قيصر الجُمَيْل** هو أيضاً ثمرة تكوين ودراسة أوروبية بحتة، وكذلك الأمر في الفنانين الذين ظهروا في المغرب العربي أو سوريا أو فلسطين العربية أو السودان أو العراق . ولكن، إنصافاً لهؤلاء جميعاً ، نقول أن القرون الطويلة التي فصلت بين الفن التشكيلي المعاصر وبين الفنون الجميلة الأصلية في العالم العربي

والمحطات والمخازن ثم قطارات السكة الحديدية والسيارات والطائرات والصواريخ وسفن الفضاء . ومن العمارة المعدنية انبثق اتجاه آخر فرض نفسه في جميع أنحاء العالم هو البناء بالإسمنت المسلح ، وهو في جوهره عمارة معدنية يخف فيها استعمال الحديد ، ليكون هذا الحديد مقويا لأعمدة من مركبات من مواد البناء أساسها مسحوق الإسمنت الصناعي ، يضاف إليه بنسب معلومة مدروسة الرمل وحصى الفلتر (الفلظ) والجبس أحيانا . وكانت تلك الطريقة عودة إلى البناء القائم من كتلة واحدة متماسكة مصبوبة في قالب ، وعدولا عن الطريقة التقليدية في البناء ، وهي وضع الحجر على الحجر ، أو المدامك على المدامك ، والصاق ذلك بالمالط ، فهذه الطريقة أصبحت لا تستعمل في عمارة الإسمنت المسلح إلا لأغراض ثانوية هي إقامة الحواجز والفواصل المختلفة التي ينقسم بها المبنى إلى أجزاء . كذلك اختفى استعمال الخشب نهائيا من هذه العمارة فيما عدا الشبابيك والأبواب ، بل إن هذه قد أصبحت تصنع كثيرا من المعادن الخفيفة والزجاج المقادوم للكسر .

وفي النحت والتصوير ظهرت العجائن الصناعية لصب التماثيل وتلوين اللوحات ، كما انتشرت المصانع التي تنتج الأدوات والمواد التي يستعملها الفنان من أكراميل وأقلام ومساطر وكريش وسكاكين وغيرها . وفي عالم الزخرفة والديكور فتح التوسع في انتاج « البلاستيك » ومختلف أنواع اللدائن البلاستيكية والحيوانية والبترولية ميادين وإمكانات تكاد تكون لا نهائية . هذا ولا ننسى أن التصوير الملون بدأ في عصر النهضة مقتصرًا على العجائن اللونية المائية المتقواة بالصمغ أو البيض أو بعض

الملون العشقي ، وإيائها الفخمة المنبسطة بين دعائم معمارية رائعة الجمال . وكان كل ذلك : من داخله وخارجه ، يزدان بالتماثيل العجيبة الشأن التي يندر أن تعرف اسم واحد من الفنانين الذين أبدعوها . كانت العمارة القوطية صورة فخمة للمعتقد المسيحي الكاثوليكي بما اقترن به في أوروبا الغربية من أريج الفولكلور وأثر التراث الشعبي . فالكاندراوية القوطية صورة لما يتخيله المسيحي الأوروبي في العصور الوسطى من الكون والله والدنيا والآخرة والعالم المنظور والآخر غير المنظور ، بما يتقلب في رحابه من الملائكة والشياطين والوحوش الخرافية وألوان الثواب والعقاب ، ثم انسا نلحظ من الناحية التكنولوجية الخاصة ببناء البناء أن هذا الطراز عندما انتقل إلى شمال أوروبا (السويد ، والنرويج ، والدانيمارك ، واسكتلندا) كان الذين ينفذونه مهندسين ممن أخذوا الصنعة أبًا عن جد في بناء السفن ، ولذلك كثر أعراسهم عن الحجر وتنفيذ هذا المعمار بالخشب ، وساعدهم على ذلك انتشار الفابات في بلادهم ووفرة الأخشاب الضخمة الصلبة المتماسكة الألياف ، من فصائل البطم والسنديان والزنان والسرّو والشربين ونحوها . ومع بداية عصر النهضة الأوروبية - في القرن الخامس عشر - يظهر التوسع في استعمال الطوب الأحمر والقرميد ، وتختفي العقود والأقنية لتعود مكانها الأسقف المسطحة أو المستعارة . ثم تشق العمارة في القرن التاسع عشر طريقًا آخر عندما ترقى صناعات الحديد والفولاذ ، إذ تبدلت العمارة المعدنية التي يعتبر « برج إيفل » في باريس النموذج المتضمن لكل قواعدها وأسرارها وخفاياها .

ومنذ ذلك الوقت انتشرت هذه العمارة المعدنية في بناء السفن والجسور والقناطر

وهو تصوير الأشخاص ، بل هاجمه في كل ميدان . وكان على هذا الفنان أن يعمل قريحته في استنباط اساليب أخرى في التصوير والتلوين لا تستطيعها الكاميرا ، وهكذا تفجرت الثورة الفنية الكبرى التي بدأت بالمدرسة النائية ، او الانطباعية ، على يد الرسام الفرنسي « مونيه » سنة ١٨٧٢ ، عندما عرض أولى لوحاته على هذا الاسلوب ، واسمها « انطباع - شروق الشمس » . وتلتها او عاصرتها مدارس اخر كالواقعية الجديدة التي قامت ، في اواسط القرن التاسع عشر على يد الفرنسي « جوستاف كوربيه » والتكعيبية التي قامت في اوائل القرن العشرين وكانت الخطوة الاولى نحو الفن التجريدي ، وهي مدرسة باريسية تزعمها في بدايتها بيكاسو وجورج براك . وقد عاصرت هذه المدرسة مدرسة نائية اخرى اطلق على فنانها اسم الوحوش ، وهم « ماتيس » و « ماركيه » و « دران » و « فلامنك » و « رووه » و « ماتجان » . الخ . وعاصرتها السوربالية التي تزعمها سلفادور دالي وبول كلي وانريه برتون وتانجى ودى كيركو ، وانضم اليها الفنان المتجدد ابدا بيكاسو . (الصورة رقم ١١)

وليس هنا مجال حصر كل ما تلا ذلك من مدارس فنية اوروبية معاصرة ، ولا الحديث عما احدثته في عالم الفن من آثار ، ولكننا كنا نريد ان نقدم صورة للتطور الساخن الى درجة الغليان في أكثر الاحيان ، الذي سار عليه الفن التشكيلي الاوروبي في فترة السبات العربية ، لكي يتضح من ذلك ان الفنان العربي عندما شدته اليقظة الحديثة نحو استعمال الفن اداة للتعبير لا للتجميل ، وجد لفته العتيقة في هذا المضمار لا تسعفه ، واضطر - وهذا امر

المواد الكيميائية الاخرى ، وهذا التلوين هو المعروف عند ارباب الفن باسم « التيمبرا » . ولكن ما لبث ان جاء - في عصر النهضة نفسه ، وفي غضون القرن الخامس عشر - الاخوان « فان آيك » ، جان وهو برخت ، من هولندا للاستفادة من فناني ايطاليا الذين كانت لهم الصدارة والقيادة في ذلك الوقت ، ويبدو انهما وجدا محاولات لاستخدام الزيوت في الدهانات الحائطية يرجع بعضها الى عصور قديمة . فحاولا ابتكار الوان يمكن استخدامها في التصوير ، اساسها الزيت لا الماء . وكانت المشكلة القائمة امامهما هي التوصل الى زيت قابل للجفاف ، وقد وجدا ما يشدانه في زيت بلدر الكتان المغلى . ولما كانت المحاولات القديمة السابقة انما تعتمد على زيت الجوز او الخشخاش النبيء وكانت نتائجها اقل جودة من الرسم بزيت بلدر الكتان ، فقد انتهى الامر الى اعتبار هذين الاخوين الهولنديين هما المخترعين للتصوير بالزيت .

كذلك كانت العادة قديما تجرى على ان يكون التصوير ثابتاً على الحيطان او السقوف ، وكان الفنان يصمم اللوحة مدخلاً في حساباته المنبع الذي تستقبل منه الضوء ، والفرض الذي تستعمل من أجله القاعة او الحجرة التي توجد فيها ، ونوع الناس الذين يرتادونها . ولكن تغيرت الحال عندما ظهرت اللوحة المتحركة ، أى المرسومة على مسطح سهل الحمل ، لا علاقة له بالمباني ، يمكن تعليقه بمسمار في أى مكان . هذا الاعتبار ايضا اثر على اسلوب التصوير ، وجعل نظرة الفنان للوحة لا تتعلق بمصدر النور الذي سترى فيه ، ولا المكان الذي ستعرض به . وجاء اختراع التصوير الضوئي الآلي بالكاميرا (التصوير الفوتوغرافي) فهاجم الفنان المصور في مصدر رزقه الاول ،

الحساسية ، وتنظر إليها من نفس الزاوية ، وتعامل معها بنفس الأسلوب . فهذا التعاون بين الفنون هو كما أسلفنا أساس الأصالة المرجوة للفن ، وهو من بعد جواز المرور اللازم له حتى يتخذ لنفسه حق المواطنة في صميم الشعب العربي وحق العايشة للإنسانية المعاصرة .

ثانياً : أن يكون في عالمنا العربي المعاصر نقد فني مبني على المعطيات الثقافية المميزة للعقلية العربية ، وأن يتخطى النقد مرحلة تنميق الكلام ، وتدبيج العبارات التي ينطلقون فيها من فكرة مسبقة تجرهم الى المدح أو القبح ، دون العناية بالتحليل الواضح ، السماح ، الواعي ، الذي يستخدم حصيلة ثقافية غنية ، تتخطى الانطباعات العابرة الى وضع المبادئ والاسس ، وإطلاق الأحكام العادلة الرصينة ، وإعطاء ما لقيصر وما لله لله دون أن يقيموا وزناً للحفاوة التي تفدق عليهم في افتتاح المعارض أو عند زيارة الفنانين ، ودون أن ينساقوا وراء أبواق دعائية تجارية أو عقائدية أو صحفية مشبوهة .

ثالثاً : أن تنشط حركة للتوعية الفنية والأدبية والموسيقية ، مخططة منظمة ، مبنية على تمكين الجماهير العربية العريضة من التجارب مع فنها القومي ومن تذوق فنون الإنسانية . ولا بد أن يبدأ هذا من المدرسة . فمثلاً فيما يتصل بتدقيق الفن التشكيلي ينبغي أن تكون المدرسة مزدانة بنسخ من عيون الفن القديم والحديث في الوطن العربي . كما يستحسن أن تكون هناك زيارات منظمة لتتاحف الآثار والفنون منذ المدرسة الابتدائية ، يصحب فيها المعلم تلاميذه الى المتحف في بعض دروس التاريخ والحضارة ، أو في بعض دروس

طبيعي - الى أن يتعلم اللغة الجديدة ، لغة الريشة والأزيميل والمسطرة والقلم في أبعاد ما وصلت اليه في الغرب .

والآن وقد أحكم الفنان استخدام هذه اللغة الجديدة ، نجده - وهذا أمر طبيعي أيضاً - قد شعر بالحاجة الى أن يخلق لنفسه هو تعبيره الشخصي ، المستمد من بيئته وظروفه ونضاله وثرائه ، وكان من أوائل من حاولوا ذلك في التصوير الاستاذان المرحومان **محمد ناجي ومحمود سعيد** ، وفي النحت زميلاهما **محمود مختار وأحمد عثمان** الذي فقدناه منذ أشهر قلائل . فقد استمد هؤلاء الرواد الكبار الوحي من خلال الحياة الشعبية المصرية منظوراً إليها من خلال قوانين نضجت في ظل القراءة وتطورت بلمسات من الذوق القبطي والاسلامى وتجاوبت مع أصداء عالمية منطلقة من عصرنا الحديث وجالت في مجالات تلفها الماثورات الأسطورية الحقيقية . ونستطيع أن نقول ان فناً تشكيمياً عربياً قد شهد بعثاً جديداً على أيديهم يرعاه من بعدهم اساتذة ما زلنا نعقد عليهم أكبر الآمال . (الصورة رقم ١٢)

ومع ذلك فاننا نعود الى القول بأن النهضة الفنية في العالم العربي تتطلب تخطيطاً يبدو لنا أنه يجب أن يضع في اعتباره أولاً وقبل كل شيء هذه العناصر الجوهرية الأساسية :

أولاً : أن يتم التنسيق المحكم بين فنون الأدب والفنون السمعية والتشكيلية ، بحيث يخفى التفاوت الرهيب في المواقف والمراحل القائم بينها الآن ، لتكون جبهة متسقة تستقبل تيارات الحياة المعاصرة بنفس

التشكيلية والموسيقى والغناء والمسرح
والسينما .

(صورة رقم ١٣)

وبعد فان حديث الفن في العالم العربي
ليحلو ، وتحلو الاطالة فيه . ولكن الفن ككل اثر
من آثار النشاط الانساني الاصيل لا يستفيد
فائدة اكبر من تلك التي يجنيها من النقاش
واصطكاك القرائح وتركيز الاعين والاذان
والعقول على اعمال متبلورة موجودة بالفعل ،
وانما اردنا بهذه الجولة السريعة أن نفتح الطريق
الى ذلك ، وأن ندعو الى هذه المائدة الفنية كل
من اعتدل مزاجه ورهف ذوقه وحسنت نيته
في خدمة الجمال .

الرسم والتذوق الفني ، فيشرح لهم تاريخياً
وتكنولوجياً وفكرياً أبرز الملامح المميزة لما تقع
عليه عيونهم من تحف وآثار . كذلك يجب أن
تخصص الاذاعات العربية حلقات لنشر التذوق
الأدبي والموسيقى والتشكيلي لدى المستمعين ،
لكن بطريقة سهلة الهضم محببة الى النفوس ،
وثيقة الصلة بالواقع العملي للسواد الأعظم
من الأمة العربية في اشغالها ولوازم حياتها
ومقتضيات الفكر لديها . وأن تكون الاذاعة
المريئة (التلفزيون) الوسيلة الاولى عند
تطبيق هذه المحاولة في ميدان الفنون المسرحية
والتشكيلية . كذلك ينبغي أن تخرج الصحافة
من قوقعة الطوائف والشذرات وحديث
المجتمعات الى نقد منهجي وجذري مستمر
لكل ما يستحق ذلك من المبتكرات العربية
اولاً والمالية من بعد ، في الآثار والفنون

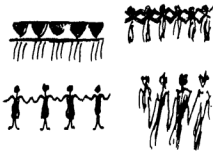
شكل ١ انتوان فاتو - امرأة عسكري

شكل ٦ كوب من الخزف من ايران (الالف الرابع ق. م)
ويبدو في زخرفته عالم كامل من الرموز الداخلة في
نظام هندسي

شكل ٧ صحن من تل حسوينة بالعراق
(الالف الرابع ق. م)

شكل ٨ واقصات المعبد في تحريرات زخرفية مختلفة
(سامرا - الالف الرابع ق. م)

شكل ٣

شكل ٤

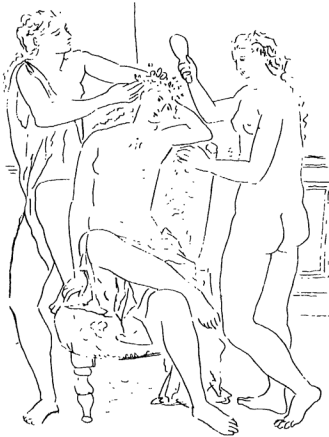
شكل (٥) فان جوخ - أزهار

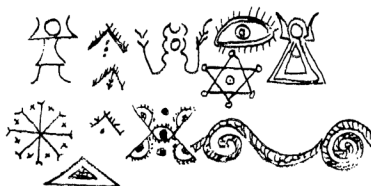
شكل ٢ - بول سيزان - طبيعة صامتة

شكل ٩ من حلى البدو المعاصرين ونقوشهم الزخرفية

شكل ١١ بابلو بيكاسو - التواليت

شكل ١٠ زخرفات بدوية إسلامية معاصرة

شكل ١٢ السيد العالي - محمد عويس
استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية

شكل ١٢ اسماعيل شموط وصورة من حياة اللاجئين الفلسطينيين في أحد المخيمات

ريتشارد فاغنر بين العاطفة والعبقرية

* ثروت عكاشة *

بلغ مجموع صفحاتها أربعة آلاف وخمسمائة موزعة بين عشرة مجلدات ، بشرت بفن جديد يتالق في عالم إنساني جديد يغدو فيه الفن بمثابة الروح للجسد ، ذلك أنه كان يحلم بإعادة تكوين الإنسان وجدانياً عن طريق فن إنساني جديد .

وكان المسرح هو البوتقة التي رأى فاغنر أن يصهر فيها فنه .. بوتقة تتلاقى فيها الفنون جميعها متشابكة متكاملة ، تشكل قيما بينها

لم يشهد العالم موسيقياً خلف ظهوره دوماً كذلك الذي خلفه ظهور الموسيقى العبقري الألماني «ريتشارد فاغنر» . فمجد تفتح شبابيه توهج في أعماقه إحساس بأنه نبي يحمل رسالة الارتقاء بالموسيقى حتى تبلغ بتأثيرها أعماق النفس البشرية .

ولم يتوقف طموح فاغنر عند حدود التأليف الموسيقي ، ولكنه تعداه إلى الكتابة يشغل بها عقول المثقفين وعشاق الفنون في عصره بمؤلفات

* دكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة ومساعد رئيس الجمهورية للشئون الفنية سابقاً بجمهورية مصر العربية . له اهتمامات واسعة بالفن ، ويقوم الآن بإصدار موسوعة عن الفن التشكيلي بعنوان « العين تسمع والأذن ترى » .

لا يقاوم ، فمن موسيقى رفيعة تقوم على اشتقاق الألحان أحدها من الآخر الى بناء التفاعلات الموسيقية الهامة ، ثم اشتراك الاوركسترا مع الفناء وقيامه وحده بدور رئيسي في التصوير الموسيقي الرائع. بالإضافة الى ارتكاز هذه الدرامات على الأساطير التي تمثل أروع تراث الفكر الإنساني وطفولة البشرية ، والتي حملها فاجنر بمعان معاصرة ، فلم يعد المشاهد يرى فيها ماضيه وحده بل وحاضره ، وأصبحت متعة الخيال والعقل معا .

ومع ذلك فقد جابه فن فاجنر معارضة عنيدة من اعداء قساة لم ينتقدوا موسيقاه ونظرياته في الفن فحسب بل تناولوا حياته الشخصية بالتجريح ، وما أكثر ما امتلأت به حياته من مأخذ .

كان فاجنر شخصية مغامرة عنيدة تمور نفسه بالزهو والغرور والثقة المفرطة ، يؤمن ان مبقرته تفرض على الآخرين ان يحيطوه بالرعاية البالغة حتى يفرغ بكل جهده الى ابداعه الادبي والفني الذي اعتقد انه ضرورة لا غنى عنها للبشر تذكى فيهم عشق الحرية وتدفعهم الى الارتقاء .

وما اشبه ما ابتدعه فاجنر في عالم الدراما والموسيقى من ثورة بما اثاره هيجل بأفكاره في عالم الفلسفة . ومن اجل ذلك بات فاجنر من المعالم البارزة في تاريخ الفن ، وظلت موسيقاه ينبوع متعة تستروح الى جانبه النفوس المجهدة وترتوي منه القلوب الظمأى ، وترتفع في ظلاله الأرواح لتحلق في عالم اسطوري تغطي حدود الزمان والمكان .

واذا كان حفيده فيلاند فاجنر قد رأى ان موسيقى جده تقطر حسا وشهوة وأنها لذلك تجذب متطرفي الفكر والعشاق للهوئين الذين يرون الجنس متمثلا في شخصيات فاجنر الالامعة من الرجال والنساء ، وان الحسية

فنا واحداً متعدد الجوانب ، يحتضن الموسيقى والدراما والفنون التشكيلية والرقص والشعر. وأطلق على هذا الفن الجديد الشامل اسم « الدراما الموسيقية » . ولم يقدم لها نماذج رائعة فحسب ، بل شيد لها مسرحاً خاصاً تتجلى من خلاله في أروع صورة ، وحدد طريقة اخراج الدراما الموسيقية على خشبته . وقد استثار فاجنر في الشعب الألماني احساسه القومي ليجمعه حول هذا الفن الحديث النابض بالشاعرية سواء في موضوعه الدرامي او موسيقاه أو مناظره أو ملابسه وديكوره وإضاءته .

كان فاجنر طاقة لا تعرف الكلل ، لا حدود لثقته في نفسه ، طاف بالعالم واثقل نفسه بالديون ناشراً موسيقاه ، لافتاً الأنظار الى رسالته التي لم يتخل يوماً عن احساسه بمسؤولية حملها .

وقد ادخل فاجنر تغييرات جوهرية في اسس الدراما وتغييرات جذرية في تشكيل الموسيقى المسرحية ، واستحدث طريقتين ارتبطتا باسمه حتى اليوم وهما طريقة « اللحن الدال » و « اللحن المستمر » ، ونقل الموسيقى السيمفونية الى الاوبرا التي طورها وأخرج منها نموذجاً جديداً هو « دراماه » الموسيقية .

ولم تلبث موسيقى فاجنر ان استقطبت العشاق واصبحت مدرسة فنية هامة ، وتسلطت عبقرية صاحبها على الحياة الفكرية والفنية في جميع أنحاء أوروبا ، ونظر الكثيرون الى فنه على انه « فن المستقبل » ، والى نظريته من وحدة الفنون على أنها القانون المطلق للفن ، وأصبح فن فاجنر نموذجاً يُحتذى ، غير انه تأكد فيما بعد استحالة محاكاته .

وحفلت درامات فاجنر الموسيقية بسحر

وفي هذا المقال سوف نرافق رحلة حياة هذا المعلق الألماني ، في طفولته وصباه ، وفي رحلة كفاحه الفني من أجل نشر موسيقاه ، نشهد حماقاته ، ونستمع بابداعه ، ونتعرف قي لحظة خاطفة على افكاره ونظرياته . ذلك أن من حق فاغنر - وهو واحد ممن أثروا الموسيقى العالمية - ان تعرف الأجيال المتعاقبة دوره في تاريخ الفكر البشري كي يقدموا له ما هو جدير به من تكريم . فلتكن هذه الصفحات تحية لأحد اصحاب الفضل على فن الموسيقى العظيم .

تحية لريتشارد فاغنر .

(١)

طفولة في مهد الفن

من نافذة بيت متواضع يسمى « البيت الأحمر الأبيض » يشمخ في مواجهته تمثال اسد حجرى ، وقفت امرأة نحيلة في الرابعة والثلاثين تتطلع راعنة الى موكب الامبراطور نابليون وهو يخترق شوارع لييزج في طريق عودته الى فرنسا في ١٩ اكتوبر عام ١٨١٣ . وعودت وجنتا المرأة وعصفت الفرحة بين جنبيهما وهى تشهد الجلاء من المانيا وتستمع بلحظات الحرية الاولى بعد ايام من القلق والرعب والمأساة ، ما زالت ذكرى طلقات مدافعها المحمومة تعصف في آذانها . وسحبت طرفها عن الاطلال التى خلفها التخريب والحريق حواليها وسرحت باقتارها الى زوجها فردريك فاغنر رجل الشرطة الذى لم يعد من عمله بعد ، وانحنت على طفلها الرضيع ريتشارد الذى بلغ شهره الخامس وهو يقف عاقدا ذراعيه على صدره في وداعة . ولد ريتشارد في ٢٢ مايو عام ١٨١٣ وسط طلقات مدافع « معركة الامم » ، ولم يكد يبلغ شهره السادس

الناضجة في موسيقاه هى التى تدفع مستمعيها الى حالة من الحماس الجامح ، فمن العسير ان ننسى ان ظهور فاغنر قد اجتذب حوله عدداً من أشهر الموسيقيين والشعراء في اوربوا، من بينهم مجموعة من الفنانين الفرنسيين امثال بودلير وچيرارد دنرفال وشانفلورى وتيوفيل جوتييه وليون ليروا ، وقام هؤلاء واولئك بتبنى قضية فاغنر والدفاع عنها ، وتبلورت هذه الحركة في ظهور « المجلة الفاجنرية » التى اكدت ارتباط الادب الفرنسي بثورة فاغنر الفنية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وتأثرت المدرسة « الطبيعية » التى ضمت اميل زولا واتباعه بفاجنر ، كما تأثرت بعدها « المدرسة الرمزية » . وقيل ان زولا قد نقل الى فن القصة طريقة « اللحن الدال » التى كان يطبقها فاغنر في الموسيقى .

ومع بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر لم يكن هناك بين مؤلفي الموسيقى من يرفض استخدام طريقة اشتقاق الالحن بتكرار « اللحن الدال » ، ولم يعد هناك من يفضل تقسيم الاوبرا الى اجزاء منفصلة عن « اللحن المستمر » ، في الدراما الفنائية .

واثرت موسيقى فاغنر في موسيقى عصره حتى اعلامهم من امثال « فردى » الذى حرص مع ثأره على ان يحتفظ بطابعه القومى الخاص، فان ثمار الفكر كثمار الأرض تدين بجزء من مذاقها للتربة التى انبتت منها جذورها واستمدت منها الغذاء . ولا شك ان اصالة فاغنر وارتباطه بثريته كانا احد اسباب عالميته . وقد احتضنت كل النظم السياسية التى تعاقبت على الرايخ الألماني اسم فاغنر : فقال عنه النازيون انه اشتراكي وطني ، وادعى الالمان الشرقيون انه رجلهم لانه ولد في « لييزج » ، وفسر برنارد شو رباعيته الشهيرة تفسيراً اشتراكياً مليئاً بالاجاذبية والاقناع . هكذا حطقت روح فاغنر فوق البشر جميعاً لعالمية فكره مع اصالته القومية .

جيري يوم بدأ يدون تاريخ حياته ، لولا أن زوجته كوزيما لفتت نظره الى أن في ذلك تعريضا بشرف امه التي أنجبت في حياة ابيه .

وعلى اية حال فإن ارتباط لودفيج جيري بهذه الأسرة كان بداية لتغيير حاسم في مقدراتها . فقد كان جيري كاتباً وشاعراً مولعاً بالمرح مجنوناً به ، جعل من بيتته ندوة للممثلين والمغنيين ، واصطحب ابناء زوجته صفاراً لمشاهدة المسرحيات التراجيدية والكوميديا حتى هاموا جميعاً بالمرح هيام « ابيهم » الجديد به ، وخاصة ريتشارد الذي وجد في عالم المسرح السحري ما يفضل عالم البيت والمدرسة . ولم يكن ريتشارد يرضى بأن يذهب الى سريره الا بعد ان يتسلل الى الحجرة التي يجتمع فيها اصدقاء جيري من الممثلين والادباء والنقاد يرتنون على كتفيه ويتحسسون وجناته ويفرقونه بكلمات الحب والتشجيع . وكأنما كان الصبي يحس أن هذه المجموعة المتميزة هي التي سوف يختار من بينها اصدقاءه وزملاءه وأنصاره يوم يشتد عوده وينخرط بدوره في الحقل الفني . وأن يكون الصبي قد حدس ذلك فان حدسه لم يخب .

شهد ريتشارد ثلاثاً من اخواته يتسلقن خشبة المسرح ويتنزعن التصفيق من المشاهدين « روزالينا » خشبة المسرح وهي في السادسة عشرة من عمرها ، وظهرت « لوبره » على المسرح في دور غنائي نالت عليه جائزة أولى وهي في الثانية عشرة من عمرها . ولم تكن « كلارا » قد اتمت الثالثة عشرة يوم مثلت دوراً في مسرحية « بيت لحم » التي كتبها لودفيج جيري .

هكذا جاء جيري الى بيت فاجنر فحوله الى منتدى فني ، وغرس في الأبناء حب المسرح والشعر والتصوير ، وقادهم الى النجاح ، فقد كانوا شغله الشاغل حتى خلال رحلاته لرسم لوحات الملوك والامراء الذين كانوا

حتى كان والده فردريك قد اغضض عينيه الى الأبد ، اثر اصابته بالتيغوس الذي اجتاح المدينة ولم تعنه اعوامه الأربعة الأربعون على المقاومة ، مخلفاً وراءه أسرته - المكونة من زوجته وأولاده السبعة يصفرهم جميعاً ريتشارد ويكبرهم البرت الذي بلغ الرابعة عشرة من عمره - في مهب الريح بلامعين .

وكان فردريك فاجنر مرهف الحس يعشق المسرح ويتردد عليه في رفقة صديق فنان يعمل بالتصوير والتمثيل معاً هو « لودفيج جيري » خلال اثني عشر عاماً متتابة ، وكان صديقاً حميماً يتصرف في منزل صديقه تصرف رب الدار ، ويعشقه الأولاد الصغار حين يشاركونهم اللعب فيشيع بينهم - وهو الممثل الموهوب - جواً من المرح المحبب اليهم .

ولتلت الصديق لودفيج جيري في اسي الى ابناء صديقه الفقير بعد رحيله والى اهمهم المكوددة التسميات « يوهانا روزين بيتز » . وفي لحظة من لحظات الوفاء الانساني الصادق قرر ان يربط مصيره بمصيرهم ، ولم تمض سوى شهور ثمانية حتى اصبح لودفيج جيري زوجاً ليوهانا واباً لصفارها الثمانية .

ولم يكد ريتشارد يشب عن الطوق حتى التصق بلودفيج ، يرافقه ابنما حلّ ويناديه بقوله « ابنا » ، وهو ما اثار الظنون حول نسبه واطلق حوله الشائعات . ليكون ريتشارد ابن ابيه فاجنر الذي حمل اسمه في شهادة الميلاد ام ابن صديق الاسرة الذي اصبح زوجاً لامه بعد مولده بأكثر من عام ؟ وقد استحال القطع برأي في هذه المسألة ، وبقيت سحابة معلقة على طفولة ريتشارد دون امل في أن تتبدد . وكيف لنا ان نتبين حقيقة نسب ذلك الصبي وليس في ملامحه ما يوحي بشبه بوالديه ، غير أن الصفات والمواهب ليست مما يرثه الأبناء عن الآباء دائماً . والغريب ان ريتشارد فاجنر قد نسب نفسه الى لودفيج

ينكمسون رؤوسهم ، ويبدو مشهد الموت غربياً
مفرغاً في عيني الصبي .

وهكذا فقد والده الثاني وهو في الثامنة من
عمره . وهو ان لم يذكر شيئاً عن والده
الحقيقي فريدريك فاجنر ، الا انه أحب والده
جيسر من كل قلبه ولازمه احساس برارة
فراقه حتى انه وصفه في رسالة الى اخته
سيسيل بعد خمسين عاماً من وفاته بأنه
« مثل أعلى للتضحية بالنفس من أجل هدف
نبيل » .

وكان من الطبيعي ان يتخذ ريتشارد من
جيسر إبا له تقديراً واعترافاً بجميله ، ولو ان
شهادة الميلاد التي كان يحملها ريتشارد فاجنر
قد انتقلت من السجن ، ذلك ان جيسر مات
غارقاً في الديون ، ولو كان اسم جيسر مكان
اسم فاجنر في شهادة ميلاده لصادف متاعب
جمة في صباه .

(٢)

تفتح الفنان

عاش ريتشارد في كواليس المسرح علماً
خيالياً ساحراً . اجتذبه مناظر الديكور ،
وفخامة ملابس الممثلين ، وجمال الأقمشة
الرائعة ، وبريق الجواهر والحلى . وادرك
تأثير الحركة على المسرح ، وقيمة الكلمة
الشاعرية بين شفتي الممثل ، ولم تفتنه جاذبية
الالوان والأضواء . وكان تأثير هذا كله كالسحر
في نفس الصبي ، فانزوى في بيته ليخلق
مسرحاً كاملاً من الكرتون يحرك فيه العرائس
والدمى ويجرى على السنتها الحوار . وهكذا
استطاع حب المسرح ان يخلق من ريتشارد
فاجنر وهو في الثالثة عشرة من عمره مؤلفاً
ومخرجاً مسرحياً في الوقت نفسه .

ولم تكن إقامة فاجنر لمسرح العرائس اتجاهها

يتقبونه بالرجاء والالاحاح لشهرته التي ذاعت
حين صور ملك بافاريا وملكة ساكسونيا .

لم يظهر فاجنر مع ذلك موهبة تميزه عن
زملائه وقتئذ، ولم تجتذبه خشبة المسرح ، غير
انه أبدى ولعاً بالحيوانات وخاصة الكلاب ،
انتقى من بينها رفيقاً يؤثره بوده وحنانه .
وسقط قلبه ذات مرة في الماء فكدف بنفسه
وراه لينقذه ، وشاركته اخته سيسيل
الصغيرة في تلك المغامرة . وظل ريتشارد على
وفائه للحيوانات حتى لنراه يقبل الجياد المنهكة
حينما تمضي به في رحلة طويلة ، وتشهد روعة
هذا الوفاء المتبادل يوم نرى كلبين يشيعان
جثمانه الى مقره الأخير ويقفان فوق مقبرته
في أسي مذهل .

اجهد جيسر نفسه بشأن مستقبل ريتشارد،
وكم معنى له ان يصبح مصوراً مثله لولا عزوفه
الدائم عن هذا الفن ، مؤثراً عليه السيرك يقلد
فناييه ويتسلق الأشجار واسطح الدور في
شجاعة وتهور ثم يجول بين كواليس المسرح ،
يتابع كل ما يجري في اهتمام بالغ ، ويعبث
بأصابع البيانو كلما مر به . وذات ليلة أوى
جيسر الى فراشه مريضاً فأخذت يوهانا ابنتها
الى الغرفة التي يقبع بها البيانو القديم ،
وإجلسته اليه قائلة : « اسمعنا ما تعلمت
فسيخفف هذا من آلام والدك » ، وأطاع
ريتشارد وبدأ يعزف بعض الحان تعلمها ،
وانصت جيسر في اهتمام ثم همس في اذن
زوجته : « ألا ترين ان ابنك ذو موهبة
موسيقية ! » ثم أغفى راضياً فقد اكتشف موهبة
ريتشارد الحقيقية . وفي الصباح ادركه الموت
وهو في الواحد والأربعين من عمره ، أي أصغر
من صديقه فريدريك فاجنر يوم وفاته بثلاثة
اعوام . ووقف ريتشارد مذهولاً وقد شهد
والده جيسر يموت مرات عديدة على المسرح
— وهو يمثل دور عطيل — ثم ينهض ليحیی
المشاهدين ، اما اليوم فانه يراه صامتاً خامد
العينين ، ويلمح امة تبكي الى جانبه واخوته

الحانه الموسيقية وتولى اخراجه كذلك .
وبدت له الاوبرا على انها الفن النموذجي
المتكامل لانها تجمع بين الموسيقى والشعر
والدراما . وبدأ يكتب اعمالاً اوبرالية محاولاً
ان يبلغ الكمال في نصيها الشعري والموسيقى ،
وان يوائم بين اللفظ والصوت ، وهو ما برع
فيه بعد سنوات قليلة وبزء به جميع الأعمال
الاوبرالية على اطلاقها .

ومالبث فاجنر ان ضاق بالتردد على
مدرسة نيكولاى الموسيقية في لبيزج ، ووجد
ان بقاءه في المدرسة مضیعة لوقته الذى شاء
ان يخصصه كله للموسيقى ، غير ان الحظ
ساق الى احد اساتذة الموسيقى وهو تودور
فينليج ليغتنن الى موهبته فأغراه بالتردد على
مدرسة « التومانا » وعنى به عناية خاصة ،
ولقنه المعلومات النظرية الضرورية التي
يستطيع بها ان يشق طريقه الفنى . ولم تكد
تمضى شهور ستة على تردد فاجنر على مدرسة
التومانا حتى اكتشف فينليج انه قد لقن
تلميذه كل ما كان يوسعه ان يلقنه اياه من
المعارف الموسيقية الأساسية ، ولم ير ضرورة
لان يستمر فاجنر في المدرسة خاصة بعد ان
كتب مجموعة من « الصوتانا » رضى عنها
استاذة وقدم بعضها في قاعة « جيغاند هاوس »
وفي مسرح لبيزج .

انطلق فاجنر وراء دراساته الموسيقية بعيداً
عن فصول المدارس ، فدرس الفيويلينه على
يدى روبرى سيب عازف الفيويلينه الاول في فرقة
« جيغاند هاوس » ودرس البيانو على يدى
فريدريك فييك معلم روبرت شومان ،
واصبحت اوبرات فيبسر وموتسارت عالمه
ودنيا خيالاته ، واستغرق في قراءة كتاب
« التأليف الموسيقي » الذى وضعه « لوجيه »
محاولاً ان يصوغ الجانه الجديدة على هديه .

وقد اثارت الانتفاضة السياسية التي
حدثت في لبيزج في ٢ سبتمبر ١٨٣٠ حماسة
فاجنر وعطفه على المعذبين في الأرض ، فمال

منه الى دنيا العرائس وعالم الطفولة والخيالات
الساذجة ، وانما كانت تعبيراً - في حدود
امكانياته - عن ولعه الدفين بالمسرح .
بالمسرح الكبير . . بشخصياته الحقيقية وأبطاله
الادبيين . وقد فكر اول ما فكر في ان يكتب
مسرحية للعرائس ، غير انه لم يتمها . ولقد
صادف تجربة حب عابرة في مرافقه مع
« ايميليا هوفمان » دفعتة الى ان يحاول
الكتابة للمسرح .

وكان من الطبيعي لعاشق المسرح ان يعشق
الشعر الذى يكتب به النص المسرحي في
المسرحيات الكبرى آنذاك ، فاخذ ينهل من
شكسبير وجوته وهوفمان . وبفضل هؤلاء
العالمقة الثلاثة اصبح فاجنر شاعراً مسرحياً ،
فكتب مسرحية « ليلالد » التي اقتبسها من
مسرحيتى شكسبير « الملك لير » و « هاملت » .

ثم عرف فاجنر في عامه الخامس عشر
موسيقى بيتهوون فنفض قلبه كما نبض عند
سماعه شعر شكسبير ، وازداد تردده على
صالة الموسيقى « جيغاند هاوس » منصتاً الى
اوركسترا المدينة واهتزت مشاعره « لافتتاحية
ايجمونت » ، وكشفت له موسيقى بيتهوون
عن قوة تعبير الموسيقى وقدرتها على بعث
الحياة المتدفقة في الدراما .

التقت هوايات فاجنر الثلاث : « المسرح
والشعر والموسيقى » ، واحس انه وجد طريقه
منذ اكتشف تلك الرغبة الدافقة في ان يصبح
موسيقياً . ولما كانت الرومانسية « الابتداعية »
سائدة في المانيا فقد تسربت الى نفس فاجنر
احلام الرومانسيين وخيالاتهم وتصورهم لعمل
فنى متكامل يحرك الفكر ويشبع الحواس
معاً .

لم يرضع فاجنر اذن بالمسرح والشعر من
اجل الموسيقى بل استقر في يقينه ان يخلق منها
عملاً واحداً يكتب هو نصه الشعري ويضع

منتدى فنياً عرف فيه حب الموسيقى والمرح وتقديس الفن والعلم بفضل والده كارل فريدريك فاجنر العاشق للفن ، وجير الفنان المبدع ، والعلم ادولف العالم الذى زوّد ابن أخيه بما يؤهله لى يكون مؤلف أعمال خالدة . وتغلب تأثير بيت فاجنر بوجه الفن على تأثير البيئة الخارجية الميئة بالانحرافات .

* * *

(٢)

انعطافات القلب

أظهر فاجنر منذ طفولته ميلاً ملحوظاً الى النساء ، ولعل النصيب الضئيل الذى منحته إياه امه من الحنان ثم البحث الدائم عن صدر حان هو الذى دفعه الى الارتقاء فى احضان أخواته البنات وهو صغير . وكان البحث عن الحنان فى أخواته مشوباً بأحاسيس غريبة ، فقد كان ريتشارد شديد الإعجاب بأخواته والكلف بهن وكأنهن فتيات غريبات ، كما كان قلبه يخفق فى عنف حين يلمس ثيابهن . وقد هام وهو فى الثالثة عشرة من عمره كما أسلفت بفتاة تدعى « أميليا هوفمان » غير أنها لم تكن الا بداية على طريق طويل ، اذ أعجب بعدها بالمشكلة « فلهلمينا شرويدى فريانت » فأسرع بكتبت لها خطاباً يعلن فيه أنها ملأت حياته بهجة ، وترك لها الخطاب فى فندقه ، وعاد الى بيته مثقل القلب بانفعال عنيف . ثم أصبحت « ليادافيد » - ابنة الخامسة عشر ربيعاً وصديقة اخته لوبره - أمل حياته ، حتى أنه ذاق عذاب الدنيا كله حين عرف نبأ خطبتها . وهكذا أخذ اسم ملهمة فاجنر وحبيته يتغير مع الزمن على ذوات وقع الساعة ، حتى عرف فى السابعة عشرة من عمره « جينى » ابنة الكونت باتيشتا وصديقة اخته . وكان قد رأى اختها أوجستا معها خلال نزوله هو واخوته ضيفين على ابنتى الكونت باتيشتا فى قصره القريب من « براج »

الى صف الثوربين . وفى العشرين من عمره تأثر فاجنر بمأساة البولنديين المنتشرين فى أنحاء أوروبا بلا مأوى ، والهاربين أمام الزحف الروسى ، فالف افتتاحية « بولونيا » .

غير أن انغماسه فى العمل السياسى قد حرك بعض الجوانب الديمة فى شخصيته ، ونمى فى نفسه جنوناً بالعظمة ، فأخذ يتصدى للآخرين اثباتاً لتفوقه فى كل مجال . وشارك الطلبة الشراب والمناقشة وسهر على موائد اللعب ، واستهواه العراك حتى أنه تحدى خمسة من اعنى الطلبة وأشدهم للافاته فى مبارزة دون أن يلم بقواعدها . غير أن المباراة لم تتم حيث هجر اثنان منهم جمعية ساكسونيا التى ينتمون اليها ، وأصيب اثنان آخرون بجراح فى معركة ، واحتجزت الشرطة خامسهم بعد افراطه فى الشراب ذات ليلة . وتعرف فاجنر الى قوم أسوأ من هؤلاء يشاركونهم اللعب بعد أن وقع أسير موائد القمار ، ثم مضى يتردد على أخطر المقامرين وأحظهم فى الأحياء المحبوبة بليزج ، وقامر يوماً بمعاش امه كله ، وليلتها جرى خياله الى مصيره البشع ومصير أسرته واعتزم ألا يعود الى الدار ابداً وألقى بآخر مافى جيبه قبل أن يقوم ويمضى . غير أنه ربح ، ولم يكد يسترد معاش امه حتى عاد الى بيته وقد عقد العزم على ألا يعود للمقامرة ابداً ولم يعد ، فقد كان من ذوى العزيمة الماضية .

انتهت فترة انحرافات المراهقة سريعاً فى حياة فاجنر ، وعادت هواياته الفنية تشده من جديد ، وقرر أن يحترف الموسيقى يبحث فيها عن معاشه ، عن مستقبله ومجده وطموحه . ووقف عمه ادولف فاجنر ، الأديب الفيلسوف والعالم المؤلف المسرحى ومترجم العديد من المسرحيات الاغريقية واللاتينية ، من ورائه يشد أزره ويشجعهم .

على هذه الصورة كان البيت الذى ولد وندج فيه ريتشارد فاجنر حتى بلغ أشده ،

قائلاً: « الحب وحده هو الذى يمنح الإنسان السعادة خلال الفرح أو وسط الآلام ». كما كتب الى ابنة اخته يوهانا يوماً قائلاً: « لست فى حاجة الا الى شيء واحد هو الحب . لاشيء يجعلنى ارضى عن الوجود سوى احساسى بأننى محبوب ». وكتب مرة لصديقه فرانتز ليست يقول: « لم احس قط بمثل هذا الانسجام الداخلى الذى احسه اليوم امام البناء الموسيقى لقصيدتى، ولم اعد احس حاجة الا الى انسان بجانبى يحفزنى حتى تنفجر الحانى الموسيقية الحالية الرقيقة فى روحى » .

كل هذا يكشف لنا عن ايمان فاجنر نفسه بالا غنى لحياته عن عاطفة الحب وب حاجته الدائمة الى حنان امرأة تلمهه . وهو حين ينشد الحب لا ينشد الا تلك الحالة النفسية التي يخلقها والتي تعينه بدورها على الخلق والابداع . واستمر فاجنر فى تطوير اسلوب غزله واكتسب من غرامياته المتكررة خبرات تهذب اسلوبه فى العشق مستفيداً من براعته المعروفة فى « التمثيل » ومن روعة « القائه » وحديثه ، فقد كان قديراً فى القائه للشعر ، يترك فى قلوب مستمعيه انراً اقوى من اثر الكلمات نفسها ، تعينه فى ذلك شخصية قوية طافية .

ولم يكن طريق فاجنر الى مسرح فيرذبورج سهلاً معبداً ، ولم تقبله ادارة هذه الكعبة الفنية الا بضمن امه واخته روزالينا واكثر اخوته البير . ولم يقتصر العقد الذى وقعه على تكليفه بقيادة الكوروس بل ينص صراحة على ان : « ينحصر عمل ريتشارد فاجنر بصفة اساسية فى تعليم افراد الكوروس ، غير ان عليه عند الضرورة وتحت مسؤولية كفيله ان يؤدى الادوار الصامتة والناطقة التي يطلب اليه اداؤها على المسرح ، فى الاستعراضات والتراجيديات ومشاهد الباليه ، وان العصيان او التخاذل بعرضاته للعقاب ونفق لائحة المسرح . وعلى ضامنيه ان يدفعوا الغرامات التي قد تمنعرق مرجه كله . ان على فاجنر

وتردد لحظات ايهما يحب ، ولكن قلبه اختار چينى الفاتنة المرحه . وكانت محاولة غزل صدفها فى سخرية اثارت كبرياه فتسامل رغم هيامه بها : « من تكون چينى هذه ؟ » ثم أقنع نفسه بأنها غير جديرة به . والحق ان هذه الحادثة التي لم تعد عبث المراهقين ، قد هزت وجدانه وتركت بصماتها على حياته ، اذ تعلم منها الا يستسلم للفشل وأن يسخر بالصعاب ... وأن الدنيا تفص بالفتيات ، فليمض اذن الى مغامرة جديدة .

وتعلم كذلك ان يسخر بالصعاب وان يكون اكثر جرأة وطموحاً فى امانيه ، شأنه فى ذلك شان الرجال العنيدى الذين يطوون نفوسهم على الكبرياء ، تزيدهم جراح عزتهم تمسكاً وتعظيماً لأنفسهم ، وتجاهل الناس لهم ايماناً بعبقريه دفينه فيهم يشحذونها فى صبر واصرار على الانتقام لأنفسهم وعلى أن يقرضوا وجودهم على الآخرين .

غير ان نفس الفنان لا تنتقل من تجربة الى تجربة دون تحريك طاقته الابداعية ، ومن ثم عكف فاجنر - رغم اعتزاهه نسيان چينى - على تأليف اوبرا « الزفاف » محاولاً ان يشق طريقه وسط الصعاب الى النجاح ، ولكنه مزقها حين رأت اخته فيها عملاً مربعاً قاسياً ، وبدأ يكتب اوبرا جديدة هى « الجنينات » مغرقاً فيها مأساة حبه لابنة پراج . هكذا سخر فاجنر ايضاً بالفشل الفنى وانساق فى تأليف اوبرا جديدة .

وهنا ينبغي ان نكتشف حقيقة هامة هى ارتباط مواهب فاجنر الفنية بمواقفه وتسرب شهواته الى جوهر اعماله الفنية . ان ابتسامه امرأة تحرك مواهبه كما تحريك احساسه ، فقد كان فى حاجة الى ان يعشق حتى يبدع . انه ليتعلم علينا ان نكشف عن حقيقة تكوينه وعن ابداعه الفنى كله الا اذا خضنا اليه من خلال حياته العاطفية ، وانه ليعترف فى صراحة

من قبل وعرض عليه مسكناً يصبحه إليه في التو . وفي اللحظة التي تخطيا فيها عتبة الدار انصر الباب عن فتاة جميلة رشيقة في الخامسة والعشرين من عمرها لا تبدو في سلوكها أدنى لفئة مسرحية أو افتعال . وقال الصديق مازحاً : « أقدم لك الآنسة ميتا بلان الممثلة في مسرحنا .. وهذا هو الـيستيند ريتشارد فاجنر المدير الموسيقي الجديد الوافد من ليزر . الا سمعت له بعمانة الحجرة الخالية ، اني لعلى ثقة في انه سيكون لك نعم الجار » . وتفقد الثلاثة الحجرة واهتزت أعماق فاجنر وهو يصافح الفتاة الرئيسية المتحفظة الهادئة . ولم تمض ربع ساعة حتى استاجر فاجنر الفرقة ووقع عقده مع فرقة ماجدبورج المسرحية المتجولة ، وربط بها مصيره لعدة سنوات .

وفي مدينة فيرزبورج قاد فاجنر اوبرا لأول مرة في حياته هي اوبرا « دون جوان » لوتسارت ، وما لبث ان تملك أسرار المهنة واكتسب احترام افراد الفرقة . ورغم ان يطمأن لم يكن يؤدي راتبه اليه ، الا ان هذا الامر المؤسف لم يؤثر على ارتباط فاجنر بالفرقة . لقد دفعه عشقه للمهنة الى احتمال الكثير ، ودارت مجلة الحياة في مدينة فيرزبورج وتفاقت المشاكل الحادة والمصادمات العنيفة ، وقدم فاجنر اوبرات جديدة اقرب الى الدوق الحديث ، وتحمس له الجمهور .

وبذل فاجنر جهوداً خارقة كي ينأى بالفرقة عن الرتابة التي تضعف من اقبال المشاهدين ، كما اضاف ابرزات اخرى الى الاوبرات الشائعة ابامها مثل « روميو وجولييت » بلبليني ، واوبرا « زامبا » لهيرولد ، واوبرا « العابد واليهودية » لمارشور ، واوبرا « حلاق اشبيلية » غير ان سوء ادارة يطمأن أفسد كل شيء .

قضى فاجنر اجازة الصيف في رحلة استبداله حبه القديم خلالها الى « لزاج » ، ثم قضى تيبليشنز وكارلسباد ونورنبرج حيث تسكن

ان يكرس جميع جهوده لإدارة المسرح وأن يقدم جميع الأعمال التي تطاب اليه ، وبعد أن يؤدي جميع مهامه هذه بدقة وأمانة يمنح راتباً شهرياً قدره عشرة فلورينات .

قبل فاجنر العمل في مسرح هذه المدينة الصغيرة على الرغم من تفاهة الراتب وضخامة المسؤولية فقد كان هذا بداية الطريق ، وأقبل على مهنته الجديدة بتعلمها في شفق ، وسرعان ما اكتسب تقدير الإدارة وحب المحيطين به . وبعد أن قاد عدة اوبرات اخذت أعوامه العثرون تجتذبه نحو الموسيقى الخفيفة ونحو نزوات عابرة ، وبعد العناق الحار الذي تبادلته مع تريز ونجلان مغنية السوبرانو التي كان يلقيها اصول الفناء في غرفتها ، يعرف دفء الحب مع فريدريكا الحوراء الإيطالية اللامعة ، حتى وضع اللقاء العاصف بينه وبين خطيبتها حداً لهذه القامرة . وتنادبه أحاسيس الفنان فيكمل اوبرا « الجنيتات » خلال النصف الثاني من عام ١٨٣٣ الذي قضاه في مدينة فيرزبورج ، وهي اوبرا استقى مادتها القصصية من المؤلف « جوتسي » واستلهم موسيقاها من الحان لا يخطيء السمع اصحابها الحقيقيين ، وخاصة فيبير ومارشور ، غير ان الموسيقى في مجموعها كشفت عن شخصية متماسكة وعن الهام اصيل ، كما أكد النص القصصي موهبة ومستقبل هذا الشاب الذي تتجلى خصوصية خياله في الخالعة . ونجحت اخته روزالينا في اقتناع مدير مسرح ليزر بتقديم الاوبرا للجمهور ، وبات عزفها قريباً لولا صعوبات اعترضت التنفيذ فاصيب فاجنر بخيبة أمل ورجل من ليزر في رحلة الى تيبليشنز ويزراج . ثم ودع طيش الشباب فجأة وذهب الى مدينة لوشات ليكمل مديراً موسيقياً بمسرحها الشهير وعمره احدى وعشرون سنة . ولكن صداقته بريثيس هنريش ادواتر ينجبان الضعيف المتكبد على الشراب زنت له الزحيل قبل ان يتسلم عمله فاخترق المعاذير محتجاً بمشاكل أسرته واخفاها في المؤثر على مسكن ، وما لبث ان تقدم اليه ممثل كان قد تعرفوا اليه

ليندس في سريرها يتمرغ في السعادة بين أحضانها . ومن المؤسف أن يكون له منافس في حب ميना ، فلم تكن ميना من البلاءة بأن تضحي بعشيقها الثرى من أجل هذا الموسيقى الشرير ، ولكن كبرياء فاجنر دفعته إلى رفض الهزيمة .

حقاً أن الزواج كثيراً ما يضر بمواهب الفنان ، ولكن ما دامت ميना تخونه فليتزوجه ليحقق الانتصار على الخصم . ولا تتردد ميना في الاختيار بين الزواج والعشق فتقبل الزواج من فاجنر . ولما كان قانون بروسيا آنذاك يحرم الزواج من رجل لم يبلغ سن الرابعة والعشرين ، ولما كان فاجنر ما يزال في الثالثة والعشرين ، فقد اضطر إلى الكذب ، فالفرصة لا تحتل التاجيل . ولو أن ميना بدت في الثالثة والعشرين إلا أنها في الواقع كانت في السابعة والعشرين وكانت أما لطفلة غير شرعية منذ عشر سنوات تدعى «ناتاليا» ادعت أنها اختها . وقبل أن يتم الزواج بلحظات شهد المدعون شجاراً حاداً بين فاجنر وميना أحسوا منه أنهما سيفترقان إلى الأبد ، وأن هذا الزواج لن يتم بينهما على أية صورة ، غير أن ظهور القس أعاد الهدوء إلى المكان ، وجرت مراسم الزواج وسط أفراد فرقة مسرح «كونيجزبورج» المتفرقين إلى الوقار . وهكذا قيد فاجنر نفسه يوم ٢٤ نوفمبر ١٨٣٦ بهذا القيد الحديدي الغريب الذي يحمل اسم «كرستيان ولهلمينا بلانز» . ولا جدال في أن ميना كانت على نصيب كبير من الرشاقة واللباقة والعاجزية ، ولكنها كانت عاطلة من الواهب ، خاملة تافهة فكراً وعاطفة على خلاف فاجنر تماماً ، بل أنها كانت تقيضاً لفاجنر لا تلتقي معه في شيء من الجول أو الاتجاهات أو الأفكار ، وأغلب الظن أن زواج فاجنر لم يكن وليد الحب ولا الإعجاب ، بل وليد خليط غريب من الرغبة الشهوانية ، ومن الرغبة في الانتصار ، ومن الهروب من الوحدة ، ومن الحاجة الدائمة إلى من يدله ويرعاه ويحرك فيه قوى الإبداع .

ومع ذلك كانت ميना شجاعة في مساعات الشدة ، وما أكثرها في حياة موسيقى جائل

اخته كلارا مع زوجها فلغرام . وخلال طوافه العابر أسره جمال مدينة بايروت الفريد ، وبقيت صورتها خبيثة في أذهانه خمسة وثلاثين عاماً ثم ارتدت إلى ذاكرته حين فكر في بناء مسرحه الخاص . عاد فاجنر بعد هذه الرحلة إلى عمل الفرقة الرتيب ، وقدمتني ماجدبورج حفلة خاصة للأمير «ولهلم» عزفت له خلالها جيسوندا من موسيقى سيور . ولم يكثر الأمير بأن يستلم عن اسم قائد الأوركسترا ، غير واثق بالقدار ، وبأنه سوف يعود بعد أربعين عاماً وهو امبراطور بروسيا ليصبح ضيف الشرف في العرض الأول لاوبسرا «خاتم النييلونج» الذي يقدمه هذا القائد نفسه ريتشارد فاجنر .

استكمل فاجنر أوبراهه الثانية «تحرير الحب» التي استلهم مادتها القصصية من قصة لشكسبير بعنوان «دقة بدقة» ، وهي أوبرا جريئة الموضوع تنبض بالعاطفة وتكشف عن قدراته الخلاقة . وكان يتيمان كريماً معه فوافق على تخصيص آخر حفلين في الموسم لتقديمها ، غير أن أعدادها السيئة المتسرع لم يؤد إلى نجاحها في الحفل الأول ، وتوقف العرض في الحفل الثاني اثر مشاحنة بين زوج الغنية وبين مغني التينور انتهت بمعركة شاملة بين أفراد الفرقة ، وخرج مدير المسرح إلى المشاهدين يعلنهم في أسى الفناء العرض لصعوبات طرأت ، فيتفرق المتحمسون والدائنون الذين كانوا يشغلون الصفوف القليلة المشغولة في قاعة المسرح . وتلوى فرقة يتيمان وتفرق أعضاؤها ويرحل فاجنر مثقلاً بالديون إلى ليجل ليعيش في تنف أمه وأخوته . ويكتب إلى روبرت شومان قائلاً : «أتمنى أن أراك قريباً في ليجز ، ويشهد الله مدى شغالي هنا» .

كان فاجنر قد استمال قلب جاراته في المسكن وزميلته في العمل المثلة الأولى بمسرح «ماجدبورج» ميना بلانز ، وكانت مغامرة موفقة ، فقد دأب على تسليق شرفتها ليلا

كلما انقطعت علاقتهما جمعهما ثانية صلح غريب . وحتى متعة الظفر بعش الزوجية لا تكتمل بل يشوها الشجار العنيف المتجدد الذي لا يكاد يخمد حتى يشتعل من جديد بأحاسيس القيرة وعبارات العتاب . ولا مضي ستة شهور على زواج فاجنر حتى تهرب زوجته ميئا من بيت الزوجية مع تاجر ثرى الى درسدن ، ويهرع فاجنر في أثرها ، وتنفذ نقوده عند مدنة البينسج فيعود الى كونيجزبورج ، ويتكالب عليه دالو ماجدبورج القدماى ودائوه الجدد ، فينتقل ثانية في أثر الهاربة الى درسدن ، ويلين قلبه امامها فيلتقيان في سعادة غامرة لا تلبث أن تبدد بظهور التاجر الثرى ثانية وهرب ميئا معه من جديد .

★ ★ ★

(٤)

پاريس كعبة الفن

اشتهر فاجنر خلال الفترة الاولى من شبابه بأنه قائد اوركسترا بارع ، لكن احداً لم يصر مؤلفاته الموسيقية اهتماماً على حين أنه كان يؤمن ايماناً عميقاً بعقيرته الموسيقية ، ويرى أنه يبدد حياته في عزف مقطوعات تافهة ، وبعد أن يش من العثور على مسرح يفتح ابوابه امام موسيقاه جرى فكره الى باريس ، كعبة الفن الحانية التي اثناعوا عنها تشجيعها للناسئين من اصحاب المواهب الجديدة ، واخذ يحلم بالذهاب اليها وتقديم اوبراته فيها .

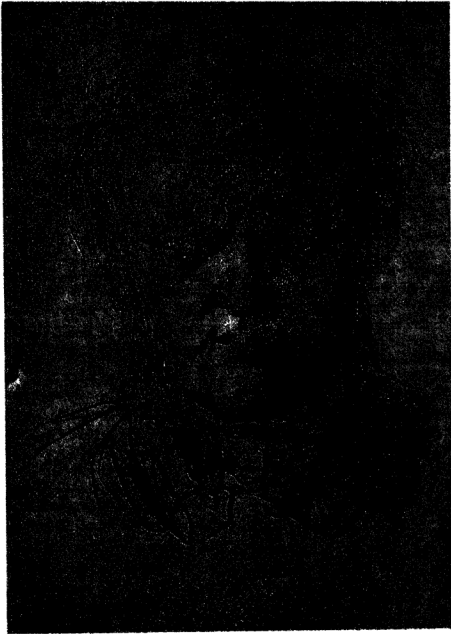
ويقع في يد فاجنر كتاب جديد : « ويتزى آخر الخطباء » ، ويخرجه الكتاب من مأساته القاسية وهو في الرابعة والعشرين من عمره ، فيجلس الى المنضدة ليضع تخطيطاً ثرياً لاوبراه التي كتبت له الخلود فيما بعد . وتنازع سنوات الترحال بهومها وأحزانها ، ويعبر البلطيق الى مدينة ريجا - عاصمة جمهورية

يلتقط رزقه يوماً بيوم . وقد شاركت فاجنر حياة زاخرة بالقلق والقسوة وشظف العيش ، وتنقلت معه من بلد الى بلد ومن مسكن الى آخر لا تكاد تسعد بأصدقاء جدد في مكان حتى تخسرهم منتقلة الى مكان آخر . ولم تكن ميئا تجار بالشكوى حتى في أحلك الساعات سواداً ، وكانت كلما هم فاجنر بالرحيل من بلدة تجمع حاجاتها وتحزمها وترفعها في سر على منكبها القويين وتتقدم فاجنر وعلى ظهرها الاحمال الثقيلة ، كما كانت تشاركه العمل في كل مكان يدهسان اليه : يعمل هو قائد اوركسترا وتعمل هي ممثلة في نفس المسرح الذي يعمل به ، وهكذا انتقلا معاً من « ماجدبورج » الى « فيرزبورج » ثم الى « ريجا » . وكان فاجنر خلال هذا التجوال الشاق ووسط العمل المرهق يزرع تحت أمباء الديون التراكمة .

وذات مساء عرضت الفرقة احدى الاوبرات كبرياً لفاجنر فحققت ربحاً كبيراً ، وفي الصباح التالي تجمع الدائون من جديد حوله . لقد كانت تجربة قاسية بل مأساة تتعقب فاجنر ويحاول الهرب منها في السنوات التالية ، وكانما كان يهرب من نفسه ومن مصيره .

غير أن فاجنر لا يهرب ضعفاً ، انه يواجه الحياة من جديد في صلابة وعناد وكفاح مستميت ، ويحيا حياة التنقل والاسفار الدائمة راكباً العربات التي تجرها الخيول ، أو السفن الشراعية في أسوأ الظروف الجوية ، هارباً وكأنه يطارد غيره ، لا يقابل الا الفشل وخيبة الأمل ، وتزيد ديونه ويكثر مطاردوه .

وفي رفقة هذه الانسانة العاطلة من المواهب بأوى بين الحين والحين الى عزلة قصيرة يكتب فيها اوبرا جديدة . انها علاقة غامضة بين انسانين لم يخلق احدهما للآخر ، ومع هذا فقد بقى كل منهما مشدوداً الى زميله ، لا يستطيعان أن يتفقا ، ولا يحتملان أن ينفصلا ،

ميناء بيلو داخل روسيا وقد انقلعت أنفاسهم وسقطت الزوجة اعياء وأصبح الكلب مصدر ضيق ومتاعب . وكان عليهما بعد ذلك أن يبحثا عن مركب ذى شراعين أعده لهما بعض الأصدقاء ليحملهما الى لندن . وأخيراً انطلق بهما المركب في جنح الليل فأمتا شر مطاردتهما من الدائنين .

ولم تكن رحلة السفينة سهلة ولا ممتعة، بل قاسية كريهة فقد ترصدتها العواصف والألواء، وكانت الأمواج عاتية تهرز السفينة هزاً غير رقيق، ولم تطلع الشمس وتهدأ العواصف إلا ساعات قليلة . وأسوأ ما في الأمر أن ملأى السفينة اعتقاداً أن فاجنر وزوجته مصدر شؤم . وما أكثر ما فكروا في أن يلقوا بهما الى اليم تخلصاً من تلك اللعنة التي تصاحبهما ، بل أن الملاحين حين اضطروا الى إيقاف السفينة بضعة أيام على شاطئ جزيرة صغيرة عزموا على أن يتركوا فاجنر وزوجته ويمضوا عنهما ، لولا أن ملاحاً أخذته الشفقة بهما فاتقن زملاءه بتركهما يتمان الرحلة . وبقيت أحداث هذه الرحلة محفورة في ذهن فاجنر حتى بدأ يكتب أوبرا « الهولندي الطائر » التي اقتبسها

من أسطورة اليهودى النائية تلفظه جميع الشواطئ فيقضى عمره في المحيط . ولعل معاناة فاجنر لهذه التجربة القاسية في بحر البلطيق هي التي جسدت له أسطورة « الهولندي الطائر في سفينة الأشباح » التي قرأها من زمن بعيد . والواقع أن أحداث حياة فاجنر هي التي كانت تمده بمادة أوبراته ، كما كانت شخصيته هو بجوانبها المتعددة هي الشخصية الرئيسة في جميع أوبراته .

ويقضى فاجنر ثمانية أيام في لندن يشاهد الطرقات التي يفضل فيها قلبه روبرا عدة مرات ، ثم يستقل الزوجان لأول مرة في حياتهما سفينة تجارية تحملهما الى بولوني سيرير حيث تظا أقدامهما أرض فرنسا التي عاشت في خيالهما حلمًا جميلًا من قبل .

لاقيا السوفيتية الآن - حيث يمضى عامين في تجربة مريرة أخرى مع مدير المسرح هناك ، وتكتب نفسه من فساد عالم المسرح . غير أن خطأً حاراً مبتلاً بدموع زوجته مينا يصل اليه منها وهي مريضة محطمة ، فيلين قلبه ويبعث في طلب هذه المرأة التي تسيطر عليه والتي بمسكها بخيط من بعيد ، أنها شيطاناته وخطيئته . وتعود اليه فيستقبلها في حب ويعيشان سعيدين مع ابنتها ناتاليا ومع ذئب صغير يحمل محل الكلب الغائب الذي لا تكتمل الاسرة في نظر فاجنر الا بوجوده . وينهى فاجنر خلال تلك الفترة الفصلين الأولين من أوبرا رينزي شعراً وموسيقى . ثم تقبل سحابة قائمة من الأسى بوصول نيا وفاة اخته الكبرى روزالينا وهي في الخامسة والثلاثين من عمرها بعد زواجها بقليل . وتتولد الثورة في نفس فاجنر على تقديم الموسيقى الهزيلة التي تفضلها المسارح تحقيقاً للريح المأمون ، وينزل عن العالم لكي يتم موسيقى « رينزي » ، وقد قرر أن يقطع صلته بالماضي وأن يعيش من أجل تحقيق أحلامه الكبرى ، وشيئاً فشيئاً يستقر في أعماقه قرار بالرحيل الى الغرب .

أخذ فاجنر يعد لرحلته سراً ، وبدأ باقناع مينا بإرسال نسخة من رينزي في ترجمة فرنسية ركيكة الى كاتب مسرحي وصاحب دار نشر موسيقية هو إيجين سكريب ، ورجاه أن يقدمها كذلك الى الموسيقي الفرنسي المعروف « مير بير » ، واتصل بخطيب اخته الصغرى سيسيل الذي كان ينوى أن يفتح مكتبة في باريس ، وعكف على تعلم الفرنسية . كذلك تحاشى فاجنر أن يطلب جواز سفر روسيا لصعوبة استخراجه ، ولكي يبقى الامن سراً فلا يتدخل دائئوه القدامى . وغادر روسيا في عربة صديقه مولار مساء معرضاً نفسه وزوجته وقلبه للموت في منطقة الحدود التي تكثر فيها مراكز المراقبة وعصابات المهربين ، وغامر بعبور الهوة الصخرية التي تفصل بين روسيا وروسيا . ووصل الثلاثة أخيراً الى

كتابه ، كما قام بالتوزيع الموسيقى لبعض
الألحان الشائعة لتفنيها مجموعة من المنشدين .

وراسل فاجنر صحيفة مسائية في درسدن ،
ناصر في مقالاتها بها برليوز وهاجم فرانز ليست
الذي قابله للمرة الأولى قبل ذلك بأيام في مكتب
شليسنجر فلم تتلاق أفكارهما ، فقد كان
ليست أسير فكرة المهارة الموسيقية الشائعة
وقتل ذلك على حين كان فاجنر أكثر عمقا في فهم
الموسيقى الى حد دفعه الى الثورة على هذا
الدوق الفني السائد .

وعاش فاجنر في باريس حياة العبيد يكبح
حتى لا يموت جوعا ، ومع ذلك لا يبلل له أجره
الا كما تبلل العطايا للسائلين ، وتلاشت أحلامه

في أن يرى رينزي معروضة في اوبرا باريس ،
ولم يجد الا أوقاتا ضئيلة يخصصها للكتابة
او براه التي لم يكذبتمها حتى بعث بها الى
مدير مسرح درسدن الملكي بعد أن خاب أمله
في باريس وراوده من جديد في وطنه . وفجأة
عين ليون بيبه مديرا لاوربرا باريس خلفا
لديونشيل وبحث عن نص اوبرالي متواضع ،
فقدم له فاجنر مشروع اوبرا « الهولندي
الطائر » ، وأعجب بيبه بالقصة ولكنه رأى
تكليف شاعر فرنسي هو « پول فوشيه » بكتابة
قصائدها ، كما عهد الى بيير ديتش بوضع
الحانها الموسيقية وسماها « سفينة الأشباح » ،
وعرض على فاجنر خمسمائة فرنك ثمنا
لحقوق التأليف . وقبل فاجنر تحت ضغط
الحاجة وبعد خيبة الأمل وقضاء عدة أسابيع
في السجن لمجزه عن تسديد بعض ديونه ، غير
أنه بصبح في تمزق : « ليفعلوا ما شئاعوا
بسفينة الأشباح اما اوبرا الهولندي الطائر فانا
الذي سوف أكتبها » . وفعلّا نظم فاجنر
نصها الشعرى في عشرة أيام ، ووضع الحانها
في سبعة أسابيع ، وبعث بكراسة الاوبرا يوم
٢٠ نوفمبر ١٨٤١ الى متيز اوبرا برلين . ولم
تقبل باريس من مؤلفاته الموسيقية غير أربع
عشرة متتالية مكتوبة للكورنيت ذى الكابس !!

استقبل چياكومو ميربير فاجنر استقبالا
كريمًا في بيته ببولوى سيرمير ، وزوده بتوصية
الى مدير اوبرا باريس ، وخفقت آمال فاجنر
والتوى في بيت ريفى كى بعد جزءا كبيرا من
اوبرا رينزي ليقدمها الى ديونشيل مدير
اوبرا باريس لمل ابواب الشهرة والمجد تفتح
امامه . واتخذ فاجنر وزوجته مكانهما في مركبة
يوم ١٢ سبتمبر سنة ١٨٢٩ ووصلا الى
باريس يوم ١٧ من الشهر نفسه ، وطافا عبر
الأزقة المتربة حتى نزلا بالفندق المتواضع رقم
٣ شارع التويلرى الذى كان بيتا لولبير منذ
مائتى عام ، والذي لا تطل نوافذ طابقه الرابع
الا على السوق المقبضة .

ورحّب مدير اوبرا باريس بفاجنر كما
تحمس لقائه أنتينور چولى مدير مسرح
النهضة ، غير أنه شقى بعد نفاذ تقوده وأدرك
سوءية كسب العيش في باريس شائها في ذلك
شان أية مدينة أخرى . أن الكثيرين يهرعون
الى امتداح المبكرة الفذة ولكن احدا لا يخرج
من جيبه مليعا . ولولا معونة خطيب اخته
سيبيل الذى آمن "معاشه بباريس لحط
بفاجنر كارثة ، ومع هذا فقد كانت المعونة
ضئيلة مما دفع فاجنر الى الاقتراض بضمان
حلى زوجته ، ثم الى بيع هدايا الزواج ثم
مجوهرات مينا ، وأخيرا مجموعة الواهب
السرحة . واضطرا الى تجنب المطاعم الى
محال بيع الجعة المتواضعة ، ثم الى اعداد
وجبات هزيلة في حجرة الفندق ، بل ناما ليالى
على الطوى .

هكذا لم تفتح مدينة الأحلام ذراعها لفاجنر
ولم يستقبله فيها إلا البؤس والوحدة ، بل لقد
تصيده « شليسنجر » ، ذلك الناشر الجشع
الذى عرف كيف يستغل حاجته فكلفه بأعمال
تعهد مهينة لفنان تفيض نفسه بالطموح
والكبرياء . ولم يملك فاجنر غير الرضوخ والا
مات هو ومينا جوعا . وأصبح عمل فاجنر في
باريس هو نسخ الكراسات الموسيقية لجمال

التدريبات ، محتملاً الصعاب مكتفياً بالوجبات الهزيلة الى أن حل مساء ٢٠ أكتوبر ١٨٤٢ . وهي الليلة الأولى لعرض اوبرا « رينزي » على المسرح الملكي ، تعرف التمرق والقلق والشك خلال ساعات العزف الأربع ، حتى رد اليه الجمهور طمانينته بالإعجاب والتصفيق المحموم .

وسط هذا الجمهور الصاحب كان هناك صبي شاحب نحيل لم يكمل عامة الثالث عشر ينض قلبه بانفعال هادئ عميق ، ما كاد يعود الى داره حتى هام فيما يشبه الحلم وقد ثبت امامه طيف فاغنر وكأنه قدره ومصيره . حاضره ومستقبله ، واعتزم الصبي ان يحيا في ظل فاغنر وان يجند مستقبله لخدمة هذا العبقري . هكذا ولد صديق جديد لعاجنر اسمه هانز فون بيلو .

استقبلت درسدن اوبرا «الهولندي الطائر» بحماس كبير وان قل عن حماسها لرينزي . فقد رأها الجمهور معتمة الألوان لا تزخر بالثياب المتعددة ولا بالواكب الرائعة ولا ببراء المشاهد وتنوع الشخصيات التي تزخر بها رينزي .

ثم قدم فاغنر اوبرا الثالثة « تانهويزر » مساء ١٩ أكتوبر سنة ١٨٤٥ فاستقبلت بالكثير من التقدير وبالقليل من الحماسة ، فقد كان الجمهور ينتظر شيئاً آخر غير ما رآه ، فلم يكن يتوقع ان يشاهد ممثلاً - مهما بلغت عبقريته - يستمر في الفناء لمدة خمس عشرة دقيقة متواصلة يسرد خلالها قصة طويلة وسط مشهد معتم ، يقف امامه ممثل آخر خامل ، بحيث يتجدد المشهد على المسرح طيلة هذه الفترة بلا حركة او حدث . وقد تهامس الناس بأن الممثلة الغنية الساحرة شرويدر - ديفريانت قد صارت فاغنر بقولها : « لانت يقيناً عبقري ، غير انك تؤلف أشياء بلا معنى حتى ليصعب على الغنى ان يؤديها » .

ومع ذلك فقد نجحت « تانهويزر » بعد ان

على ان مآسى باريس قد صقلت فاغنر وزادته صلابة وقوة احتمال ، وكانت اقامته فيها رغم شظف العيش عظيمة النفع ، فقد عاش في رفقة مجموعة من الأصدقاء الأوفياء قاسموه فقره وآلامه حتى اغرورقت عيناه بالدموع يوم خروجه من باريس في ٧ ابريل ١٨٤٢ قاصداً درسدن في صحة زوجته التي كانت مثال الحب والاخلاص وألتفاني والاحتمال طول مدة اقامتها بباريس ، مغلفاً قلبه روبرا الذي هجره بعد ان قسا في ترويضه يوماً . وعيناً حاول أن يسترده يوم وجده في انتظاره بالباب بعد اسبوع من هروبه . كان يبدو وكأنه آدمى محزون عائب على سيده ، مصمم على الا يعود . لث فاغنر وهو بجري وراعه ويناديه ، واكتأب ساعتها امام هذا اللغز الحير وهو يرى صديقاً منحه كل نقته واختاره لنفسه صديقاً يهجره ساعة المحنة .

واذا كانت مجموعة من الكتاب من أمثال بودلير وتيوفيل جوتييه ومن تحمسوا لؤلؤفاته الموسيقية فقد نجحوا في عرض اوبرا «تانهويزر» الا انها فشلت فشلاً دوايماً رأى فيه فاغنر رفضاً له ولعبقريته فاكثرت نفسه ، وزاد اصراره على ان يحول نظره عن باريس . ولم تكد دار اوبرا درسدن تقبل عرض اوبرا « رينزي » حتى قرر فاغنر مفادرة باريس التي تراكمت عليه الديون خلال اقامته بها ، والعودة الى ألمانيا من جديد .

(٥)

ومضة النجاح

عاد فاغنر الى درسدن بعد غيبة خمسة أعوام قضاهما بين ريجا وباريس . ومضى يتأهب لاجراج « رينزي » على المسرح الملكي يكتسب الأصدقاء ويختار الفنانين ويشرف على

ادخل عليها فاجنر تعديلات رئيسية استجاب فيها الى عواطف الجمهور المتعاطف معه ، حتى رأى بعض المشاهدين انها اروع من « رينزي » .

وابتسم الحظ بعد ذلك لفاجنر بوفاة كل من قائد اوركسترا البلاط والمدير الموسيقى للمرح الملكي ، فاصبح فاجنر هو المرشح الوحيد لهذين المنصبين الشاغرین بوفاتهما ، ومع ذلك اعترض فاجنر مفضلاً حريته مع اضطراب وضعه الاقتصادي على ان يصبح موظفاً في خدمة ملك جليل . ولم تقنعه توسلات ارملة « فيبير » التي كانت تمنى ان يخلف زوجها في مكانه لكي يواصل تحقيق رسالته . ولكن المدير العام للمرح الملكي استدعاه وقدم له مرسوماً ملكياً بتعيينه قائداً للاوركسترا الملكي بمرتب قدره الفان وخمسمائة تالير ، وسار به دون انتظار موافقته ، وقدمه للاوركسترا فاذهن فاجنر ، وسرعان ما اقبل على عمله بتفان واخلاص . وحين عاد الملك فريديك اوجيست الى ساكسونيا بعد رحلة طويلة في الخارج وجد فاجنر وقد اعد له استقبالا رائعا في قصر « بيلينتز » الصيفي حيث قدم له الاوركسترا الملكي اغنية من كلمات فاجنر وموسيقاه اشترك في اداها اربعمائة مغن وعازف داخل فناء القصر الملكي . وقد ضمن له هذا الجهد الجبار شكر الملك وتقدير لويشتان مدير المرح الملكي ورمانيته له بعد ذلك .

وامضى فاجنر سبعة اعوام قائداً لاوركسترا ملك ساكسونيا كتب فيها للاوركسترا مجدا وشهرة اصبح بعدها مضرب الامثال . وابتكر فاجنر نظرية خاصة في ترتيب اعضاء الاوركسترا وتعديل مواضع جلوسهم حتى يظهر تناسق اصوات الآلات العازفة . وقد اثارت نظريته هذه اعضاء الاوركسترا ولكنهم مالوا ان اقتنعوا بوجهة نظره . واكتسبت بعض المؤلفات التي عزفها الاوركسترا بقيادته شهرة كبيرة مثل مقطوعتي « دون چيوفاني »

لوتسارت و « ايفيجينيا » لجلوك ، والسيمفونية التاسعة لبيتهوفن .

وفي يوم تاريخي آخر هو يوم ١٤ ديسمبر ١٨٤٤ اعد فاجنر استقبالا رائعا لجثمان « فيبير » ، الذي ظل مدفونا اكثر من ثمانية عشر عاماً في نري انجلترا حتى اتى فاجنر فيلذل جهده لاعادته الى ألمانيا .

ووقف على قبر فيبير الجديد قائلاً :

« لم يحي موسيقى الماني آخر مثل حياتك . حقاً ان البريطانيين يقدرورك والفرنسيين معجبون بك ، غير ان الألمان وحدهم هم الذين يستطيعون ان يحبوك ، فانت واحد منهم بل لانت يوم مشرق في حياتهم ، وقطرة ساخنة في دمائهم ، وجزء من قلوبهم . فلا لوم علينا ان رغبتا في ان يكون جثمانك ايضاً جزءاً من نري ألمانيا الغالي » .

ويتألق نجم فاجنر في يوم آخر مشهود ، يوم احد السعف عام ١٨٤٦ حين قدم لأول مرة سيمفونية بيتهوفن التاسعة بدار اوبرا درسدن القديمة بعد ان نجحت مقالاته الجادة الحارة في تخفيف العداء الناشب ضد موسيقى بيتهوفن الى حد اهمال هذه السيمفونية ثمانية اعوام لم تعزف فيها مرة واحدة . وقدم فاجنر السيمفونية فانار حماسة الجماهير واعجابهم ، وان هاجمه بعض النقاد لتقديمه موسيقى « ثورية » وهو موظف مسئول في خدمة الملك !

احب فاجنر منذ شبابه الغض الشمس والدفء والمرامى والغابات ، واستشعر الرغبة الدائمة في ان ينطلق في حربة بغير الطبيعة الفسحة . وهكذا ما يكاد يقبل الصيف حتى يهرع الى بلدة هاذنة يسترخى فيها في احضان الطبيعة ويحيا مع اطياقه والحائه : قضى صيف عام ١٨٤٣ في تيبيلتز يستمتع بقراءة احد الكتب عن « الاساطير الألمانية » الذي جعله يشرد في عالم مليء بالأحلام والبطولات ، وامضى صيف عام ١٨٤٤ قرب لوشفتر في

الانجليزية المولد الفرنسية الإقامة ، جاءت مع زميلها في الدراسة لثري فاجنر ولو للحظة عابرة ولتعتبر له في خجل ورقة عن إعجابها الكبير ، وقد استطاع سحرها أن يمس قلب فاجنر فاضطربت أعماقه ونظر اليهما وهما راحلين وكانهما صديقان حميمان ، ولم يكن يعرف أنهما سوف يلعبان في حياته دوراً هاماً : ريتش كصديق ورفيق طريق ، وجيسي لوسو كمحبوبة تمثل عشقاً من أعماش حبه يخف إليها بعد عامين في بورودو بفزنسيا في وله يهدد حياته الزوجية التي بدأت بخطوة متهورة ، وانقطعت إلى حماقة ، ثم التامت في ريجا ، وازدادت تماسكا في باريس ، غير أنها لم تقيم إلا على الود واعتباد العشرة وأن امتلات إيمانها في السنوات الأخيرة بالسعادة . أما أخوة فاجنر وأبنائهم الذين كان يلتقي بهم عند أمه فقد تفرقوا وأصبحوا أطباقاً في خياله منذ اختفت أمه في عامها السابع والسبعين .

وبعد أن أكمل فاجنر « لوهينجرين » اتجه إلى الدراسات النظرية والمسائل السياسية ، وقد فكر أول ما فكر في تنظيم مسرح قومي لملكته ساكسونيا ، وأخذ يرسم ويخطط حتى جسد مشروعاً تحقق فيما بعد في «بارويت» . ثم اجتذبت أسطورة « النيبيلونج » فكتب فاجنر وعواطفه فكتب في نهاية عام ١٨٤٨ قصيدة « موت سيسيفس » في صياغتين مختلفتين .

(٦)

الانفعالات الثورية :

نشبت ثورة باريس عام ١٨٤٨ وترددت أصداؤها في أوروبا وانتقلت إلى درسدن . وكان من الطبيعي أن يقف فاجنر النشوي الفوضوي الشريفي صفوف البؤساء الثائرين . وبدأت الجفوة بين فاجنر ورجال البلاط ،

ضواحي درسدن في صحة زوجته مينا ووالدته وابنتي أخيه البرت ، وكان يحب كبيراهما يوهانا التي أصبحت مغنية مرموقة . وفي ذلك الصيف وضع الحان الفصلين الأول والثاني من أوبرا تانهاوزر .

ولم يقبل صيف عام ١٨٤٥ حتى كان قد أنهى الأوبرا كلها وبعث بها إلى مسرح درسدن ، وهناك أخرجت في ١٩ أكتوبر ١٨٤٥ . ثم ارتحل إلى « مارينباد » يسترخي في صفحات كتاب عن « تاريخ الأدب الألماني » الذي يتحدث إحدى فقراته عن هانز ساكس وأساطين الفناء في نورنبرج ، وإذا بأوبرا « أساطين الفناء » تولد في مخيلته ، وإذا به يبدأ في كتابتها على الفور . وقبل أن ينقضي أسبوعان تلح على خياله وهو في الحمام صورة « لوهينجرين » ، فيرئى ثيابه على عجل ويهرع إلى بيته ليبدأ في تسجيل أولى صفحاتها . والغريب أنه خط آخر صفحاتها في اليوم نفسه من العام التالي بقرية جروس جروب القريبة من قصر « بلفيدير » الملكي حيث يستقبل بعض الزوار من وقت لآخر .

وذاذ يوم يطرق باب هانز فون بيلو ، ذلك الشاب الذي يبجله ويقدمه منذ استمع إلى أوبرا « رينزي » فيرحب به أيما ترحيب .

ما كان أكثر أصدقاء فاجنر وعشاق فنه ، غير أنه كان يطل عليهم في استعلاء . ومع ذلك فقد نبض قلبه بصداقة عميقة لشخصين هما فرانز ليست وأوجيست رويسكل المشرف الموسيقى بالمرح الملكي الذي قادته أفكاره السياسية الثورية إلى السجن وأبعدته عن فاجنر طيلة ثلاثة عشر عاماً .

وفي أحد أيام مارس زار فاجنر في فيينا - حيث كان قد ذهب إلى هناك ليقم في قصر ماركولوني بفريدرشتاد - موسيقى شباب في الثامنة عشرة من عمره هو كارل ريتش وفي رفقة فتاة تفيض رقة وعدوبة هي جيسي لوسو ،

بين يوم وليلة نوازا سياحيين ، ووجدوا أنفسهم في معركة بلا سلاح فانطلقوا نحو مخازن الذخيرة ، وتصدى لهم الجيشين بالرصاص فسقط الكثير منهم صرعى .

انتفض فاجنر لهذه الاخبار واضطرب لشهد جريح من رجال الشرطة ، ولكنه تخطى المتاريس وعاد الى بيته في جوف الليل . وفي صباح ٤ مايو علم الناس ان الاسرة الملكية قد ولت فرارا في الفجر واختبأت في قلعة كونيغستين . ثم وقعت شبه هدنة ، ووقف الشعب خلف المتاريس واحتل دار البلدية ، وجيش ساكسونيا واقف بلا حراك ، والجميع يتمنى لو انضم الجيش الى الشعب حتى يكتب للثورة النجاح . وهنا تقدم فاجنر امام الجميع الى الجنود يحمل مئات المنشورات التي طبعها بنفسه على مطبعة رويكل وكتب فيها « هلا انضممتم الينا لتقف معا ضد الجيوش الاجنبية ؟ » ووزع فاجنر المنشورات على افراد الجيش واحدا واحدا بيده ، وكان قاب المدينة ينضح بالجماهير صاحبة صاحبة كأنها في يوم عيد ، وعاد فاجنر الى بيته يفكر في مسرحية جديدة عن « أخيل » وكانها الأيام العصبية قد انتهت .

غير ان صباح يوم ٦ مايو ما كاد يشرق ، حتى زحفت الجيوش البروسية التي استجد بها الملك ، ولم يشأ فاجنر ان يفوته شيء من روعة المشهد ، فضعذ الى برج كنيسة « كريبز كيرش » ، وعندما اطلق بعض الثوار من اعلا البرج رصاصات ورد عليها الاعداء ، خشي احدهم على فاجنر مغبة وقتته تلك ، فرد عليه قائلا : « لا خوف علي فانا لا اموت » . وكتب الى « مينا » قصاصة يطلب اليها . ان تبعث اليه بزجاجة تبيد وبعض الطباخ ويلفها بأنه قرر قضاء الليلة فوق البرج . وفي الصباح توافد آلاف الناس من سكان اربزجيرج ، وارتفعت اعمدة دخان كثيف نحو السماء من حريق اثنى على دار الاوبرا القديمة التي عازف فيها منذ شهر واحد سيمفونية بيتهوفن

وطرد من الخدمة ، وصادق ميشيل باكونين الفوضوى الروسى الشهير الذى تسال الى درسدن متخفيا تحت اسم الدكتور شقارتز ، وكان ساحر الحديث عاشقا للموسيقى ، ومن المأثور عنه قوله : « فليكن العالم كله ولكن لتبقى السيمفونية التاسعة خالدة » .

وينحى فاجنر قصيدة « موت سيجفريد » جالبا ، وينتفض حسه المرفأ : ويحاول ان يستعيد حريته الفنية فيؤلف مسرحية « يسوع الناصرى » يسطر فيها وجهة نظره التي تجرد المسيح من كل مظاهر الالهوية وتصوره في صورة المصلح الذي لا يفهمه الاخرون ، يخلق بتفصيله مجتمعا جديدا . ولكنه سرعان ما يدرك استحالة تقديمها فيرجئها ، او لعل الانفاس الثورية التي كانت تتردد في صدور الناس بعثت دماء جديدة تدفق في عروق فاجنر وتدفعه الى التخلي عن التعبير عن ايمانه بالحرية من خلال كتابات فنية الى التعبير عنه باعمال ثورية . لقبسده امكن لصديقه رويكل ان يضمه الى صفوف جماعة الوطنيين الديمقراطيين رغم بعده عن السياسة وجهلها بآرائها ومبادئها الثورية . كان يطوى صدره على روح متمردة وعلى ايمان بمستقبل افضل . لقد الهبته ثورة الجماهير المحتدمة في اوربا منطلقة من باريس الى فيينا ثم الى ساكسونيا متأخرة بعض الوقت ، وكتب فاجنر مقالا حماسيا بعنوان « الثورة » نادى فيه باجراء اصلاحات عديدة وبضرورة قيام نهضة ثقافية جديدة . ثم ما لبث ان رأى في مشروعاته الفنية وآرائه عن خلق مسرح جديد انكارا صيانية فتخلى عنها والتحم بالجماهير .

وأعلن الملك فريدريك اوجيست في ٣٠ ابريل ١٨٤٩ حل البرلمان وتعطيل الدستور وبدات الحركة ضد الشعب الذي كان يتألف في غالبيته من بضع آلاف من البرجوازيين الفاضلين المتدربين الذين لا تجمعهم اهداف او مبادئ او خطة محددة ، تركوا اعمالهم اليومية واقتلبوا

« لاندوا » على شاطئ بحيرة كونستانس مساء ٢٧ مايو ، وأسلم جواز سفره الى رجسنال الحدود وأمضى ليلة قلقة في فندقها المتواضع . وفي الصباح أطلق زفرة ارتياح وهو يتسلم جواز السفر ويصعد فوق سفين بخارى يفادر به أرض ألمانيا مندفعاً به وسط مياه سويسرا حيث يستقبله شعاع الحرية ونسيمها العليل .

★★★

(٧)

في المنفى

واجه فاجنر في باريس ظروفاً أسوأ مما واجهه في المرة السابقة ، فقد اجتاحتها وباء الكوليرا يحصد إنبائها في غير شفقة ، وبسط فوقها ظلالاً من الكآبة والصمت المر ، ولم يكن يحمل في جيبه مدخرات تسمح له بقضاء أسابيع في فنادق المدينة الفخمة ، وإنما توجه مباشرة الى أفقر أحياء المدينة فسكن حتى « نوتردام دي لوريت » في غرفة سطح كثيفة ، يزيد من كآبته أصوات الطبول التي لا تنقطع وهي ترافق مئات التوابيت الى المقابر . وكانت الرجعية قد بدأت زحفها لتمزق شعار الثورة المنادية « بالحرية والاخاء والمساواة » ، واكتشف أن دار نشر « شليسنبجر » ما تزال باقية على جشعها ، لا تقدم للمتعاونين معها غير أشق الأعمال مقابل إحط الاجور . وتلقى صدمة قاسية حين استشعر أن باريس لم تكن الا رمزاً للصولة وللجارة البغيضة ، فانتخذ قراره بمغادرتها ، ورحل عنها يوم ٦ يولييه ١٨٤٨ قاصداً زيورخ . وهناك وجد في بيت صديقه الكسندر ميلر مكاناً هادئاً عرف فيه الاستقرار الذي فقده ، ولقى فيه أصدقاءه الذين حرمهم ومعهم أصدقاء جدد ، ووضع تخطيطاً أولياً لكتابه « العمل الفني في المستقبل » وان لم يبدأه الا في فترة لاحقة .

علمت زوجته ميانياً وصوله الى زيورخ ، فذهبت اليه مصطحبة معها ابنتها التي غدت

التاسعة . وفي يوم ٨ مايو رحل فاجنر وزوجته وكلبه وبيغافه الى فلغرام - زوج اخته كلارا - بمدينة شميمنتز ثم عاد ليشهد درسدن وقد تحولت الى اطلال ، ولم يعد امام الثوار الا التراجع . وقد اقترح باكونين الفوضى الروسى الهارب - الذي يحلم بعالم تسوده اخوة ساذجة قائمة على الفرائز الفطرية للانسان البدائي - نسف دار البلدية وقطع اشجار « ممضى مكسميليان » غير ان الثوار عارضوه في حدة وبدأوا تراجعهم . وركب فاجنر مع باكونين وأعضاء الحكومة الشعبية المؤقتة عربة الى فرايبيرج . وحين بسدأوا يتحركون الى شميمنتز استبدل فاجنر العربة باخرى أسرع . وما كاد باكونين يصل الى شميمنتز حتى اعتقل اثر وشاية اثارته حفيظة فاجنر ضد من خائنا باكونين . غير ان زوج اخته فلغرام نصحه بالتعقل فركب في الليل عربة فلغرام الى حيث التقى بصديقه فرانز ليست الذي سخر كل امكانياته لخدمة صديقه ، وكانت شرطة درسدن قد اصدرت أمراً بالقبض عليه لاشتراكه في حركة التمرد بالمدينة . واجتمع فاجنر بصديقيه جناسات مدير المسرح والدكتور سبيرت وتدارسوا الموقف ، فعرض الاخير ان ينتقل فاجنر الى مزرعة « ماجدالا » التي يديرها صديق له ريشما بعد له جواز سفر مزيفاً يتخطى به الحدود متجهاً الى فرنسا .

أمضى فاجنر في مزرعة « ماجدالا » يومين واستقبل في اليوم الثالث زوجته ميانيا التي جاءت تودعه فأغلظت له القول واثمته بأنه سبب هذا البلاء كله لأنه انتزعيها من قصر « ماركويني » الذي نزل به نابليون من قبل ثم ألقي بها الى القلق والعوز والحاجة ، ومع ذلك أبدت استعدادها للحاق به في باريس . وفي الصباح رحلت ميانيا ومضى زوجها حاملاً جواز سفر الاستاذ كريستان ادولف الذي قبل ان يمنح فاجنر اسمه وجواز سفر كانت مدته قد انتهت دون ان يجدد . ووصل فاجنر بعد رحلة ثلاثة ايام الى

اصداقائه الثوار : روبكل وهينر وباكونين ، فضاقت نفسه وتمزقت روحه ، وكاشف جيسى برغبته في الهجرة والهروب من حاضره وماضيه باحثاً عن دنيا جديدة ، وينسدل جفنا جيسى وهى تسر اليه بانها لا تقوى على بعاذه . لقد تطور اعجابها الى حب ملهوف ، وهى ذى تعرض عليه ان يهربا ليعيشا معاً في مكان بعيد . ويقضى العاشقان فترة يعرفان فيها سعادة الحب ، وتزداد جيسى اقتناعاً بعدم جدوى استمرارها في الحياة مع زوجها الوقور الطيب النافه الكثير التغيب عن منزله . كما يزداد ايمان فاجنر بضرورة فصم علاقته بزوجه مينا العاطلة من كل المزاي . حتى اذا ذهب فاجنر في عمل عاجل الى باريس ونزل بفندق « فالوا » وجد خطاباً أحق من زوجته تتمجله فيه تحقيق النجاح . وتثيره الحاحها فيكتب الى جيسى خطاباً يعلن فيه اعتزامه تطبيق مينا ، فتفرح جيسى وتحييه بأنها على استعدادا للتضحية من اجله بكل شيء ، والذهاب معه الى حيث يريد. ويقرر العاشقان الهرب معاً الى تركيا ، ويكتب فاجنر الى زوجته كلمات قصارا : « وداعاً يا مينا ايها الزوجة المسكينة ! » . فتشرها هذه الكلمات وتحيلها الى حيوان مفترس متأهب للانقضاض ، وتجمع حاجاتها للذهب حيث يقيم زوجها محاولة استرداده والدفاع عن حقوقها الزوجية . وتكاشف جيسى من جانبها انها بكل شيء فتتعمد الامور وتتناقل الالسننة النبا ويعرف به الزوج فيمنع جيسى من الرحيل ويقسم ان يثأر لكبرائه بالتوجه الى باريس واطلاق الرصاص على فاجنر . ويشاء فاجنر ان يوفر على الزوج عناء هذه الرحلة فيأتي هو اليه مخترقاً فرنسا من شمالها الى جنوبها ، ليجد الزوج قد خلف المدينة مع زوجته بعد ان ارفعها على الرحيل معه ، وعوانته انها في ذلك . ولم يفت الزوج ان يقصد مركز الشرطة قبل الرحيل طالباً حمايته من فاجنر . وما كاد فاجنر يصل حتى وجد الشرطة في انتظاره تطلب اليه ان يغادر بورودو خلال ثلاثة ايام . وتسلك فاجنر الى منزل

فتاة مكتملة النواثة ، وكانت ما تزال تزعم انها اختها . كما اصطحبت كلياً كنانا يسميانه « بيبس » وبيفاء بدعوانه « بابو » وكان فاجنر يحتفظ بهما في درسدن ، فما كان فاجنر يستطيع ان يعيش في بيت لا يؤنسه فيه صوت حيوان اليف . واحسن الرضا في قرب زوجته ، وان استشعر انها لم تعد تسكن اعماقه . ولعل شيئاً من الامل كان يراوده في ان تصبح يوماً ما جذيرة به ، كما راودها امل في ان تجد يوماً بيتاً تستقر فيه مع زوجها فاجنر رافلة في الثراء والشهرة والسعادة ، لذلك فقد اقنعت به بان يرحل الى باريس من جديد ، فغادر زيورخ بعد اقامة شهرين ووصل الى باريس للمرة الثالثة في الاول من فبراير عام ١٨٤٩ .

كانت باريس هذه المرة رفيقة بفاجنر ، فلم تغفل عنه سوى ستة اسابيع عاشها وسط الضيق والغربة ، ثم فتح عينيه صباح يوم على خطاب يحمل توقيع « جيسى لوسو » ، تلك الفتاة اللبيلة التي زارته يوماً في صحبة زميلها الموسيقي كارل ريتز في قصر ماركوليني معبرين له عن جيهما واعجابهما بموسيقاه . لقد تزوجت جيسى لوسو تاجر نبيل ثرياً في بورودو ، وهى ذى تستضيفه في بيتها ، ولم تتمهل فاجنر واخذ طريقه الى صديقته الفتية وطرق بابها ، فاذا انها تستقبله بترحاب ، هي ووالدة كارل ريتز ، ووجد مكاناً يحيا فيه وسط اسرة تعز به وتزوه ، واجرت له ام جيسى معاشاً سنوياً قدره ثلاثة آلاف فرنك كي يستطيع التفرغ للابداع الفني ، يظل يتقاضاه حتى يحقق من الكسب ما يفيقه .

بدا فاجنر يدوق السعادة في بيت جيسى لوسو الجميلة الحائبة الموسيقية الموهوبة ، تعزف له على البيانو في مهارة ورقة ويقرأ لها هو قصائد شعر صباه « موت سيجموند » و « فيلاندا الحداد » ، واكتشف لديها تفهماً عميقاً وحسن ادراك لم يجده في زوجته مينا .

وعصر فاجنر يوماً نبأ الحكم باعدام

عقدتهما متعهداً بالطول محطهما وأداء مهمتهما إذا فشل . ولم يكن مدير المسرح ليكتب هذا الشرط اعتباطاً ، فقد كان يؤمن سلفاً بفشل ريتز وبياو ، ووجدها حيلة بارعة لكي يعمل الموسيقى الشهير على مسرحه بأهون الأجور . غير أن الشابين كانا موهوبين فاقبتا جذارتهما حتى أن هانز فون بيلو عند وهو في الثانية والعشرين من عمره واحداً من كبار الموسيقيين في عصره .

وانطلق فاغنر الى لندن بغية الحصول على بعض المال الذي يعينه على الاعتزال مدة طويلة . وكانت جمعية محبي الموسيقى اللندنية قد عرضت عليه أن يؤود الاوركسترا ثماني حفلات موسيقية مقابل مائتي جنيه ، واستغفله الجمهور والملكة فيكتوريا ثم دعتة الى قصرها ، كما سعد بقاء بيرليوز في برايتون وبرؤية بعض المسرحيات الشعبية في مسارح الأحياء المتطرفة ، وبالمنزلة على شاطئ « التيمز » . ورغم ذلك النجاح فلم تخل الرحلة من بعض المضايقات فقد هاجمه بعض النقاد لأنه لم يعبأ بالتزام زيهيم وارتداء قمعته العالية ، كما هاجمه بعضهم أيضاً بسبب مقاله القديم الذي كان قد هاجم فيه اليهود في ميدان الموسيقى ، وأسوأ ما آل اليه حاله أنه عاد الى زيورخ خالي الوفاض الا من ألف من الفرثكات !! مبلغ هزيل اثر رحلة لم يقبلها الا طمعاً في الحصول على المال .

وبعودة فاغنر الى زيورخ في ٣٠ يونيو ١٨٥٥ بدأت مرحلة جديدة في حياته ، ذلك أنه كان قد توقف عن الإبداع الفني طيلة الأعوام الخمسة التي أعقبت ثورة درسدن ، وهي الأعوام التي أمضاها في البحث والكتابة النظرية وقد ألف خلالها : « الأوبرا والدراما » و « اليهود في ميدان الموسيقى » ، و « العمل الفني في المستقبل » . ولا شك أن قراءاته وكتاباته قد أكسبته وضوحاً نظرياً أمانه على تحديد مفاهيمه الجديدة عن الأوبرا والدراما وعن

لوسو المهجور حيث عثر على السلة التي تضع فيها چيسى أشغال الإبرة ، فدس فيها خطاباً يستحثها فيه على هجر زوجها الجبان الضعيف والحقا به ، غير أن رقابة الزوج الدقيقة تحول دون وصول هذا الخطاب الى يد چيسى ، فبينما هي تنتظر رسالة من فاغنر كان الزوج يلتقط يلقطها من يد ساعي البريد . وعلى الرغم من احتجازها طويلاً في أعماق الريف الا أن حبها لفاغنر لم يذو ، بيد أنها خالت أن فاغنر قد تخلى عنها فراودها بالتفكير في الانتحار ، ثم أعلنت لصديقها وزميلها كارل ريتز بقلب دام أنها قررت الاختفاء من حياة فاغنر .

كانت مينا خلال ذلك تحت الخطي لتمسك بتلابيب زوجها قبل أن يغفلت الى الأبد . وما كادت تصل الى باريس ، وبحس فاغنر بقدمها حتى يتفادى لقاءها تاركاً هذه المهمة لصديقه كينز ، ولجأ في صحبة كارل ريتز الى مدينة « فيل نيف » شرقي بحيرة ليمان ، وجاءت ام كارل لتشاركهما حفل ميلاده السابع والثلاثين ، وتركتهما ما كانت تملكه من نقود تعينهما على اعتزال العالم ليتفرغا الى أعمالهما الفنية .

كان للاقامة في « فيل نيف » وسط الطبيعة الحانية اثرها في تهدئة أعصاب فاغنر حتى استطاع كارل اقناعه بالعودة الى العالم من جديد والى زوجته . وما كاد يصل الى زيورخ حتى وجد مينا قد أعدت له عشقاً زوجياً بدعماً سماه الاصدقاء « فيلا رينزي » صفتها بدوقها الجميل ، إذ كانت ربة بيت ممتازة ، واستقبلته في رضا وشوق . لم تعتب عليه بكلمة أو تهدأ عن خدمته لحظة ، وتلقاها هو بدوره بين ذراعيه في ود وحسن كبيرين .

كانع فاغنر لكي يخلق صديقته الغاليين وتلميذيه الموهوبين كارل ريتز وهانز فون بيلو بالعمل في مسرح زيورخ حتى أنه وقع على

الأسود الفاجم المتدلى حول وجهها والسى عينها الحزبتين ويحس أنه يتطلع الى احدى فتيات العصور الوسطى القديمة ، ويتخيل شيئاً فشيئاً انها المرأة التى ظل ينشدها حياته بطولها . وكان فاجنر بالنسبة لها ذلك الرجل الذى كانت تبحث عنه ، فبالرغم من انهسا تزوجت وهي فى العشرين من عمرها وأنجبت طفلين الا انها لم تحس السعادة بجانب زوجها وان ظلت تحلم بها . وتسلم فاجنر الى حلمها الكبير ، ولم تلق من حلمها الا بعد ان اصبح حبها لفاجنر قوياً عنيفاً لا تملك ان تقاومه او تتخلى عنه . وتتأجج روح فاجنر بهذا الحب الذى تحيط به المخاطر وترصده رقابة زوجته وزوج ماتيلده دون ان تشنيه تلك الاخطار ، فيكتب لها اغاني فيزيندونك الخمس شعراً وموسيقى ، يردد فى اولها «**اللاك**» :

« فى ايام صباى ..

سمعت حكاي

عن ملك يهجر متع الجنة ..

يهبط من علياء سمائه

ليشارك فى ماساة الناس ..

يحتضن القلب المثلث بالآلام

يصعد به ..

ساعة يستمع اليه يثن ..

يتالم فى صمت الوحدة ...

يتعرق قلقاً

يسفح دماً كالسيل

ينشد فى الموت خلاصه

واتناً ايضاً عانيت ..

حتى جاء ملاك بجناحيه البراقين ..

يحمل نفسي ، ينزعنى من ارض الآلام

منطلقاً نحو سماء عليا .. »

شكل العمل الفنى الذى يريد تحقيقه وهسو العمل الشامل المكنم . وها هو ذا فاجنر يعود ثانية الى الابداع الفنى مزوداً بنظرية جديدة واضحة المعالم ناشداً أن يكون تاليفه الموسيقى تطبيقاً عملياً لها . وهنا وضع فاجنر تخطيطاً لرباعية تشمل اوبرات اربعاً وتعرض فى اربع ليال متتالية اقتبسها عن الاسطورة الشمالية «**اغاني النيبيلونج**» تكون من «**ذهب الراين**» و «**فالكيورا**» ثم «**سيجفريد**» التى كان قد كتبها من قبل تحت اسم «**سيجفريد الشاب**» وانهاها «**بغروب الآلهة**» ، وهى قصيدة قديمة له كان قد سماها «**موت سيجفريد**» . بدأ فاجنر يؤلف موسيقى هذه القصائد وهو يحلم بعرض الرباعية على مسرح جديد مخالف لنموذج المسارح القائمة ، مسرح خاص به وباعماله يحقق به افكاره الخاصة بالتوزيع الصوتى ووضع الاوركسترا .

واحس وهو يكتب الحان الرباعية بتلك النشوة الغريبة التى يحركها فى نفسه تفتح قلبه لحب جديد . احس فى اعماقه الرغبة الجارفة الى عشق جديد فما لبث ان التقى بملهمته الجديدة : ماتيلده فيزيندونك التى اظهرت اعجاباً كبيراً بقصائده الشعرية . فمضى يتردد على بيت ما تيلده زوجة تاجر المنسوجات الحريرية الثرى الذى ولد فى مقاطعة الراين ونرح الى زيورخ . وبدأ مغامرة جديدة على نهج مغامراته السابقة مع جيسى لوسو . فزوج ماتيلده كزوج جيسى طيب القلب واسع الثراء كثير التغيب عن منزله ، ويقابل فاجنر نفس الترحيب الذى يشجعه على التردد على بيت ماتيلده كل مساء السى ان تستقبله على انفراد ، فيسمعها فاجنسر قصائده ويعزف لها على البيانو بينما تبدأ عينهاا تحكيان له ماساتها مع زوجها . وينظر فاجنر الى وجهها الشاحب الصافى وشعرها

سلام لك ..

سُئمت روعي احلام المستحيل

فدعيني احيا لحظات الحاضر ..

وتخلى عن قوتك الخلافة .

يا مبدعة الحب الخصب

كفى

ودعينا لحظات ...

نحيا فيها في صمت وسلام

كفى عن نبضك يا اوراق العالم ..

ولتخف كل ارادة

حتى اتلوث متعا لا املك ان اذكرها

في ارجوحة نسيان يسكرني

ساعة ترشف عين سكرتها

ساعة تفنى روح في روح اخرى

ساعة يكتشف المرء وجوده ..

في جسد آخر ..

ساعتها تتلاشى كل الامال ..

تصمت حتى عن ذكر الرغبات ..

تحيا فينا الروح الابدية

نفنى في قدسية هذا الكون ..

نفنى فيك ..

وفي اغنية « معانة » يرفعا الى مكانة

الشمس المشرقة :

« ساعة المساء ..

حين يجول الدمع الاحمر في عينيك ...

ينغرس شعاعك وسط محيط واسع

وتسود الظلمة .

لكن ما اسرع ما تاتين

وفي قصيدة « في المستنبت » بناجيا :

« لم تكتنئين ؟

يا زهرات تختال باكمام خضراء ..

في لون الجوهر ...

صامتا تملا صورتك الافاق ،

وتشيعن الطيب ،

يتحدث في صمت عن الامك

في خوف تمتد فروعك نحو الناس ،

وتضم ظلال العدم الباطل

القدر يعاملنا مثلك ..

وبرغم جمال الكون ...

لا نملكه .

القلب العاني بفشاه ظلام الليل

مثل الشمس

تغرب هاربة كل مساء

من نظرات نهار باطل

الصمت يخيم ...

لا يترك الا تمعة وراقاة ...

تتمثل في قطرات مثقلة بالماء ...

متتابعة تهرب من كل زهور المرح ..

وما يلبث ان يكتشف ان وجوده كامن

في جسد مايلده فيخطبها في مقطوعته

« كفى » :

« يا زمنا يجرى ، لا يتوقف ، لا يرجم ...

ويقيس دهور الابدية .

الافلاك المتالقة بهذا الكون العظيم ..

متأرجحة في مسراها حول العالم ..

يا قوة هذا الكون العليا

تنمو تترعرع بين رؤاها ..

ثم على صدرك تذبل

تدوى ... »

وانشغل فاجنر إيامها بمسرحيته الشعرية
« ترستان » ، فتوهم في نفسه صورة
ترستان الذي يواجه الآلم والموت في سبيل
حبه ويهمس لمانيلده : « للموت تهين نفسك
كي تردى لى الحياة ، وتعود الحياة لى كي
أتألم وأموت معك » .

فكرت مانيلده اول ما فكرت في هجر بيت
الزوجية والفرار مع فاجنر ، غير انها
كانت قوية جريئة تملك من الشجاعة والحزم
ما جعلها تكشف زوجها بحقيقة عواطفها نحو
فاجنر وتقنعه بأن يقبل هذا الوضع اذا اراد
بقائه الى جانب ولدتها . فيفتح الزوج بيته
وقلبه لفاجنر ويتركهما يعيشان في سلام ،
خشية أن تلونه القضيحة لو هربت زوجته مع
عشيقتها . ولم يكن قبول مثل هذا الوضع
الغريب سهلاً ، فقد عاش الزوج مأساة درامية
لكنه كتمها في نفسه وصبر عليها ، بل انسا
لنعجب حقاً حين نراه يبقى على اعجابه بفاجنر
ويقدم له معونات مالية ضخمة لتدعيم
مشروعاته الفنية ولسداد ديونه الكثيرة .
لا نزاع في أن فاجنر قد احسن اختيار ملهمته
هذه المرة . ولا شك أن هذه الواقعة هي التي
جعلت جان ربنه هيجنان (١) يقول في مقاله
عن غراميات فاجنر « النعنية » : « لقد
ارتبطت علاقات فاجنر كلها بمشاكله المالية ،
فأما أن تخلق علاقاته هذه المشاكل وأما أن
تحلها » .

ومع ذلك حاول فاجنر جاداً أخمد العاصفة
التي أثارها في قلبه حبه لمانيلده وهرب كملاذئ
الى التجوال ، وكان خلال مأساه لا يطيق

يا مجد الكون المظلم ..

يا شمس .

وكبطل اسطوري منتصر شامخ ...

بشرق وجهك في الصبح ..

كيف اجاهر بالشكوى

واعبر عن قلب مثقل

مادمت كذلك مرغمة

أن تختبئي كل مساء .

تفتتح من قلب الموت حياة ...

تولد متع سامية وسط الآلام

ذلك ناموس املته طبيعة هذا الكون ..

فلاسعد بمعاناتي ... »

وبحسه الهمم يستشف النهاية المفزعة

لحبه الذي يتلاشى وكأنه الحلم :

« ما أعذب هذا الحلم النابض في اعماقي .

لحظات ثم يغيب ..

يتلاشى وسط فضاء العدم ...

كضباب شفاف

يا حلماً يزداد مع الساعات جمالاً وحناناً ..

يتفرق في انفسنا كشيد علوى النفحات ..

ينساب شعاعه بين حنايانا أبدى الومضات ..

قد يستخفى في الوجدان ... يغيب ..

لكن يبقى في اعماقه ...

في دفء الشمس المشرقة ربيعاً ...

تفتتح زهرات عطرية ...

وتحيي ميلاد اليوم .

فاجنر فيحاول التخفيف من حدته بالذهاب الى باريس في يناير ١٨٥٨ يقضي بها عدة اسابيع . وسرعان ما يدفعه برد الشتاء وقلة المال للعودة الى زيورخ قبل ان تصمت الشفاه التي لا تلبث ان تخوض في الحديث على نطاق اوسع ، خاصة بعد ان يلحظ الكثيرون الحزن في عيني اوتو فيزندونك ليلة عيد ميلاده الثالث والاربعين في الحفل الذي عزف فيه فاجنر موسيقاه وسط دهشة القصر امام اهل زيورخ .

وتعثر مينا على خطاب دين زوجها وعشيقته فتوجه اليهما الضربة التالية ، ولو انها لم تفهم محتويات الخطاب الذي يتضمن نقاشاً حول « فاوست » لجرحه ، ونظرة فاجنر الى ماتيلده على انها « الملك » الذي يفتح له طريق العالم المجهول حيث يتم اتحادهما المتنافذين الكامل ! الا ان زوجها يختتم خطابها طالباً من عشيقته موعداً في الحديقة بعيداً عن عيون المتطفلين ، ثم بتحية تكشف عن مدى هيامها بها : « تلك روحي تحية الصباح » . وهكذا وجدت مينا فرصة للثأر من غريمتها ، فروت قصة الخطاب للكثيرات رغم رجاء فاجنر لها بالترام الصمت ووعدها له بذلك . وماهى الا ايام حتى اصبحت القصة حديث زيورخ كلها مما اضطر اوتو الى ان يرحل مع زوجته الى ايطاليا بضعة اسابيع بعيداً عن هذه الضجة .

ويسترضي فاجنر زوجته ويبحث بها الى حمامات بريستيج القريبة من زيورخ لتعالج من مرض قلبها القديم . ويُسرى عنها بخطاباته وزياراته ، حتى اذا ما عادت وجدت قوس نصر على باب بيتها اقامه لها الخادم ، فيفرحها ويدخل على قلبها السرور وتستيقظ طويلاً لتقرأ فيه غريمتها ماتيلده دليل فوزها عليها . مسكينة مينا ، لقد كانت تنوهم اشياء غريبة على حين كان زوجها يحس الغربة معها ويعانى الم حرماته من حبيبته .

البقاء في مكان واحد . فاذا عاد نانية الى زيورخ اقام عرضاً خاصاً لاوبرا « فالكيورا » في قصر الاميرة كارولينا ساين - فيتينجستين صديقة فرانز ليست . وغنى دورى سيجموند وهوندينج ، بينما غنت زوجة الموسيقى هايم دور سيجلينده ، في حين جلس فرانز ليست امام البيانو ليحل محل الاوركسترا الكبير . وقد اظهرت الاميرة واصداؤها اعجاباً شديداً بعمل فاجنر ، حتى انه عد تلك السهرة من السهرات الرائعة في حياته .

اما ماتيلده فقد رفضت ان يحيا فاجنر في ذلك المنزل البعيد عن منزلها تؤرقه طرقات حداد قريب فاودت زوجها اليه بخبره انه قد اعد له منزلاً بديعاً تحيط به حديقة فسبحة هي كل ما يفصله عن قصر فيزندونك حيث تحيا ماتيلده . وينتقل فاجنر فرحاً الى ذلك البيت في بداية عام ١٨٥٧ بغيره احساس بانه وجد العنق الامن الذي سيقضي فيه بقية عمره محاطاً بكل ما يتمناه . لقد عثر على المهمة الرائعة ومورد المال الذي يحميه من الديون والافلاس .

وفي البيت الجديد تبدأ اولى مراحل الفراق بينه وبين مينا ، فقد قسم البيت بينهما ، له الدور العلوى ولها السفلى . وتشغله ماتيلده اكثر مما تشغله موسيقى « سيجفريد » ، فلا يفصل بينه وبين عشيقته الا خطوات وسط الاشجار ليجد نفسه في احضانها . واذا كان عقلاهما يتهايمان في موضوعات الفن والفكر والموسيقى فقد اصبح جسداهما كذلك يتهايمان بحبهما العاصف . حقاً ان اغصان الاشجار الحانية تغطي همسات جسديهما بحفيفها وتخفي لقاءتهما عن العيون بأوراقها ، فضلاً عن ان قصر فيزندونك نفسه يقع في اطراف المدينة لا تقترب منه خطى المتطفلين ، ومع ذلك فلا يعدم العاشقان شعاعاً من نور يفضح من خلف النوافذ عناقهما . ويكسر الهمس في بيوت زيورخ كلها ، ويعرف به

يبدلها وهو بين يدي حبيبته ماتيلده ، وكأنما لم تعد ماتيلده تهتم بشخصها . ان ما يحرص عليه هو ان يكون في مزاج عشق وهيام ، أى انه يهتم بالحالة النفسية لا بالكائن البشرى . وقد تحقق له هذا المزاج النفسى ، مزاج العشق الذى اجّج موهبته ، ووجد في هذا الفراق فرصة لكى يذوق آلام الحب فى احساسه بالحرمان المتصل ولكى يرضى كبريائه العنيدة .

نعم فاجنر فى هذه العزلة بهدوء واستقرار نادرين ، وسعد بحب وهوى تتألق فيه خيالاته العاطفية ، ومنع وقته كله وجهده كله لوسيقاه ، فكانت فترة خصبة عوضت أيامه الضائعة . لقد وجد فاجنر فى عزله فرصة يمنح فيها نفسه من الخيال ما لم ينله فى الحقيقة . لقد كان من الناحية النفسية فى حالة العشق الحقيقية التى تفجر طاقاته الإبداعية تفجيراً هائلاً . وكانت لحالة العشق الخيالية عنده قيمة كبرى ، والغريب أنه يذهب فى تقدّس خيالاته الى حد قوله : « اننى اجهل تماماً معنى الاستمتاع بالحياة ، وليس الاستمتاع بالحياة وبالحب عندى الا مسألة تخيل لا تجربة . وذلك ما جعلنى اطوى قلبى واكبت عواطفى واخفيها عن فكرى والا احيا الا حياة مصطنعة » ... وهذه الفكرة هى بالتحديد جوهر مسرحيته « تريستان » .

ويشرح لنا جان رينيه هيجان فى مقاله سالف الذكر فكرة فاجنر هذه التى جعل منها جوهر فكرة أوبرا تريستان وايزولده ، قائلاً :

« قليلون هم الذين يدركون لماذا يرفض تريستان أن يذوق النعمة الجسدية . ويرى أصحاب المشاعر العادبة التى تطفئ اللذة الجسدية ظمأها أنه يرفض المتعة هرباً من الاحساس بالشقاء الذى يستشعره المرء حين يستيقظ فى أعقاب ليلة ناعمة ، ويتطلع الى الجسد العارى الخامد الممدد الى جانبه بعد أن يغمر شعاع الفجر الحزين وقد فقد

ويقرر فاجنر فى لحظة من لحظات الحسم الرجل والتخلى عن حبه وبعث الى ماتيلده بكلمات أربع « لا مفر من ذلك » ، ويتقاطر الأصدقاء على بيت فاجنر يودعونه ومن بينهم اخلص صديقتين له وهما هانز فون بيلو وزوجته كوزيما ابنة فرانز ليست .

يرخى الليل سدوله على فاجنر وحيداً فى غرفته وعينه مشدودة الى شعاع النور المنبعث من قصر حبيبته، وتعاوده صورة « تريستان » بطل اوبرا الجديدة التى عاش مأساتها بنفسه مع ماتيلده . حتى اذا تحركت العربية فى الفجر شهدت زوجته تعلق نظراته ببيت ماتيلده ، والعربة تمضى وجراح قلب فاجنر تدمى واحساسه يكبر بأنه فقد ماواه الحق .

انزوى فاجنر فى مدينة البندقية العالمة معتزماً ان يوقف نشاطه على فنه وان يبدع من الأعمال الفنية ما تجد فيه ماتيلده عزاء وسلوى عن بعده ، وشرع يكتب يوميات يبعث بها الى ماتيلده يكشف فيها صراحة عن أهم ما يشغل باله وهو تأليف « تريستان » . انه يعترف لها بان فنه يقيد خطاه فيقول لها : « حبيبتي .. لقد كان بوذا محطاً حين أدان الفن ، فلو لم توجد بأعماقى هذه الموهبة الرائعة وتلك القدرة على التخيل والإبداع لاستطعت ان اخطو على ضوء المعرفة المتألفة فى اثر انطلاقات قلبى ولصرت قديساً ... او عاشقاً على الأقل . ساعتها كنت أملك بوصفى قديساً أن ادعوا الى هجر كل ما يقيق هناك، وان تحظى كل الروابط التى تشبك الى العالم وأن تاتى الى : لنحيا طليقين معا » .

وأصبح يحس متعة فى التسامى والبعد عن حبيبته ، وغدا كالمنهمم الذى ينعزل عن الآخرين حتى لا يقاسموه طعامه ، فهو يجد فى عزلته ما يمكنه من الاحتفاظ بانفعالاته لنفسه مجنباً إياها الموعات الروحية والجسدية التى

هكذا بسيط لنا هيجان بسيطاً رائعاً فكرة
أوبرا تريستان وإيزولده ، نفس منه كيف
كانت مشكلة فاجنر العاطفية ومساباته مع
ماتيلده مصدر إلهام له بأوبرا تتسامى في
فكرتها وموضوعها عن حسية فاجنر واستهتاره
وسلوكة المستهجن مع زوج عشيقته . وتلك
هي قيمة العبقريّة الحقيقية .

ولو أنا أخذنا أوبرا تريستان وإيزولده على
أنها تعبير حقيقي عما يعمل في أعماق فاجنر
لبدت لنا عبرها صورة أخرى مختلفة عن
الصورة التي عرف بها ، فقد اتهم فاجنر
بالحسية وحُب التملك ، في حين أنه يعان في
أوبرا تريستان أنه لا يبحث عن المتعة الجسدية
ولا يسعد بالتملك . وإذا كنا قد علمنا الخلفية
التي من أجلها انتهت الأوبرا بموت تريستان
 وإيزولده ، فقد أصبح من اليسير أن نفهم سر
رغبة فاجنر المحتمدة في الموت ، فهي ليست
رغبة في الموت ذاته ، وإنما هي رغبة فيما يهيؤه
الموت من نقاء ، وذلك هو أكثر أحاسيس فاجنر
اخلاصاً . وهنا نذكر إبعاد فاجنر الحقيقية ،
فانه مع ما عرف عن حسنيته ، لا يطيب نفساً
بالمتعة الجسدية مثلما أسلفنا ، كما أنه مع ما
أشاعوا عنه من حب التملك ، لا يقر عيناً بما
يملك . انه يفضل - رغم كل شيء - أن يخسر ،
فهو لا يكاد يملك شيئاً حتى يخسره ، ويحس
مقاومة دائمة مما يملكه ، في حين يجد أن الشيء
الذي خسره يحصل معه دليل عجزنا عن
الاستيلاء عليه . ويرى أنه لا جدوى من وراء
الملكية لأننا لا نملك إلا الشكل الخارجي ، في
حين يفلت الجوهر من أيدينا ، ويتعين علينا
أن نقنع بخلق جوهر مختلف حيثما اتفق .
وان اليأس من معرفة أعماق من نحبه ليدفعنا
إلى الهرب في ألم وتعال داخل وحدة نعيش
فيها على الأحلام ، ولا يصبح أمامنا إلا أن نهرب
إلى الموت ، أو أن نعاني هذا الظلم والجفاف
الذي يجنيه كل من يعلق على الحب الكثير من
الآمال .

الجسد سحره بعد أن روى غليله منه ،
ويبحث عن الكائن الغالي الذي هام به فلا
يجده داخل هذا الجسد الناس الاليف
الذي ما كاد يتملكه حتى انفصل عنه .
ويتوهم كثيرون أن تريستان يرفض المتعة
ليحتفظ بحنانه وبرقته ، مثلما يندم
المتدينون الأتقياء على انهيار مقاومتهم بعد
استسلامهم لغواية اثني . والحقيقة أن
تريستان وإيزولده لا يرفضان المتعة خشية
أن تخنق حبهما ، بل انهما يرفضانها كي
يفلتا مما يصحبها من إحساس مرير بالخيبة
والحرمان واليأس من أن يظفرا بما يحبان .
إنهما يتوقعان إلا يطفئوا الالتحام الجسدي
ظلمهما بل أن يكشف لهما عن أنهما يبحثان
عن شيء آخر . أن كلا منهما يشتبه الآخر ،
لكن على غير الصورة المألوفة . فهذا اللقاء
الجسدي الذي يعد أسمى تعبير عن الحب
ليس إلا وهماً يصيبنا بجراح ، ويفرق
نفوسنا في يأس لا من الحب ، بل من الطريقة
التي تعبّر بها عن الحب ، وكأننا نحن في
حاجة إلى أن نبتكر لغات جديدة ونداءات
جديدة وقبالات جديدة نعبر بها عن حبنا .
إننا نفتقد طريقة للتعبير عن العواطف ولغة
تنهاس بها القلوب غير هذه اللغة الجسدية .
نريد أن نعرف الوسيلة التي يهب بها
الإنسان نفسه لحبيب أو يستردها منه .
أن تريستان وإيزولده يؤمنان بأننا نملك
رغبة قوية في الحب ، ولكننا لا نملك وسائل
الانصاح عنه . ونجد إيزولده تموت وسط
جزيرة يضرب الموج شطاطها محتدماً عتيفاً
بعد أن ذهب إليها العاشقان هارين من
الملك مارك خطيب إيزولده . وقد رمز
فاجنر بموج البحر العائى الذي يعصف
بالشيطان إلى رغبتنا في الحب ، وبالمك
مارك إلى عجزنا الكبير ، وبهروب العاشقين
إلى هروب من الوضع الإنساني ذاته ، وكأنه
يقول ليس في هذا العالم حب ، ولهذا فقد
رحل العاشقان معاً ليجربا عظمها في العالم
الأخر . »

ولم يكن فاجنر يتردد بدوره في التودد الى النساء اللاتي يتوددن اليه ، ولم يعد يذكر أن هناك زوجة اسمها مينا فاجنر تقيم في أحد أركان المانيا ، وانتهى به الأمر الى نسيانها تماماً ، واقتصرت علاقتهما على لقاءات نادرة قصيرة ، واصبحا غريبين أحدهما عن الآخر بحكم هذا الفراق الطويل . واذا كان وجود المرأة الى جوار فاجنر ضرورياً كما قلنا حتى يستطيع أن يخلق وأن يتنفس فقد اتخذ عشيقته الجديدة هي ماتيلده ماير الجميلة . هكذا ببساطة دون أن يرى أنه من الأنسب لو حصل أولاً على الطلاق .

ثم يمر فاجنر بفترة قلق جديدة ، وينظر فيجد نفسه مثقلاً بالديون مطارداً من المرابين الذين يتعقبونه بلا هوادة ، مريضاً مؤرقاً مع ذلك بحمى الإبداع الفني الذي لا يتركه يعرف الراحة ، مشبوهاً سياسياً في المانيا التي لم تنس له اشتراكه في ثورة ١٨٤٨ ، محاصراً بغيرة زوجته ، تمنى لو ذهب الى روسيا ليشغل منصب قائد اوركسترا كييف ، غير أنه يخشى أن يحاسبه الروس على وقوفه في صف بولندا يوم اعتدوا عليها فيعمل عن فكرته .

(٨)

ابتسامة الأمل :

رفع فاجنر رأسه المثقل بالأحزان وتصفح وجه رجل مهيب ينحني أمامه ويسلمه رسالة يفضيها فتظالمه صورة شاب وسيم حالم العينين وكلمات يعيد فاجنر قراءتها في ذهول : « أن لودفيج الثاني ملك بافاريا يقدم لفاجنر قلبه وفكره ومملكته لقاء اقامته بقصر الملك لكي يضيء وحدته الروحية بوهج موسيقياته المشرقة ! » .

ورغم هذه البراعة التي يدعونا بها في « تريستان وايزولده » الى الايمان بالحب واحتمال الألم واستعذاب الموت في سبيله تكتشف أن الوحدة والتسامي والبعد عن الحبيبة قد انهكت فاجنر . ولم تعد به رغبة في احتمال الألم ، وبات وهو الانسان المثالي يبحث عن واقع مادي محسوس . ولم يمض طويل وقت حتى كان فاجنر يحيا في تجربة غرامية مع مربية نمساوية جميلة تقوم برعاية مسكنه الجديد وتجميل حديثه ، وانطلقا حبه لماتيلده بل انه حين احتاج الى نقود قصد زوجها وباعه حقوق نشر « رباعية الخاتم » بمبلغ ٢٤٠٠٠ فرنك ، وكتب بعد ذلك الى هانز فون بيلو خطاباً مخجلاً تحدث فيه في غرور يجرح كرامة المرأة التي كان يهيم بحبها من قبل ، اذ قال : « لقد سكنت بيت هذه السيدة الوفية القلب كي اعينها على احتمال حياتها القاسية ، وكان زوجها يفسر حقا برويتي زائراً ومقيماً عنده » . ولا تكاد تمر بضعة شهور حتى يعرف أن ماتيلده تنتظر طفلاً ، فيواصل فاجنر حديثه بلا حياء « انني افخر بأنني سبب تطور هذا الموقف ... ذلك عمل رائع اتحدى من يقلده كأننا من كان !! » .

والواقع أن الفرور لم يكن عيب فاجنر الوحيد ، فقد أورثه الفقر وقسوة الحياة في شبابه وهو يسعى ملهوناً على العظمة والثراء ، جنوناً غريباً جعله يهيم بالثياب الفاخرة وبالعمود يضمخ بها عبايته وحمامه وجدران بيته ، وكأنما يرى في حياة الترف ثاراً من حياة الفقر الماضية .

وكان فاجنر يلتقي في طريقه بكثيرات من المعجبات اللاتي يفضن حناناً ورقة ويبدن استعداداً لتقديم أية تضحية من أجل هذا العبقري الذي وقع اختيارهن عليه ، ويرين لحياتهن معنى حين يقدمن أي عون ، أي عون - حتى أجسادهن - بنية معاونته على خلق إحدى روائعه الفنية .

لكي يحقق أحلامى ويخلصنى من الآلى ٠٠٠
لقد قدم الى كل ما احتاجه كى أحيا وأعمل
وأخرج أعمالى الفنية الى حيز التنفيذ . ليس
لغة عيب أحمله ولا وظيفة تقيدنى . لقد
تحققت آمينائى على أروع صورة فى اللحظة
عينا التى كانت الظلمة القائمة قد جثمت على
حياتى وظللت وجودى . اتنى أحيا فى ذهول .

أفرد لودفيج لفاجنر قصر بيليت الصغير
القريب من قصر بيرج الكبير الذى يسكنه
الملك ، تحمله عربة من قصر بيليت الى قصر
بيرج كل صباح حيث يقضى الصديقان الساعات
الطوال فى جو من السعادة الاسطورية ، يسمع
الملك موسيقى فاجنر وينصت الى أحلامه
وأمانيه ، ثم يعيده الى قصره الصغير .

وفى قصر بيليت خان فاجنر صديقاً من امز
أصدقائه وأحبهم اليه هو هانز فون بيلو مع
زوجته كوزيما ابنة صديق آخر غالى عزيز هو
فرانز ليست .

كان هانز كما سبق القول قد سمع عام
١٨٤٥ موسيقى «**تانهوزر**» وهو فى الخامسة
عشرة من عمره ، فهم بفن فاجنر وقصد اليه
فى العام التالى يتخذ منه استاذة ويضع حياته
وفكره وجهده فى خدمته . حتى اذا تزوج هانز
بكوزيما اتخذا من فاجنر الها يعبدانه معاً
ويندران نفسيهما لخدمته ، وتولى فاجنر
هانز برعايته حتى أصبح واحداً من كبار قادة
الأوركسترا .

ولم تكن كوزيما جميلة بقدر ما كانت قوية
عديدة ذكية تعرف دائماً طريق الوصول الى
ما تريد . ولم تكن موسيقى فاجنر وحدها هى
التي شذنها اليه، بل فوق ذلك سحر شخصيته
وحديثه وثألقه وشهرته ، وتمتت لو أصبحت
وحدها صاحبة هذا المجد كله . ورغم ان فاجنر
كان فى الخمسين من عمره ، وهى تصغره
بعشرين عاماً فقد كانت تبدو أكثر نضجاً منه ،
وأوهمتها انها أسيرة شخصيته حتى أوقعته
تحت تأثير شخصيتها القوية ، وهى التى قال

وشرذ ذهن فاجنر وكأنه يحيا فى عالم
اسطورى ، وأخذ يعاود النظر الى صورة هذا
الملك الشاب الذى قال عنه فليلر : « انه الملك
الحقيقى الوحيد فى هذا العصر الذى لا يؤدى
الملوك فيه إلا اتفه الأشياء » .

كان لودفيج الثانى يتمتع بمواهب عديدة
وبحس فنى موهف وبعاطفة مفرطة ومشاعر
رفيقة ملتبه ، قرأ فى عامه الثانى عشر كتاب
فاجنر : «**العمل الفنى فى المستقبل**» ، وشهد
فى عامه السادس عشر العرض الأول لأوبرا
«**لوهنجرين**» ، فكانت حدثاً هاماً فى حياته
شده الى كتابات فاجنر ، فأخذ يقرأ قصائد
أوبراته ، وانتهى من قراءة أوبرا «**الخاتم**»
وهو فى الثامنة عشرة من عمره ، وترددت
أصداء مقدمتها فى أعماقه ، وكأنها نداء يستحثه
لأن يشمل هذا الفنان الموهوب بروايته وحمانيته،
وأن يمنحه من الامكانيات ما يسر له اخراج
أوبرا **الخاتم** التى يعدها عملاً فنياً عملاقاً .
ولم يكد يرتقى عرش بافاريا فى عامه التاسع
عشر حتى زاد احساسه بأن عليه رسالة تجاه
فاجنر ، والتهمت حماسته ، وأرسل يدعو
فاجنر اليه معتزماً أن يقدم له ماوى يخفف
فيه من أعباء الحياة المادية ويتيح له التفرغ
لأعماله الفنية .

وصف لودفيج الثانى لقائه بفاجنر لخطيبته

قائلاً :

« لقد انحنى تماماً على يدى ، وعلاهُ
اضطراب ، وبقي طويلاً منحنياً لا ينطق بكلمة .
وهو وضع مقلوب ، فملت عليه لأرفع راسه ،
وكانما كنت أقسم ساعتها أن أبقي وقياً له الى
النهاية » .

أما فاجنر الذى وجد الملك «**جميلاً**» ذكياً
وكريماً حتى خشى أن تنقضى حياته كحلم يعبر
فى سماء عالمنا الأرضي « فقد كتب عنه الى
صديقه مايتله ماير قائلاً :

« تصورى شاباً رائع الجمال ، هيا العنبر

يُتَشَبَّه عنها : « انها من مستوى يفوق كل من عرفهن عن النساء » .

صادف فاجنر في كوزيما الثقافة الواسعة والفهم العميق والحنان الكبير والحيوية الدافقة ، حتى احس انها المرأة التي تفنيه عن كل نساء الارض ، فتمسك بها تمسكا جعله لا يحفل بانها زوجة صديقه المخلص الوفي وتلميذه الموهوب النابغة . وكان في تشجيعها له ما حفزه لان بغض الطرف عن كافة الاعتبارات ، وفي حيويتها ما اراق دم الشباب في عروقه الهرمة .

بدا فاجنر يشعر بحب كوزيما في العام السابق على مجيئه الى بافاريا ، حتى اذا ما انتقل الى قصر بيليت اشتاقها فبعث اليها والى زوجها يستضيفهما تخفيفا لوحده ، غير ان زوجها بعث بها قبل ذهابه باسبوع ريثما ينهى هو بعض اعماله العاجلة . وفي هذا الاسبوع اشعلت الخلوة بين فاجنر وكوزيما عاطفة كانت قد نشأت بينهما منذ خريف عام ١٨٦٣ وترعرعت بعد ذلك . واستشعرت كوزيما رغبة عارمة في أن تكون شريكة فاجنر في الأمل الذي كان يتطلع اليه والذي وعده لودفيج الثاني بتحقيقه ، وهو تملك مسرح مثالي يمكن ان تزدهر فيه « موسيقى المستقبل » من خلال العمل الفني الشامل .

لم يكن فاجنر يشعر - كما اسلفنا - بأى حرج لكون كوزيما زوجة صديقه الوفي هانز بيلو وابنة صديقه الحميم فرانزليست ، بل على العكس من ذلك كانت هذه العقبات الصغيرة حافزا له على التمسك بها ومحركا لمشاعره المشبوبة التي اخلت جدوتها تجف . ولم يضيق بان يكون حبه الجديد مأساة جديدة ، بل انه ليسترد شبابه وقوته وصموده كلما عاش في مأساة ، وقد وصف ذلك قائلا : « كانت اعيننا تتلاقى فنحس ان رغبة تطحننا في أن يعترف احدنا بالحقبة للآخر ، ولم تكن في حاجة الى ان نتكلم كي ندرك الشقاء اللانهائي

الذي يشغل اكتافنا » . واغلب الظن انهما لم يضيقا بهذا الشقاء ، رغم جهده في تصوير حياته تصويرا أليما ، وكانما تحركه موهبته ككاتب تراجيدي فيكتب تلك العبارة التي تهز كوزيما حين يقول : « كم يحس الانسان تعاسة الحياة أمام الأعياد ، اننى اشعر بالعجز الكامل ساعة أرغب في مصارحتها بحبى ، ولن استطيع أن اعبر لها عنه في غمار انفعالة الموت » .

هكذا تخون كوزيما زوجها مع فاجنر دون ان تخدش حياته سوقية الخيانة الزوجية ، وانه لا يدرك انه يرتكب جرما ، حتى لكانه مزدوج الشخصية ، فهو الى جانب خيانتها لهانز نجده مخلصا له في صداقته سعياد بالاحتفاظ بوده واعجابه . وكانما يرى ان عبقريته وفنه يبران له هذا المسلك ويبجحان له ما حُرم على الآخرين . خلال ذلك الاسبوع نفسه التقى جسدهما فحملت منه كوزيما ابنتهما « ايزولده » ، وضعت بعد تسعة اشهر وهي ما تزال زوجة لهانز ، ويسرع فاجنر ساعا وضعا ليقدّم تهايه الحارة الى زوجها المخدوع .

اقام الزوجان في ضيافة صديقيهما بقصر بيليت صيفا كاملا حافلا بالسعادة ، ثم رحلا وعرف الشقاء طريقه الى قلب فاجنر وزاده الخريف الزاحف اكتئابا . ولم يطلق فاجنر بعد كوزيما فاقنع الملك باستقدام هانز ليعمل قائداً للاروكسترا الملكي . ويرحب الملك فيدمو هانز الذي يقبل هو وزوجته كوزيما في اعقاب الخريف ، ويستأنف فاجنر سعادته من جديد .

★★★

لم يكن اغلب البافاريين يشاركون مليكهم حبه لفاجنر بل كان بعضهم ينظر الى صداقتهما نظرة مليئة بالشك والظنون ، وكانت عيون الأعداء جادة في البحث عن هفوة لفاجنر كي يقيموا الدنيا كلها عليه . ويبدو ان عيناً ما قد لحت الحنان المتبادل بين فاجنر وكوزيما

ودب النشاط الفنى في فاجنر فبدا يخطط اوبراه الجديدة « **پارتسيقال** » ، ويكتب سيرة حياته التى اسمها « **حياتي** » ، ويقتو تأثيره على الملك في غير المجال الفنى حتى يصير حاكماً مستتراً وراء الحاكم ، غير ان الاوضاع الديموقراطية في مملكة بافاريا ووجود البرلمان وبقظة الاسرة المالكة حالت دون وصول مشروعاته الى مراحل التنفيذ .

ورحل فاجنر ذات يوم الى ميونيخ فصحبه الملك مودماً حتى محطة السكة الحديدية . وقد اثار هذا الحدث غير المألوف والخارج على التقاليد الملكية ثائرة اعداء فاجنر وجمعوا صفوفهم من جديد في حملة منظمة قوية بدأت بتجريحه . ولم يكن يعوز اعداءه اسباب الحملة ، فهو رجل يعيش في ترف القصر الملكي تاركاً زوجته تتضور جوعاً وتحترف مهنة « **الفسالة** » ، ثم يখনها مع زوجة صديق عزيز عليه . كما أنه اشترك في الماضي في ثورة درسند وقاد عصابة من القتلة ومشملي الحرائق زحفت لتحطم القصر الملكي . وتحركت الاسرة المالكة بدورها محاولة الضغط على لودفيج ، وابلغه عمه الامير شارل اعتراف الوزارة بتقديم استقالتها واحتمال قيام ثورة يشترك فيها الجيش طعيع بالاسرة المالكة كلها .

ونجحت الحملة ، وتخاذلت مقاومة لودفيج بعد صعود بطولي طويل ، وقتيل ان يذهب سكرتيره الى فاجنر ليبلغه اسف الملك واضطراره الى ان يطلب اليه مغادرة بافاريا في اقرب وقت والبقاء بعيداً عنها عدة اشهر ، وحمل سكرتيره رسالة صغيرة يودعه فيها قائلاً :

صديقي العزيز

« يحزننى أن اجدننى مدفوعاً الى ان اطلب اليك الاستجابة لرغبتى التى ينقلها اليك سكرتيرى ، وثق اتي لم افضل ذلك الا مرعماً . ان الود الذى احمله لك بين جوائى ثابت

فما لبثت الصحف المعادية أن شُهرت به . وكانت تلك صدمة للودفيج الذى رفض تصديق ذلك وقال : « لا اصدق أن العلاقة بين فاجنر وزوجته هانز تتخطى حدود الصداقة ، والا كان ذلك أمراً بشعاً » .

ثم انتقلت الصحف من الحديث عن سلوك فاجنر الى الاحتجاج على وجود رجل اجنبى المولد والثقافة في بلاط الملك الشاب . ورغم ذلك بعث الملك الى فاجنر بكلمات مطمئنة :

« ما انتفه اولئك الناس من قليلي الادراك الذين يرجفون بغضبى عليك . انهم لا يتصورون ، ولا يملكون أن يتصوروا عمق صداقتنا . اغفر لهم فانهم يجهلون ما يصنعون . آمل ان اراك قريباً ، ولك ودى العميق الدائم . صديقك المخلص : لودفيج » .

ويطمئن فاجنر ويلمس مقابلة الملك ، ومن الغريب الا يؤذن له في المقابلة ، فتعاوده الشكوك ويبحث الى الملك برسالة يطلب فيها ان يوضح له بصراحة ان كان عليه أن يستمر في ضيافته ام يرحل ، ويطمئن الملك فاجنر للمرة الثانية برسالة يقول فيها :

« ابق يا صديقي . سيعود كل شيء راعياً كما كان من قبل . اننى الآن مشغول بكاد العمل يقتلنى ... صديقك : لودفيج » .

وهكذا كانت ثقة الملك واصرارها اقوى من حملة الصحف المعادية . ومرت العاصفة ، وعاد فاجنر الى عمله وان تكن كوزنبا قد رحلت منه في رفقة زوجها الى بودابست .

ابتمت الحياة لفاجنر وقدم مرضاً لاوبراه « **تريستان وايزوله** » حقق نجاحاً مذهلاً آخرس اللسنة المعادية . ثم انتقل الى قصر « **هوهنشواتجو** » حيث يقيم الملك نفسه ، يشغل كل منهما جناحاً لكنهما يقضيان اكثر وقتها معاً ويتنزهان في عربة وسط الضمائل المعتدة .

(٩)

العش الملعون

حمل فاجنر همومه ومضى الى صديقيه هانز وكوزيما ، وقرا في عيني صديقه الطيب الوفي الحزن والمرارة والعتاب المستخفى . ومع ذلك لم يستطع فاجنر ان يحول قلبه عن كوزيما ، ذلك ان كوزيما لم تعد تمثل عنده امرأة يهواها او يأنس اليها ، بل حياته نفسها يستحيل عليه ان يحياها من دونها ، كذلك لم تعد كوزيما تشغل نفسها بشيء آخر غير حبها لفاجنر . وقد ضاقت باختلاس لحظات سعادتها معه فاتخذت قرارها الصارم بهجر زوجها والهروب معه .

مضى الخائنان فاجنر وكوزيما الى بيت استأجراه في جنيف ملعونين من المجتمع فحاولا تجنبه . ورغم ان المنزل كان في طرف المدينة ، غير انهما احسا عيونا ترقبهما ، فأوغلا في سويسرا حتى وجدا ضيعة صغيرة تسمى « تريشين » على مشارف مدينة « لورن » المطلية على بحيرة « الكانتونات الاربعة » ، ضيعة رائعة الجمال تحيط بها مرتفعات وجبال وأشجار ومياه ، وخلا فاجنر الى ابداعه الفني وقد تجمع له كل ما يساعد عبقريته على التفتح والازدهار ، وانصت الى اطراف ابطاله الذين يخلقهم ، وغمس روحه في الموسيقى معايشاً ذاته المتجسدة في بطله الجديد « پارتسفال » ، بينما اظلمت الدنيا في عيني هانز الذي يفقد زوجته وصديقه ، رفيقته واستاذة ، ماضيه ومستقبله ، ثم استسلم للأمر الواقع وطلق زوجته الغائرة الخائنة ، بعد ان أنجبت « إيفا » ابنتها الثانية من فاجنر ، وتساءل مفجوعاً : « هل يمكن أن نقارن سمو أعمال فاجنر بوضاعة سلوكه الشخصي ؟ »

مدى الدهر . وأرجو أن ترمى أنت بدورك صداقتك لي ، تلك الصداقة التي أعتقد من ادراك حقيقتي انني جدير بها . ومن ذا الذي يستطيع أن يفرق بيننا مهما نباعدنا . اعلم ان عواطفنا متحدة ، وانك قادر على أن تدرك مدى المي ، وتأكد اني لم أجد حلاً آخر ، فلا تشك في اخلاص أفضل أصدقاؤك وما ذلك الا حدث عابر .

صديقك المخلص حتى الموت : « لودفيج »

وتقبل فاجنر الأمر في اسى عميق وكتب الى لودفيج :

« وداعاً يا ملكي العزيز . ولنتذكر صديقك الذي سيظل مخلصاً لك أبد الدهر : ريتشارد فاجنر » (٢) .

وغادر فاجنر ميونيخ مجهداً متهاك الجسد والروح ، تتمرق روحه وهو يودع هذا العالم الاسطوري الذي أمضى فيه تسعة عشر شهراً مضت وكأنها حلم قصير وانتهت ليواجه أسمى محنة عرفها خلال اعوامه الثلاثة والخمسين . حقاً لقد ملأ هذا الفراق نفس لودفيج الثاني المأرورة ، غير أنه كان بالنسبة لفاجنر قضاء على احلامه الكبرى وانتصاراً بشعاً لحمة الحقد والحسد والتآمر الوضع .

ومع كل خطوة خطاها فاجنر بعيداً عن ميونيخ كان ألمه في بناء المسرح المثالي يتقوس ، بينما يعظم شبح الدائنين ومديري المسارح ليسد امامه الطريق . ويعود من جديد يصفي الى قمر « مينا » ويعيد علاقته بماتيلده ماير في اللحظة عينها التي يحس فيها بأنه مشدود الى كوزيما .

★★★

(٢) نقلت نصوص خطابات لودفيج الثاني عن كتاب :

Zjdenko Von Kraft; Richard Wagner, Une Vie Dramatique, Paris 1967.

صغيرة تتكون من ستة عشر عازفا بقيادة هانز رينختر الذى أصبح فيما بعد أشهر قائد لموسيقى فاغنر فى ألمانيا ، حتى اذا اشترت شمس عيد الميلاد (وكان يوم ميلادها هو يوم ميلاد المسيح) ، اصطفت الاوركسترا على الدرج تطلق الأنغام التى داعبت آذان الحبيبة النائمة فاستيقظت على عالم حالم تتردد فيه كلمات فاغنر الحانية تنفذ الى أعماقها :

فى كنفك يتزايد ابداعى

واحس سكونا واستقراراً حولى

افكارك افكار الحب .

والتضحية ركن اليها فنى

ووجدت بصدرك

بعد معارك ايامى

ماراي الأبدى الهادئ

بيتاً معطاء فى دنيا الاحلام .

تبعث فيه امجاد بلادى الخالدة ،

ابطال اساطير

ملات اعيننا ،

عاشت بين حنايانا ،

دوت ونة فرح معلنة :

رزقنا الله وليداً اسمه

سيجفريد

فاصيحى السمع لهذى الأنغام .

لكما تصدح موسيقاي

ما أعظمها هبة

وظل فاغنر يعاشر كوزيما معاشرة غير رسمية ، ولم يعقد عليها الا بعد عام كامل من ميلاد طفله الثالث منها وهو سيجفريد عام ١٨٦٩ . وتوفيت زوجته التى نسيها ولم يكلف خاطره حتى الاشتراك فى مراسم دفنها ، واكتفى ليربح ضميره بان توجه الى قبرها بعد حين ليسجل فوق شاهده عبارة تأبين تنضج بالتفاهة والنفاق : « اننا نحسد هذه المخلوقة التى تخلت اخيراً عن المعركة دون ان نالم !! » .

وتعد فترة الأعوام الخمسة التى امضاها فاغنر فى بيت « لريشين » الشاعرى القائم على مرتفع تحيط به جبال تغطى قممها الثلوج تترأى عبر اغصان الصفصاف الراضة ، من اخصب فترات ابداعه ، اختلطت خلالها عناصر متشابكة : عناصر الابداع الفنى وفورة العقل الباطن المثير وذكريات الماضى وانفعالات الحاضر والرغبة فى تنظيم الافكار والصور الناطقة ، وهذا السيل العائى الذى لا يمكن تطويعه الا فى خدمة العبقرية وفى ظلها ، فقد أنهى فيها وضع موسيقى ثلاث اوبرات من الرباعية « ذهب السراين » ، (١٨٦٩) و « فالكيورا » و « سيجفريد » عام ١٨٧٠ ، كما بدأ وضع موسيقى « غروب الالهة » ، وقد نميز ابداعه بالهدوء والعمق والقوة والاصالة .

هناك كتب فاغنر « انشودة سيجفريد العروسة » (٧) ، تليداً للذكرى ميلاد ولده سيجفريد الذى فرح به ايما الفرح ، وتحية وفاء لزوجته كوزيما التى منحتة سعادة لم يعرفها من قبل مع غيرها . وشاء فاغنر أن يكون عزف هذه المقطوعة مفاجأة لزوجته صباح عيد ميلادها فاخذ يدرّب عليها سرّاً اوركسترا

نهر الراين » - يشكل في النهاية وحدة
متشابهة الأجزاء متكاملة البناء (٤) .

وبالرغم من السعادة التي ذاقها فاجنر في
« تريشين » في رفقة كوزيما التي اعانته
بثقافتها وحيويتها وحباها على أن يضع الحان
اعظم اعماله واروعها في التعبير عن وجهة نظره
في خلق اوپرا جديدة ، فانه لا يكاد يرى جوديت
جوتيه زوجة كاتول مندس ابنة العشرين
ربيعاً التي زارته لتسكب في مسامعه عبارات
اعجابها وتقديسها حتى يعود قلبه ثانية الى
هذا الخفق الذي لازمه طيلة حياته، ويستشعر
لهفته في أن يضم هذه الانثى البضة الفاتنة الى
صدره . غازلها ولم تصدّه فهم بها ، وعرف
فاجنر مأساة حب جديدة وهو على أبواب
الستين من عمره ، حتى اذا ما سافرت الى
پاريس اخذ يبعث اليها برسائل ملهوفة يسميها
فيها « روحه » و « الأمل الذي لا يستطيع
الحياة بدونه » .

كانت جوديت ثرية وكريمة ، تغدق عليه
هداياها ، وتبعث اليه بتلك الأشياء التي جن
بها منذ شبابه ، وهي الثياب الثمينة الرائعة
الألوان . ويختلط حبه لها بحبه لهداياها حتى
يكتب لها مثل هذا الخطاب :

حبيبتي جوديث

« تسلمت كل ما بعثت به الي » من النعال
المنزلية ، ومن عطر السوسن : انه رائع . غير
لنى في حاجة الى كمية كبيرة منه ، لانى اضغ

لا يملك ان يمنحنا اياها غير الحب .

هل يمكن أن نلقى فرحة بين حنايانا

أكبر مما تسكبها هذى الموسيقى المرحه .

وانا ابرز من بين الانغام الجلدة

فأضمكما - أنت ولدى متحدين - الى
نفسى ،

بينما تصدح موسيقي بعواطف جياشة

عاشت حتى الآن

كائمة في اعماكي .

لك يا من وهبتي الحب

نجح فاجنر في ربط اجزاء هذه المقطوعة
بفضل الميلودية التي اغدقها عليها ، واتباعه
طريقة تكرار الألحان ذاتها مع احكام ربطها
وانقان صياغتها ، فما تكاد الموسيقى تبدأ حتى
تنساب وفقاً لبناء المقطوعة وتظل تتدفق دون
توقف حتى نهايتها الخافتة . وتنبض الحانها
كلها بالجمال النادر والسحر الخارق والإيحاء
السريع واجتذاب المستمع . فروعة فاجنر هنا
تكمن في اختياره انسب الألحان التي تعبر عن
معاني كلماته أفضل تعبير ، ويضمي معها في
قوتها ساعة تقوى وفي خفوتها ساعة تخفت .
واستطاع عن طريق تكرار الألحان ان يحدد
نشاط المستمع ويدفع عنه الملل ويقدم له
المادة الموسيقية في أشكال جديدة بتوافق
الألحان ، وتنوع المقامات ، وربط هذه الألحان
بالحان اخرى وردت باوبراته - مثل لحن
سيفريد « البطل وهو يهبط من الجبل الى

عاطفية الى نهايتها . لم يكن يصادف حباً حتى يحوله الى عمل فنى يستغرق في وصفه والحديث عنه حتى ليتصور أنه قد روى ظمأه منه . كان يكتفى من تجاربه الغرامية بالحياة مع خيالاتها وأطيافها . ان كل مفامراته توحى البنا بأنه لم يكن يبحث عن المرأة بقدر ما كان يبحث عن شيء خبيء وغريب وراءها . ترى هل كان يبحث عن وسيلة لاشباع شهوانيته النهمه ام عن وسيلة لارضاء غروره وكبرائه التى جرحت يوماً ، ام عن الانتصار والنجاح اللذين هام حياته كلها بتحقيقهما ، ام هذه الحالة النفسية - التى تحدثنا عنها من قبل - التى يحققها له العشق والتى تلهب حواسه الفنية وقدراته الإبداعية حتى تشغله عن حبه محاولة تحويله الى عمل فنى ، ام كلها مجتمعة ؟ .

هناك شيء لا ريب فيه ، وهو أن غرامياته الكثيرة هى سر خصوصية إبداعه الفنى . ولو تفرغ فاغنر للاستمتاع بغرامياته فنسب لحرماننا من إبداعه الفنى ، ولو لم يكن شهوانياً مفرطاً لما تعدد انتاجه وتلون الى هذا الحد . فمن الطبيعى بعد ذلك أن يغفر له عشاق فنه نزواته وخياناته لأنها هى التى خلقت لهم أعماله الفنية الخالدة .

ولنستمع الى هذا الدفاع الذى يكتبه مارسيل بريون في مقاله « فاغنر بطل مأساته الذاتية » (٥) :

« اننا نخطئ فهم شخصية فاغنر اذا رأينا في قبوله نقود الآخرين او طلبه لها أحياناً نوعاً من التطفل والتطاول الوقح .

نصف رجاجة منه في حمامى وأنا كثير التردد عليه .

احبك دائماً يا جميلتى ومصدر دفتى جوديث .

اننى أحن الى ارتداء ثياب من « الساتان » فهو النوع الوحيد من بين الأنسجة الحريرية التى احس فيها بالمتعة ...

اما ما نسيت ان أقوله لك مع انه ما دفعنى للكتابة اليك مرة ثانية يا حبيبتى الغالية جوديث فهو النعال المنزلية ... اننى افضل ان تكون بغير كعوب » .

وحين يلفظ فاغنر انفاسه الاخيرة في مدينة البندقية يكون راغلاً في عبادة ثمينة من هذه الثياب الحريرية التى كانت جوديث تمدد بها . وقبل موته بساعات كان قد بدأ يكتب بحثاً عن « **الانوثة في أعماق الرجل** » ، وعلى بعد خطوات منه ورقة بيضاء وحيدة خط عليها كلمتين فريدتين أشبه بجملته ناقصة ، منها بوصية مجنونة وهما « **الحب والمأساة** » .

ولكن هل ذاق فاغنر الحب حقاً وهل عرف

المأساة ؟

اننا نريد ان نتوقف هنا قليلاً لنستأهل عن هذا النوع الغريب من الحب الذى كان يسكن أعماق فاغنر ، وقد رأينا غزواته العديدة وتجاربه العاطفية العاصفة .

لقد رأينا كيف كان فاغنر لا يحيا تجربة

حياته . أى واجب يمكن أن يفرضه الإنسان على نفسه أهم من هذا الواجب ؟ »

ترى الى أى حد يمكن أن يقتضنا دفاع مارسيل برون ؟ وإلى أى حد يمكن أن نفرض الطرف عن نزواته وخياناته ونحن مدينون لها بهذه المنجزات الفنية الخالدة ؟

★ ★ ★

(١٠)

تحقيق الأمل : بايروت قمة النجاح

ايقظت كوزيما في قلب فاجنر أمله في إقامة مسرحه الجديد بعدما ذوى هذا الأمل بطرده من جنة لودفيج ، ذلك أن كوزيما كانت قد أصبحت شريكة فاجنر في هذا الأمل ملهوفة هي الأخرى على تحقيقه بأذلة من أجل ذلك فكرها وجهدها . وإذا كانت اللعنة قد انقضت عن سماء « تريشين » في السنتين الأخيرتين ، وبدأ الأصدقاء يتوافدون على عش غرامهما المجنون ، فقد أصبح على كوزيما أن تقوض أسوار العزلة من حول فاجنر الذى يمثل مجدها هي . هكذا وقع اختيارهما على مدينة « بايروت » تلك العاصمة الصغيرة القديمة في شمال بافاريا والبعيدة عن ضجج المدن الكبرى والتي تجمع بين هدوء الريف وسحره وسهولة المواصلات التى تربطها بما حوله من مدن .

بعث فاجنر الى أعضاء بلدية بايروت معرباً عن رغبته في أن يكون موطناً لمدينتهم ، فرحب أعضاؤها بطلبه ومنحوه صفة المواطن التى عدوها شرفاً لمدينتهم . وقدم فاجنر وكوزيما الى بايروت عام ١٨٧٢ ، وتملك - لأول مرة في حياته - قطعة أرض فضاء مربعة مقفرة إلا من العشب ، منحتها البلدية إياه لكي يقيم عليها

أن هؤلاء الذين يشتهرون بفاجنر لأنه كان يمد يده كثيراً طلباً للمال من أصدقائه ، ولأنه كان يتطفل على مائدة « فيريندوناك » في حين كان يجب ما يبلده زوجة مضيفة الذى يقدم له ماله وجهده ليشق طريقه الى النجاح ، ولأنه تلقى معاشاً شهرياً من والدته عشيقته جيسى لوسو خلال فترة قصيرة ، ولأنه استغل تفانى صديقه هانز بيلو حتى دفعه الى تطبيق زوجته ليتزوج هو بها ، أن هؤلاء ينسون ظروف الاضطراب والتشرد التى مر بها الموسيقى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر . فلم تكن ثمة ضمانات للعيش ولا روابط قوية بين الموسيقيين ودور نشر النصوص الموسيقية ، كما كان التقدير الذى يصيبه الموسيقى في ساعات نجاحه قليل النفع ، ولم تكن لدى فاجنر غير فكرة واحدة تشغل باله ، وغير موهبة واحدة تستأثر به ، ومن ثم تفانى في عمله وتفرغ له . بل أن غرامياته نفسها لم تكن إلا حافزاً له على الإبداع الفنى ، وكان يؤمن في سريره بأن على الجميع أن يقدموا أنفسهم قرباناً من أجل هذا الإبداع كما قدم هو نفسه قرباناً ، ولهذا فلم يكن يستشعر غضاضة في قبول النقود حتى لو كانت نقود امرأة ، طالما أنها ضرورية ولازمة لعمله الفنى الذى يعد انجازه كل شيء بالنسبة له .

أن فاجنر لم يشغل باله قط بالاتهامات التى أثيرت ضده : اتهامات اللامبالاة والاستهتار وفساد الضمير في طريقة حصوله على المال ، ذلك أن فكره لم يكن مشغولاً إلا بشيء واحد هو تجسيد الموسيقى التى تسكن أعماقه وصياغتها وإيصالها الى البشرية التى يحس أن عليه أن يمنحها

فاجنر نفسه جميع جاساته ، معلقاً على كل شيء متحدثاً في كل شيء ، وهو يقطع الحجرة جيئةً وذهاباً . ثم زاره صديق ثالث هو أنطون بروكنر عازف الاورغن في البلاط الملكي ليهدي اليه احدى سيمفونياته .

وانتهى بناء المسرح ونصب فوقه السقف الخشبي ، ولم يسبق الا الاعداد والتجهيز والتأثيث ، وهي امور تتطلب كثيراً من المال الذي لم يتوفر بعد ان قدم جميع اصدقائه في المانيا ما يملكون . ومرت سحابة باس لم يخفف من ثقلها الا اسم «لودفيج» حين طاف بخاطرده . وشيئاً فشيئاً بدأت نافذة الامل تتفتح في عسر ، لان الطريق الى لودفيج كان موصداً وان بقي قلبه عامراً بصداقة فاجنر والاعجاب به .

بدا فاجنر محاولة الاتصال بمنقلده الاخير ، فكتب رسالة الى «لودفيج الثاني» . وتخبر فون فيليب سكرتير الملك الفرصة لكي يعرضها عليه وليحدثه عن العقبات التي تعترض تحقيق حلم فاجنر ، ونجح في اثارة حماسة الملك لتأييد المشروع الذي كان حلم لودفيج نفسه من قبل . وماذا تكون ثلاثمائة ألف فرنك الى جانب الاموال الطائلة التي ينفقها على بناء قصوره الشامخة في اعالي جبال بافاريا ، واسرع الملك الى القلم يكتب الى صديقه :

صديقي العزيز

« اتوسل اليك من اعماق قلبي ان تغفر لي اني امضيت وقتاً طويلاً دون ان اكتب اليك . لقد شغلتنى مهامى التاريخية ، ولم تترك لي وقتاً فراغاً ، فطلدت غير جائق علي من اجل ذلك ايها الصديق الحميم . وانه ليعزيني اننى اتق في حسن معرفتك بى وبصداقتى الخالصة لك ، واعجابى الفائق بعملك الرائع النادر

مسرحة الجديد الذى اصبح فيما بعد كعبة يحج اليها كل عام مئات الآلاف من البشر .

وتأسست في انحاء المانيا كلها « جمعيات فاجنر » التي تجمع التبرعات وتدعو لاقامة مسرح بايرويت . ولم يحل يوم ٢٢ مايو ١٨٧٢ حتى وضع فاجنر حجر الاساس وهو بهمس : « لتكن مباركا ايها الحجر ، وليخلدك الزمن راسخاً حيث انت » .

ثم توجه الى قاعة اوبرا مارجرافيات مساء حيث قاد السيمفونية التاسعة لبيتهوفن ، وعاد في المساء الى « فيللا فانريد » التي يسكن بها والتي يمكن ترجمة اسمها الى « الحلم الهادى » واغمض عينيه واصدء تصفيق الإعجاب والتقدير نرن في اذنيه ، وابتسم والنوم يداعب جفنيه ، وكانت ليلة رائعة ختم بها يوماً من اجل ايام حياته ، صادف يوم ميلاده الثامن والخمسين .

لم تمض شهور حتى جاء فرانز ليست الذي كان قد قاطع فاجنر منذ فرت معه . ابتنته كوزيما هاجرة زوجها مطلقة الفضائح على الاسنة . وما كاد ليست يجلس الى احفاده حتى نسى غضبه وفغير لابنته وفاجنر خطيئتهما . لقد وجد بيتاً واحفادا يخفون احزان شيخوخته وهو من ختم حياته ، تسيماً حرام عليه ان ينعم بالحياة الزوجية بعد ان وهب نفسه للكنيسة وللن .

وفي صيف عام ١٨٧٣ وفد على فاجنر صديق قديم من اصل قلد دوسلدن هو النحات جوستلف كيمتز ونحت له تمثالاً نصيبياً . ولكن فاجنر لا يمكنه ان يطيل الجلوس حتى يستطيع صديقه ان يتم عمله في هدوء . ونحت الصديق تمثالاً نصيبياً . لكوزيمد يحضر

الماتيا . ويسرع لودفيج الثاني قبل ليلة الافتتاح ليشهد فرحة ميلاد العمل الذي ساهم في تحقيقه ، ويدخل بايروت خلسة ويختلي بفاجنر في قصر « الارميناج » ، ثم يشهد مسرحيات الخاتم الأربع في الليالي الأربع المتتالية ، ويجلس الملك الى جانب فاجنر في بساطة من ياتى امرأ عادياً ، مع ان ذلك كان يمثل حدثاً خطيراً في ميونيخ منذ سنوات لو انه وقع . وينسى الملك خلال الحلم الرائع الذي تمثله « الرباعية » مشاكل ملكه وهوم قلبه والصراع المستمر في اعماقه ويسترد شبابه وحماسته ، فيضفى ذلك سعادة كبرى على فاجنر ، ويحس وهو في مقصورته انه يتلقى قرباناً ملكياً خالصاً له وحده .

كما شهد العرض الاول الامبراطور ولهم الذي حضر في ابهة الأباطرة تصطف الجماهير على الجانبين لتحيته ، ويضغط على يد فاجنر مهتماً ، غير انه لا يشهد غير مسرحيتي ذهب الراين وفالكويرا ، ثم يرحل ليشهد عرضاً عسكرياً في مدينة بايلسبرج ، وكانما انى مجرد القيام بواجب تفرضه عليه التقاليد .

وفي الحفل الختامي للمهرجان تجمع الاصدقاء ليحيوا استاذهم وهو مشغول الفكر بنقد عمله وتعداد اخطائه ، وقد احس مرارة حين تقدم چيوفانى لوكا ووضع تاجاً حقيقياً على راسه ، فتقبله وان طوى نفسه على مرارة نفوق ما ينطوى عليه ارتداؤه التاج من سخرية ، حتى اذا اوشك الحفل على الانتهاء توقف امام فرانزليست وتطلع الى عينيه قائلاً : « هذا هو الانسان الذي يستحق التمجيد كله ، لقد آمن بى يوم اكرنى الجميع ، ولولاه لما استمعتم الى لحن واحد من الحاني . اننى مدين بوجودى وبكل ما املك لصديقى الغالى الرائع فرانزليست » .

التالى ، ان مشاعرى نحوك مستقرة في قلبى حتى انه لن الجنون ان يظن احد انى تخليت عن التفكير فيك وفي مشروعك . كلا ثم كلا . يجب الا ينتهى مشروعك الى هذا المصير ، وان تنقذه بجميع المساعدات . لا تفقد شجاعتك . وامنحنى سعادة الكتابة اليّ قريباً ... » .

٢٥ يناير ١٩٧٤

المخلص لك : « لودفيج »

وهكذا اتقد المشروع ، وقام مسرح بايروت بفاعته التى صممها سيمر على هوى فاجنر لتكون مبعداً تتحرك في قلوب المجتمعين داخله انفعالات الخشوع التى تحركها الشعائر الدينية المقدسة .

وقد اقترن انتهاء اعداد المسرح بانتهاء فاجنر من موسيقى « غروب الآلهة » التى تكتمل بها « رباعية الخاتم » .

ولما كان فاجنر في حاجة ماسة الى اموال تعينه على اخراج الرباعية واعداد الممثلين والمغنيات واختيار الديكور والملابس فقد طاف في رحلة بغيينا وبرلين وهانوفر حيث استقبل بحفاوة نفوق الحفاوة التى يستقبل بها الملوك . ولم يهدأ فاجنر منذ عاص من رحلته ، فان اخراج « رباعية الخاتم » كان يثقل كاهله ، لان ظهور هذه الرباعية على خشبة ذلك المسرح لن يكون الا امتحاناً عسيراً له ولأحلامه وتطلعاته ، فهى التطبيق العملي لنظريته الجديدة عن فن المستقبل ، عن الفن المكتمل وعن الاوبرا .

ثم تناقوا اعضاء اول مهرجان لموسيقى فاجنر باخراج « رباعية خاتم التيبيلونج » على مسرح بايروت ، وتميد المدينة كلها بأصدقاء فاجنر وعشاق الموسيقى من مختلف انحاء

امام هذه المعجزة الفنية ان نحول بين انفسنا وبين الاحساس بحسب « مايبي » في اللحظة التي يضع فيها « سيجفريد » حطام سيف ابيه في الكور لكي يعيد سبكه من جديد ، ولعل كبرياء نيتشه حالت بينه وبين ان يحتمل مثل هذه الاستكثانة ، ولعل بعض عبارات فاجنر القاسية قد جرحت رقة احساس نيتشه » .

ويبدو ان شوربه محق في قوله هذا لان نيتشه المراهف الاحساس والذي لا يجري خياله الا الى الامور السامية النبيلة يعجز عن فهم مثل هذه المشاهد ، فهو لا يرى الا الانسان الاعلى . وهكذا ترك نيتشه بايروت بلدة آماله المضيعة وسط المهرجان ورحل .

ثم التقى نيتشه بفاجنر مرة اخيرة بعد شهرين في سورنتو ، غير ان اللقاء لم يفر شيئا ، بل تحول الى وداع نهائي بعد ان جرى اسم « پارتسيفال » على شفهي فاجنر ظانا انه قد يصالح ما بينهما ، فاذا نيتشه يحس في هذا الاسم استسلاما من فاجنر للعقيدة المسيحية ، فيصمت ثم يفترقان حيث يتابع فاجنر السير الى القعة وينزوي نيتشه في عزله الرائعة دون ان يلتقيا بعد ذلك ابدا .

ورغم ان صداقته الجديدة للكونت جوينو وهو كاتب عبقري ايضا اخذت تموضه عن النقص الذي استشره لغياب نيتشه ، الا انه قد بلغ ما كان يرجوه وحسب ما كان يرجوه . ذلك انه كان قد كتب الى صديقه يبلو في ١٨ مايو ١٨٦٤ ذلك الخطاب الشهير الذي رسم فيه خطة مستقبله ونبأ فيه بانتهاء « رباعية الخاتم » عام ١٨٦٨ وعرض پارتسيفال عام ١٨٨٢ ، بل لقد تنبأ بوفاته في العام الذي يتلو تقديم پارتسيفال اي عام ١٨٨٣ . ولسنا نعتقد انه اختار هذا التاريخ في لحظة التقباض

وضم فرانز ليست الى صدره ، فساد تأثر عميق ضاع معه اثر سخرية التاج التي احسها ، واختفى المرح حتى جهد فاجنر في ان يعيد الى الحفل بهجته ولم ينجح الا حينما قال : « لنكف الان عن ذكر الكلمات العاقلة » .

وتقاطر الزوار على بيت فاجنر ، ومن بينهم امبراطور البرازيل وحبيبة روحه الغالية جوديت جوتييه ، وخرم هانز فون بيلو وحده من حضور حفل الافتتاح ومن مشاهدة المسرح الذي دفع لاقامته اربعة آلاف فرنك ، وهي ما تمثل واحدا من خمسة وعشرين جزءا من مجموع ما قدمته الامة الالمانية كلها له . ومع هذا يكتب هانز الى ابنته لويزا فون ويلز بعد جولة في امريكا قدم خلالها مائة وتسعة وثلاثين حفلا موسيقيا : « لقد حرمنى القدر وغدر العالم - انا وحدي دون غيري ممن هم اقل جدارة منى - من ان اشهد اهم حدث في تاريخ الفن » .

والغريب ان هذا الحدث الهام كان سببا في ان يفقد فاجنر واحدا من اهم انصاره ودعائه وهو فريدريك نيتشه الذي كان قد جعل من نفسه نبيا مبشرا بالدين الفاجنري ، فقد رأى نيتشه في « رباعية الخاتم » صورة هزيلة بالنسبة لما كان يتوقع ان يشاهده ، ورأى ان فاجنر لم ينفذ في عمله ما دعا اليه في كتابته النظرية ، وخلف فاجنر وراءه محزوناً ومضى .

وقد اضطر ادوار شوربه وهو احد اصداق فاجنر الحميمين واشهر المعجبين به ان يكتفى بان يضغظ في عجلة على يد صديقه ثم يقول : « كان على فاجنر ان يبقى سيدا وسط هذه الزوومة التي اثارها ، ولم يكن يستطيع النظر الى اصداقائه الاخلسه . ونحن لم تكن نستطيع

وبعد أن عاد فاجنر من لندن أحس بأن نفسه تتمزق ومضى يبحث عن مهرب : أيوكب البحر قاصداً أمريكا وفق ما عرضه عليه مدير أعماله ؟ غير أنه قرر في النهاية أن يأوى الى بيتيه وينكب على مكتبه ويطلق بابه ، ويهيم وحده في العالم الاسطوري وسط قلعة فرسان الكاس المقدسة ، ويضع أنفاس أوروبا « بارتسيفال » حتى يسدل الستار على خيالاته فيعود الى نزهاته اليومية ويجلس على منضدته المعتادة في مشرب « أنجيرمان » يعبّ البيرة سميذاً دون أن يحس حاجة حين تمد له الخادمة المثلثة يدها أن ينحنى عليها كما كان ينحنى على أصابع ملكة انجلترا النحيلة المشدودة الجلد .

(١١)

خريف العمر :

ترحف الشيخوخة على فاجنر ويظم بالاسترخاء في إيطاليا فيستأجر له طبيب صديق في نابولي منزلاً صغيراً بعيداً يقضى فيه شتاء عام ١٨٨٠ .

وكان فاجنر يعشق شعب جنوب إيطاليا ، ويحس الفرح وهو يحيا وسطهم ويحنو على الشحاذين بعطايه . وقد شهد صبياً في الحادية عشرة من عمره ذات مرة يلذرف الدمع الى جوار حطام بعض تماثيل صغيرة كان مكلفاً بنقلها فأوقفها أحد السقاء من فوق رأسه وهو يمر الى جانبه ، فدرس فاجنر بعض النقود في جيب الصبي دون أن يتوقف ، حتى إذا عدّها الصبي وأراد أن يشكره لم يلحق به فاكفى بان صلح بلعلى صوته يشكره . ثم شهد بعد هذا الحادث بدقائق راعياً ينهال على منزائه

نفسى ، وإنما لأنه كان يعرف أنه سيبلى في بارتسيفال مرحلة الكمال التى لا يستطيع أن يذهب الى أبعد منها ، وأنه بتقديمها لا يبقى له ما يقدمه . والحقيقة أنه نجح في أن يخلق لغة موسيقية جديدة تماماً تبقى على الزمن لفته هو دون غيره من الموسيقيين . لقد تطلب انجاز العمل الفنى الشامل بناء مسرح يصمم على وفق رغبته ، وقد أصبح يملك هذا المسرح . وأخيراً فإنه ينعم بأسعد حياة عائلية حلم بأن يعيشها يوماً .

وإذا كان النجاح الذى حققه فاجنر قد أحدث دوياً كبيراً إلا أن الحقيقة المؤلمة أنه قد كلفه نفقات طائلة فارتفعت خسائره الى حد فشل معه في تخفيف آثارها مبنح المسوك ومساهمات الاصدقاء . وقد بقي المسرح مغلق الأبواب خلال الأعوام التسعة التى أعقبت افتتاحه عام ١٨٧٣ اذ ارتفعت الخسارة بعد ان وضحت نفقات المهرجان النهائية فبلغت مائة وخمسين ألف مارك عاد فاجنر بسببها الى حياة الكدح والأسفار ، فبدأ بالذهاب الى لندن ليقم عشرين حفلاً موسيقياً مقابل خمسمائة جنيه من كل واحد منها ، غير أنه ساعة عودته لم يقبض إلا سبعمائة جنيه ذهبت بدورها لسداد ديون بايروييت .

ومهما تكن للخسارة المادية ، فان فاجنر كان يُقابل بالترحاب والتقدير ، اذ استقبله في مقصورته أمير ويلز الذى ورث عرش بريطانيا فيما بعد (الملك ادوارد السابع) ، كما استقبلته الملكة مثلما استقبلته عام ١٨٥٥ وان استقبلته هذه المرة في قصر وندسور بدلاً من قصر باكينجهام ، ولم يكن إلا لقاء رتيباً فاتراً لم يترك صدى طيباً في قلبه فقرر ألا يعود ثانية الى إنجلترا ، رغم ذكرياته الطيبة فيها منذ اثنين وعشرين عاماً .

البندقية الحالية ، ويصل الى ميونيخ ليقدّم لصديقه الملك لودفيج الثاني عرضاً خاصاً لاوبرا «لوهينجرين» وليعزف له افتتاحية «پارتسيفال» ثم يعود الى بايروت ، بعد عشرة أشهر ونصف من اقامته في ايطاليا الاثيرة الى نفسه .

ثم يقدم لمسرح فيكتوريا ببرلين «ديابعية الغاتم» فيستقبل أهلها فاجنر استقبال الأبطال ويقفون في الطرقات والتوافد وفوق الأسطح والأشجار يشهدون كبار المدعوين .

ثم ينجح فاجنر يوم ١٣ يناير ١٨٨٢ في الانتهاء من موسيقى «پارتسيفال» رغم أزمات الربو التي باتت تثقله ، ويعيش في فرحة كبرى لانتهاء عمله الذي يعدّه أحسن أعماله ، ويرى انه قد بلغ فيه مرحلة الكمال التي لا يستطيع ان يذهب الى أبعد منها ، وأنه لم يعد له ما يقدمه بعدها . غير ان زواج «بلانتينا» ابنة كوزيما من هانز ييلو والتي كبرت وترعرعت في أحضان فاجنر وأصبحت أجمل نجم يشرق في بيته قد أصابه بذهر غريب فأحس كأن صدعاً في حياته قد وقع ، وبدا له بيته في بايروت معتزلاً رهيباً ، وهكذا حنّ ثانية الى التجوال ، واستأجر شقة بقصر في البندقية ليكون مهربه في سنوات الشيخوخة المقبلة .

وفي يوم ٢٥ أغسطس يقام حفل زواج بلانتينا ويجلس «ليست» الى البياو ليحزف لحن الزفاف من اوبرا «لوهينجرين» وسط أربعين مدعواً ، ويحس فاجنر رغم فرحته المثلّة وهو يرى بلانتينا أول نجم في سمائه يغيب .

ولكن الشيخوخة لا تثني فاجنر عن ان يبلبل طاقات جبارة في اخراج اوبرا الاخيرة

بكل قسوة ، فجمع كل حصاده من اللغة الإيطالية صارخاً في وجه الراعي القاسي وعاد الى بيته بعدها عابساً متقيض الروح وأنهى بقية يومه مكتباً . وفي مرة أخرى شهد شاباً تجادل بائع خضر وهي في نافذة بالدور السادس تمسك جبلاً تتدلى في نهايته سلة صغيرة بها بعض النقود التي يرفضها البائع فأضاف اليها بعض قطع النقد التي ترضى البائع والفتاة ، ولح في رضا السلة ترتفع راقصة الى نافذة الفتاة الشابة .

وفي نابولي يحتفل فاجنر بعيد ميلاده الستين احتفالاً رائعاً ، فيخرج هو واسرته المكونة من سبعة افراد هم زوجته وأولادها منه ومن هانز فون ييلو ، ويركبون مع سبعة من اصدقائهم خمسة قوارب تخطر بهم وسط مياه خليج نابولي الفارق في أضواء المدينة الساحرة ، وقد أخذوا معهم «بيينو» المغنى الشعبى يشجيهم بغنائهم بينما ارتفعت بعض دمدومات بركان فيزوف الماتلق وسط الليل ساحراً ومخيفاً معاً . ثم يعودون الى البيت فيشتركون في تمثيل الفصل الأول من اوبرا پارتسيفال ، فتجري الفرحة على كل الوجوه ويقول فاجنر : «لعمري هذا يوم من أيام الشباب» .

حتى اذا أهلّ الصيف بدأت رحلة العودة الى بايروت ، ولكن فاجنر لا يسرع خطاه وسط إيطاليا التي يعشقها بل يتوقف في روما ، وفي فيزا وفلورنسا وسبيتا حيث يلتقي بليست ، ويؤزّر كنيسة «الدومو» التي تلهمه الصورة التي صور بها معبد الكأس المقدسة في اوبرا «پارتسيفال» ، وكلّف صديقه الرسام جوكوفسكى بان يرسم صوراً يحاكي فيها صور الكنيسة من الداخل ليستخدمها في تصميم ديكور اوبرا . ثم يمضى شهراً في

يشوف على مقربة من مييزج حين كان ما يزال تلميذاً لتيودور فينليج .

ويشغل فاجنر نفسه بكتابة بحث طويل عن «**دور المرأة في الجماعة**» وتنتهى اعياد الكرنفال في البندقية ، وينقر المطر على زجاج النوافذ يوم ١٣ فبراير سنة ١٨٨٣ ، ولا يرفع فاجنر عينيه عن الورقة التي يكتب فيها بل تنقل راسه وتختنق انفاسه فتضفضط يده على الجرس الذي يرن رنيناً متصلًا تسرع في اثره كوزيما لتجد زوجها راعش الشفتين متقلص العضلات ينظر اليها في فزع وود فتميل راسه على صدرها حتى يعاوده الهدوء ، ويبدأ التعاس بثقل راسه المريحة على صدرها . ويدخل الطبيب ، وتشير اليه كوزيما ان يعود حتى لا يقلق نومه المريح ، وتظل هي منتصبة حتى لا تميل راس فاجنر دون ان تعلم أنه لم يعد في حاجة اليها حيث اصبح شيئاً من الذكريات .

اليس غريباً أن نعرف أن فاجنر قد جلس الى البيانو آخر ليلة في عمره وعزف لحن « نواح حوريات الراين » وأنه همس في اذن كوزيما « لشدما اعشقت هذه الكائنات التي تسكن اعماقي » ، ثم صمت الى الأبد وكأنما لحق بالحوريات في اعماق النهر الكبير .

★ ★ ★

تجتمع شعراء ايطاليا في الصباح وحملوا نعش الموسيقى الخالد اصراراً منهم على نيل شرف وداعه حتى الجندول الجنائزى الذى ابتعد عن درج قصر « فئدرامين » حيث كان يعيش الموسيقى الراحل ، ومضى الموكب حاملاً نعشا تغطيه اغصان اشجار الغار وسعف النخيل ، تبسط السماء فوقه زرقتها الصافية وتمسه الشمس بشعاع حنون ، وتمس الدور ظلالها

«**بارتسيغال**» بينما يرن في اذنيه دوي نجاح «**رباعية الخاتم**» في لندن ، واعتزام جامعة اكسفورد منحه ارفع شهادة فخرية ، ثم تقام حفلة العرض الاولى لبارتسيغال في اغسطس ١٨٨٢ فيحدث عرضها دويًا شبيهًا بدوي السنة الاولى للمهرجان ، ويتقاطر عليها امراء روسيا وانجلترا والنمسا ، غير ان لودفيج الثانى يغيب فيترك في قلب فاجنر مرارة ويصعد فاجنر في حفلة العرض الاخير مساء ٢٩ اغسطس الى مكان قائد الاوركسترا في بداية الفصل الثالث وبمسك عصا القيادة التي كان قد اسلمها في الليالى السابقة الى قائدى اوركستراه هيرمان ليلى وفرانز فيشر ، ويقود الاوركسترا بنفسه في روعة وتآلق وكأنما كان يحس انه يودع بايرويت ومسرحها الكبير . كان ذلك حدثاً صادقا ، ذلك انه رحل الى البندقية بعد اسبوعين ولم يعد اليها ابداً .

عاش فاجنر في البندقية موجه القلب يحس اقتراب منيته . وكثيراً ما ارغمه الربو على ان يقطع نزهته في طرقات البندقية ويجلس على احدى درجات بوابة كنيسة القديس مرقس ليلتقط انفاسه ، وان لم ينس ان يختار الزاوية التي تبدى له فيها كل روعة البندقية. لقد مات صديقه جوينو ، وتحول نيتشه الى عدو صريح بعد شهوده بارتسيغال التي رأى فيها عودة الى المسيحية ، ولم يعد يجد بهجة في زيارة « ليست » المحطم المنهوك .

وبمسك فاجنر في يوم ٢٤ ديسمبر ١٨٨٢ بعضا القيادة مرة اخيرة في مسرح « فينيتشى » ليحى عيد ميلاد كوزيما الأربعين . ومن الغريب ان يكون آخر ما يعزفه فاجنر امام الآخرين هو سيمفونيته الاولى الوحيدة من مقام دو الكبير التي وضعها منذ نصف قرن في

قبل جثمان كارل فيبير . وتلفت المشيعون
الى شهقات كلبين مضيا مع الجثمان الى مقره
الآخر كأنما كانا يودعان في ألم ، ذلك الرجل
الذي حنا عليهما سنوات طويلة في بيته الكبير .

منذ ذلك اليوم الذى غاب فيه فاجنر في
أعماق الثرى وهو يعزف نوعاً آخر من الحياة
هى هذه الحياة التي يخلدها العمل ما بقى
أناس يعزفونه وأناس يصفون اليه .

في مياه القناسة الكبرى محتضنة القارب
المحزون الذى تلطم مجاديفه الماء ، ويتلاصق
الناس بميدان القديس مرقس يذرفون الدمع
وكانهم أطفال مهجورون بعد أن ودعهم
« استاذهم » الألماني عائداً الى وطنه البعيد .

وعاد جثمان فاجنر يشق شوارع بايروت
على أنغام اللحن الجنائزى في « غروب الآلهة »
وعلى أصوات الكوروس الرائع الذى رافق من

المراجع

- BRION, Marcel; **Wagner, Héros de Son Propre Drame**, Collection Génies et Réalités, Hachette, Paris 1962.
- HUGUENIN, I., **Wagner, Des Amours Intéressées**, Collection Génies et Réalités, Hachette, Paris 1962.
- LAVIGNAC, A.; **Le Voyage Artistique à Bayreuth**, Nouvelle Edition, Delagrave, Paris 1960.
- MCKINNY, H. and ANDERSON, W.; **Discovering Music**, American Book Company, N.Y. 1952.
- NEWMAN, E.; **Wagner as Man and Artist**, Victor Gollancz Ltd, London, 1963.
- PANOFSKY, W.; **Richard Wagner, l'Apothéose du Festival**, Collection Genie et Réalités, Hachette, Paris 1962.
- SCHURE, E.; **Richard Wagner, Son Oeuvre et Son Idée**, Perrin et Cie., Libraires-Editeurs, Paris, 1920.
- VON KRAFT, Z., **Richard Wagner, Une Vie Dramatique**, Editions Buchet/chastel, Paris, 1957.

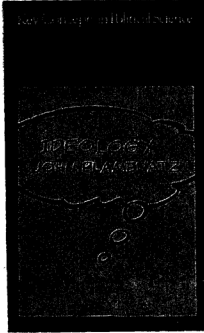
* برناردشو : مولع بفاجنر = ترجمة دكتور ثروت عكاشه

الناشر دار المعارف القاهرة عام ١٩٦٥

* ثروت عكاشه : مولع حذر بفاجنر (تحت الطبع)

الناشر محمد سعيد صباغ بيروت (دار العالم العربي)

★ ★ ★

الأيديولوجيا

تأليف: جون بلامنتاز
عرض: خليل، الكوتري، محمد سامي

عن طبيعة « الأيديولوجيا » ما هي ؟ وكيف تكون ؟ .

ولقد خلق بنا المؤلف بعيداً في سماوات الفكر الفرنسي، متبعاً مصادر « الإيديولوجيا » في مقدمات كوندريك Condillac ودراسات باسكال Pascal وروسو Rousseau . ثم

ليس من اليسر على أي كاتب أو باحث مهما بلغ من عمق وأصالة ، أن يعالج مسألة شائكة وعسيرة كمسألة « الأيديولوجيا Ideology » . وعلى الرغم من ذلك فقد حاول « جون بلامنتاز John Plamentaz » (١) أن يتعرض للمسألة رغم ما فيها من عسر ، فكشف لنا في دراسة عميقة وكلمات رشيقة

Plamentaz, John, Ideology, Macmillan, London 1970.

*

(١) « جون بلامنتاز » باحث مدقق في النظرية الاجتماعية ، وكاتب مخلص جاد في فلسفة السياسة . ولد في « مونتنيغرو Montenegro » ثم انتقل عام ١٩١٩ إلى إنجلترا حيث تلقى العلم في جامعة أكسفورد . وانتخب عام ١٩٣٦ زميلاً بكلية All Souls College . وفي عام ١٩٥١ انتقل إلى كلية « نيفيلد Nuffield » ثم رقي إلى منصب الاستاذية لكرسي النظرية السياسية والاجتماعية عام ١٩٦٧ . ومن أهم مؤلفاته : الماركسية الألمانية والشيوعية الروسية German-Marxism and Russian Communism والحركة الثورية في فرنسا Revolutionary Movement in France والإنسان والمجتمع Man and Society

ولقد اختلفت وجهات النظر بين الفلاسفة وعلماء الاجتماع ، حول مفهوم الايديولوجيا ، حيث ينظر الفلاسفة اليها على انها مجموع التصورات والافكار العامة التي تسود مجتمعاً من المجتمعات في أى عصر من العصور . وقد يستخدم هذا الاصطلاح في معان اخرى أكثر تحديداً وضيقاً ، كى يشير فقط الى بعض أشكال من الافكار والمعتقدات التى تتعلق فقط بجماعة أو «زمرة اجتماعية Social Group» . أما علماء الاجتماع ، فينظرون الى الايديولوجيات على انها « ظواهر » أو « وقائع » ينبغى دراسة ماضيها ونشأتها وتطورها ثم محاولة تقنين القوانين التي تتحكم في مسارها ، على اعتبار أن الايديولوجيات هي ظواهر خاضعة للشروط الاجتماعية ، فهي إذن « مشروطة اجتماعياً Socially Conditioned » .

يضاف الى ذلك أن « الايديولوجيات » تقوم في الوقت نفسه ببعض « الوظائف الاجتماعية Social Functions » .

ويقدم لنا مؤلف الكتاب ، عرضاً شقيقاً لمجموع المفاهيم المتعارضة ، التي تزخر بها النظرية الاجتماعية ، حيث أصبح للايديولوجيا معان فلسفية معقدة نجدها قد اختلفت بمفاهيم اقتصادية ، ومصادر سيكولوجية . الا أن الكتاب في معظم اجزائه يدور حول المفهوم الماركسي للايديولوجيا ، على اعتبار أن ماركس هو اول من وضع هذا المصطلح واستخدمه في علم الاجتماع . ولكنه الى جانب ذلك يعقد المقارنات بين سائر المفاهيم الايديولوجية المتصارعة والآراء المتشابهة ، حيث اختلف حولها سائر المفكرين ونجم عن ذلك الكثير من المشكلات المعقدة والاتجاهات المتعارضة .

ولكن اذا كانت المذاهب قد اصطرعت على مسرح الفكر الاجتماعى والسياسي ، حول مسألة الايديولوجيا ، وما تثيره من قضايا تحف بها الصعوبات ، فان جون لامنتز لا يعقد المسألة بقدر ما يبسط لنا في وضوح

هجرة تلك المقدمات الفرنسية الى المانيا ، حيث نضجت وأثمرت في باطن الفلسفة الالمانية ، فتخمس العقل الالمانى عن صدور فلسفات كانط Kant وهيجل Hegel ثم دراسات ماركس Marx . وكارل مانهايم Mannheim .

ولقد افتتح المؤلف كتابه بالتأكيد على ذبوع المصطلحات السياسية وشيوعها ومن ثم كان للمصطلح السياسى « شعبيته » حين يرحب البعض « بالنظام » ، بينما يتمرّد البعض الآخر فيرفض « السلبية » ويؤكد « الثورة » . وبذلك اختلفت المصطلحات السياسية بميول سيكولوجية ومصادر مشحونة بالانفعال .

والايديولوجيا كمقولة اجتماعية هي محاولة ربط الفكر بالواقع ووصل العقل بالحياة ودمج المنطق بالوجود الاجتماعى ، للتوصل الى ما يسميه عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر اندريه لاموشو Andre' Lamouche Sociologie de La Raison العقل بيهذا المعنى ، هي وتصيح الايديولوجيا بهذا المعنى ، هي دراسة مفصلة للتاريخ الاجتماعى للثورات والمذاهب والعقائد ، مع تأصل الافكار من خلال ماضيها الذى يضاف عليها مغزاها ومبناها . ففى كل دراسة ايديولوجية ، يهتم الباحث بتحليل الفكر في ضوء الماضي ، والعقل من زاوية الصراع المذهبى والتناقض الاجتماعى .

ولقد ظهر هذا المصطلح السوسيو تاريخى في الوقت الذى رفع فيه الفلاسفة من قيمة الشروط أو الظروف الاجتماعية ، فاهتم الباحثون بربط الفكر بالتاريخ ، ودمج الماضي بالحاضر ، على اعتبار أن « المواقف الاجتماعية » الراهنة هي التي تخلق الفكر ، وأن التاريخ هو الذى يصنع المقولات التى تصدر عن ظروف التجربة السياسية ، وتتجلى على أرضية الوجود الاجتماعى .

وفرنسا حارت كلمة « الإيدولوجيا » فجمعت بين الصورية والخصوية . وفرنسا هي مهد الكلمة ، فصدرت « الإيدولوجيا » فرنسية الأصل ، كنتاج لفلسفة كونديلاك Condillac تماماً مثلما صدرت « سوسيوولوجيا Sociologie » كنتاج لفلسفة « كونت » الوضعية .

وإذا كان القرن السابع عشر هو قرن « العقل Reason » ، فلقد مرت أوروبا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بعصر الإيدولوجيات ، حين تدفقت النظريات المتتابعة لتدرس « طبيعة الانسان » وموقفه من « المجتمع » . كما شهدت هذه القرون الطول لوراث سياسية أطاحت بنظم اقتصادية، وهدمت قلاع العصور الوسطى ، فتغيرت ملامح البناء الأوربي، بحلول المجتمع الصناعي وازدهار البورجوازية واندحار الاقطاع . وكانت الإيدولوجية البورجوازية الناشئة ، هي إيدولوجية ثورة تؤكد العدالة والاعتراف بحقوق الانسان ، كما كانت أيضاً إيدولوجية وطنية تدعو الى الاخاء والمساواة بين سائر افراد المجتمع .

ومن ناحية الأصل التاريخي والفكري ، تعنى كلمة إيدولوجيا « علم دراسة الأفكار » ، الا انها كانت تستخدم في البداية للدلالة على كل فلسفة من الفلسفات «المضادةللميتافيزيقا» تلك التي كانت تفسر صدور الأفكار باشتقاقها عن « الأحاساس Sensations » . وكونديلاك هو أشهر فيلسوف فرنسي يعبر عن الاتجاه الحسي اصدق تعبير ، إذ انه تربى في احضان الفكر الانجليزى التجريبي الذي يؤكد ذلك البدا التجريبي القديم الذي ينادى بأنه لا شيء في العقل ، ما لم يكن . من قبل في الحس Nihil est in intellectu quod non ante Furerit in Sensu

ولقد اصبح الإيدولوجيون بهذا المعنى ،

طبيعة الإيدولوجيا في فحواها ومغزاها . كما انه لم يشر الى تلك الاختلافات المذهبية ، الا لكي يلقى ضوءاً أعمق على جوهر المسألة الإيدولوجية ، حتى تصبح أكثر وضوحاً وتميزاً .

والكتاب في جملته ممتع ، كما انه يسهم في ميدان علم الاجتماع السياسي اسهاماً جاداً ، فقد حاول المؤلف منذ الفصل الأول التركيز على مختلف الاستعمالات الخاصة لكنمة « الإيدولوجيا » ، كي يكشف لنا عن كيفية اختلاف كل استعمال منها عن الآخر ، بقصد إزالة الغموض الذي يحيط بالكلمة .

ويشير الفصل الثانى الى مدى تأثير الفلسفة الألمانية في بعث المصطلح ، حين شيد كانط Kant نظريته في المعرفة ، تلك التي اتكرها وهدمها ثم أعاد بناؤها التلميذ الكانطى النجيب فردريك هيغل Hegel . ويناقد الفصل الثالث وجهة النظر السوسيوولوجية ويؤكد في الفصل الرابع على الفرضية القائلة بأن الإيدولوجيا تتألف من مجموع المعتقدات التي يكون لها دورها ووظائفها في التأثير على السلوك ، وتبرير أشكال النزوع البشرى . ويركز الفصل الخامس على التصورية الماركسية الخاصة بتحديد « إيدولوجية الطبقة Class ideology » وما يحتويها من تصورات ومشاعر تتردد في حركة وخصوبة وفاعلية داخل إطار الوعى الطبقي . وفى الفصل السادس والأخير ، حاول المؤلف أن يستعرض مختلف الاستعمالات السياسية للكلمة . وسوف نعرض لاهم هذه الموضوعات في الصفحات التالية .

★ ★ ★

مصادر الكلمة واستعمالها :

إذا كان الفكر الألماني يمتاز بالصورية والصرامة والتجريد ، فان الفكر الفرنسي يتصف بالخصوبة والحياة والسخاء . وبين ألمانيا

ان تشمل كل الأفكار التي تدور في رؤوس كل افراد المجتمع .

وأما الايديولوجيا الكلية فتتصل بالجوانب الكلية التي تتسع في مداها لتشمل مجموع التصورات والتيارات السائدة في أى عصر من عصور التاريخ . فإذا كان المفهوم الجزئى للايديولوجيا يستند الى اصول سيكولوجية، ويعتمد على مصادر نفعية ، فان الايديولوجيا الكلية انما تقوم على اسس منطقية وعقلية ، استناداً الى ما يميز اتجاهات التفكير الكلي السائدة في « روح العصر » أو « وعى الطبقة » .

ومع البدايات الاولى للنزعة النفعية Utilitarianism صدر المفهوم الجزئى للايديولوجيا ، حين ارتبطت الايديولوجيات منذ البداية عند « ماكيافلي » و « ديفيد هيوم David Hume » ، واختلطت بالاتجاهات النفعية في علم النفس ، الأمر الذى فرض عليهما ان يطبقا مبادئ السيكلوجيا الانانية في ميادين السياسة والاقتصاد . ومن هنا اتصلت الايديولوجيا الجزئية اتصالاً وثيقاً بسيكولوجيا المنافع .

المفهوم الماركسي للايديولوجيا :

إذا كان المفهوم الجزئى للايديولوجيا قد صدر مع ظهور الرواد الأوائل للنزعة النفعية، فان المفهوم الكلي للنظرية الايديولوجية العامة ، قد واكب تقدم التكنولوجيا ، وظهور الطبقة البورجوازية القوية . الأمر الذى فرض على البروليتاريا ضرورة التسلح بايديولوجية مضادة للظلم البورجوازي . وبذلك تطورت تلك النفعية ذات الأساس السيكلوجسي الفردى ، كي تحل محلها تلك التصورية الجمعية ذات الأساس المادى أو الاقتصادى .

ولايديولوجيا الطبقات. مضادها التاريخية وأصولها الاقتصادية والاجتماعية ، فهناك نظرة ايديولوجية مشتركة بين افراد الطبقة،

هم هؤلاء الفلاسفة الذين اكسبوا الأساس الحسي أو المادى للتصورات والأفكار . ولكن عبارة Ideologue لم تصدر على وجه الدقة عن « كوندياك » نفسه ، بقدر ما طبقت وتأكدت عند اتباعه من بعده . فلما انتقلت الكلمة الى ألمانيا طرأ على معناها الكثير من التغير ، بحيث استخدمت كى تشير الى عدد متكامل مشتق من الأفكار والمعتقدات ، أو مجموع السمات والاتجاهات السائدة فى جماعة أو طبقة . وبذلك نجد انها تطلق فى الفلسفة الألمانية على مايسمى Weltanschauung أو « الإدراك الكونى » الذى يتعلق بالنظرة العالمية World- View ، وهى نظرة كلية نستطيع بمقتضاها وفى ضوئها ان نتعرف على أنماط التفكير السائدة فى الواقع الاجتماعى ، وتلك هى النظرة الايديولوجية العامة .

وتعمل الايديولوجيات المحافظة ، بورجوازية كانت أم اقطاعية ، الى الدفاع عن الظروف الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية الراهنة ، ولذلك قد تؤدي هذه الايديولوجيات الى تجسيد المواقف والى تشويه الحقائق عن عمد حتى تلائم مصالحها . وهذا هو المعنى الذى قصده «كارل مانهايم» فى تعريفه للايديولوجيات على انها تشويه أو « اخفاء متعمد » لحقيقة الأوضاع والمواقف الاجتماعية .

وعلى العموم ، تنقسم الايديولوجيات الى قسمين ، ايديولوجيا جزئية ، وايديولوجيا كلية Total ideology . أما الاولى فتقتصر على الجوانب السيكلوجية البحتة ، حين تركز على تصورات أو مواقف تثير الشك والريبة من جانب الخصوم أصحاب التصورية المضادة . فحين يحددنا الماركسيون عن « ايديولوجية الطبقة Class-ideology » ، فهم يقصدون بالطبع التركيز على اجزاء محددة أو دوائر خاصة من واقع الفكر الجمعى . على اعتبار أن ايديولوجية الطبقة ، لا تستطيع

الوعي الكاذب :

الوعي الكاذب False Consciousness ، هو ذلك الوعي الذي يبعدنا عن الالتفات الى الاساس الموضوعي للفكر ، حين نفعل عن عملية تاصيل الفكر المنفصل عن الواقع . فالوعي الكاذب هو وعي ضال ومضلل ولا اساس له من الواقع ، كما انه لا يتضمن «أية حقيقة» .

ولقد كان ماركس ينظر الى الايدولوجيا على انها اوهام وكاذب ، وغالباً ما يطلق عليها اسم « الوعى الكاذب » بمعنى ان الايدولوجى ، هو ذلك الفكر المروج للأضاليل الذى لا يعتمد على أى اساس موضوعى للفكر ، فى حين ان الافكار الحقّة ، هي تصورات مشروطة اجتماعياً ، ومرتبطة اصلاً بالوجود الاجتماعى Social Existence .

ولذلك يتميز « الوعي الحق » عند ماركس عن «الوعي الكاذب» حيث يخضع الاول للشروط الاجتماعية ، ويستند الى مصادر واصول اقتصادية ، بينما لا يتصل الثاني اطلاقاً بالوجود الواقعي ، بالإضافة الى انفصاله كلية عن أى اساس مادى . والايدولوجيا عند ماركس هي « جزء من الوعي » ، الا ان هذا الجزء يندرج تحت مقولة « الوعي الكاذب » ، على اعتبار ان هذا الوعي هو « وهم خادع Illusion » ولكنه وهم يتميز بالثبات النسبي والعموم بين مجموعات من الفئات او الزمر الاجتماعية . وما قصده ماركس بهذا الوعي الخادع ، انه تصور يتميز بأنه « كلي » و « عام » وله نتائجه وأخطاره الاجتماعية . وهو يتألف من عدد مترابط من الاوهام الخادعة والتخيلات المغلوطة ، تلك التي تمتاز بعمومها وانتشارها بين مجموعة من الأفراد ممن يتشابهون اجتماعياً في « مواقفهم » و « أدوارهم » . وعلى سبيل المثال لا الحصر ، يعتبر التصور البورجوازي للدولة مثلاً من امثلة « الوعي الكاذب » .

واستناداً الى هذا الفهم البورجوازي

حين تجمعهم مشاعر واحدة في الوجدان الطبقي . فحين نسمع ماركسياً يحدثننا عن « الايدولوجية البورجوازية Bourgeois ideology » مثلاً فاننا نعرف فوراً من يقصده او من يعنيه من الناس ، وما هو مدار تفكيرهم ومستواه . وقد يسلك البورجوازي « الفرد » مسلكاً يشمايز كلية عن مسلكه كعضو في « طبقة » ويمارس نشاطاً اقتصادياً او جمعياً معيناً . حيث ان البورجوازي الفرد ، هو في الواقع انسان او « فرد عادي » لا يختلف اطلاقاً عن الانسان البروليتارى الفرد ، وخاصة حين يتجرد كل منهما عن تصوراته الطبقيّة ، ولكن على الرغم من ذلك التشابه فانهما يتمايزان تمايزاً شديداً في ان البورجوازي يتخذ موقفاً خاصاً في عملية الانتاج Process of Production مما يؤدي الى خلق ايدولوجية مختلفة تماماً عن « ايدولوجيا البروليتاريا Proletarian ideology » ويمكن ان نفهم هذا الموقف بسهولة حين نميز بين العامل المنتج ، او « الانسان الكادح » من جهة ، وبين « صاحب العمل » او البورجوازي الذي يملك مشروع الانتاج وادواته . ذلك ان « النشاط الانتاجي » هو العنصر الجوهرى الذى يميز ايدولوجية البورجوازي عن فكر البروليتاريا ووعيتها ، والفصل الجوهرى بين كل من البروليتارى والبورجوازي ، هو موقف كل منهما في النشاط الانتاجي ، هذا النشاط الذى يحدد دخل كل منهما ويفرض طبقته ومستواه الاقتصادى .

وهذا هو المفهوم المادى للايدولوجيا الذى وضعه كل من ماركس وصديقه انجلز Engels بالنظر الى مستوى دخل الفرد والطبقة الاقتصادية التى ينتمى اليها ، ودوره في هرم النشاط الانتاجي ، بالنظر اليها جميعاً على انها مصادر اساسية تحدد اتجاهات الفكر وتنظم مساراته .

بتطور التفكير الديني وتفسير الدين ثم يبين كيف اشتهر « كارل ماركس » بعقد المقارنات بين « البناء الأسفل » و « البناء الأعلى » حين ربط البناء الايديولوجي بالأساس المادى ، وحين وصل « الوعى Consciousness »

بتلك الشروط الاجتماعية للوجود ، وان كان الفلاسفة الالمان قد اصدروا قبل ماركس ، عدداً من الافكار والنظريات الفلسفية لتفسير « الفكر » ، وتحليل المعرفة . وبذلك عقدوا زواجا مقدساً بين الفكر والواقع ، او بين « الفلسفة » و « التاريخ » . بحيث نستطيع القول ان « الايديولوجيا » بمعناها الواسع ، هى ابنة هذا الزواج الشرعى ، او هى وليدة خصوصية الفلسفة التى انتمت على ارضية التاريخ الاجتماعى . وبعد مناقشة طريفة لآراء هيوم عن « التجربة » وفلسفة كانط الترنسندنتالية والفرق بين المنطق الكانطى والمنطق الهيكلى ينتقل الى الكلام عن هيجل والاتجاه الماركسي وكيف ان ماركس كان فخوراً بأنه اخذ منطق هيجل الجدلى ثم قلبه رأساً على عقب ، وانه اذا كان هيجل قد ابتدأ بالفكر ثم انتقل الى الطبيعة فان الماركسية قد عكست الوضع فبدأت المادية الجدلية بالطبيعة ثم انتهت أخيراً الى الفكر . ولقد اتفق الماركسيون مع هيجل ، بأنه قد اصاب في اعتباره « التناقض » خطوة اساسية في سبيل التوصل الى الحقيقة ، واستفاد الماركسيون من هذا الاكتشاف واصبحت الحقيقة في نظر الماركسي وليدة التناقض والصراع ، ولا بد من رفع التناقض ، والعمل على ازالة الصراع .

واذا كان الجدل الديالكتيكي الهيكلى يتجه في نهاية التاريخ نحو تحقيق الحرية ، فان المادية الجدلية انما تهدف تاريخياً نحو تحقيق المجتمع الشيوعى اللاتبقى نظراً لان المشكلة الاساسية للفلسفة المادية الجدلية ، هى مشكلة الانسان وشقاؤه في حياته العملية . وغاية المادية الجدلية تحتم حل مشكلة الانسان، عن طريق الايمان بالاشتراكية العلمية بقصد

الكاذب ، لطبيعة الدولة ووظيفتها . أكد الماركسيون ان مستقبل المجتمعات او الدول الشيوعية لا يحتمل في طياته أية تصورات خاطئة او اوهام خادعة ، وليس هناك مكان في المجتمع الشيوعى اللاتبقى Classless Society ، لا يسمى بالوعى الكاذب . فلسوف لا يقنع الناس في مستقبل المجتمع الاشتراكي وبخاصة في مرحلته الشيوعية ، تحت تأثير « الطبقة » التى تحجب الرؤية الصادقة . ولسوف تفهم الشعوب نفسها وتعنى ذاتها ، ويعرف الناس بطريقة علمية وموضوعية كل ما يتصل بالمجتمع الشيوعى الذى يعيشون فيه . ولسوف لا يصبح الناس في المجتمعات الشيوعية بعد ان تنهار « الطبقة » في حاجة على الإطلاق الى « دولة » لها مثل تلك القواعد الضاغطة والسلطان المفروض . حيث لا يوجد في المجتمع الشيوعى اللاتبقى مكان للقانون او الاخلاق او السلطة ، بتلك المعاني السائدة في المجتمعات البورجوازية ومن ثم فلا مكان للاوهام الخادعة، ولا مكان للوعى الكاذب، في مستقبل المجتمعات الشيوعية (الا طبقية) .

الدين والايديولوجيا :

تعتبر الاخلاقيات عند ماركس من التصورات التى تحمل عناصر ايديولوجية . على اساس ان قيم الاخلاق ومعتقدات الدين ، هى افكار وتصورات منفصلة عن الواقع ، ولا يستطيع العلم الامبريقي ان يبرهن على مدى صحتها او كذبها وهذا هو السبب الذى جعل ماركس يعتبرها مجرد اخلية وهمية .

ولقد ادخل ماركس قيم الاخلاق ونسق الدين في اطار ما يسميه بالبناء الايديولوجي الأعلى . على اعتبار ان هذا البناء الأعلى يستند في وجوده الى « الأساس المادى Material Substructure » الذى هو مصدر كل المناشط الانسانية والمواقف الاجتماعية .

ويعرض المؤلف الكثير من النظريات الخاصة

للسلوك الانساني هي نتاج مناشط الانسان وقدراته ، كما انها أيضاً نتيجة حتمية لاتصال الفكر المستمر بالواقع الاجتماعي والبيئة الطبيعية . ولا شك أن التمييز الذي وضعه هيجل بين « الروح الذاتي » و « الروح الموضوعي » انما يتصل الى حد بعيد بذلك التمييز الماركس الذي يفصل بين « الوعي » و « الوجود الاجتماعي » . حيث يستخدم هيجل كلمة « الروح » كي تصدق على النظم وانماط السلوك من جهة ، ولكي تصدق أيضاً وفي الوقت عينه ، على سائر المعتقدات والتصورات والمشاعر العامة . بمعنى أن هناك رابطة جوهرية بين الروح الموضوعي والذاتي ، حيث أن النظم هي « انماط من السلوك » من جهة ، كما انها من جهة اخرى « قوالب من الفكر والمشاعر » قد صيغت في قواعد مرعية وعامة . بالاضافة الى اننا نجد انه في كل نوع من « النشاط الاجتماعي » يتوافر عنصر « الوعي » وهو نوع من التفكير المرتبط بالاشياء والمتصل بالوجود .

الا ان هيجل لم يستخدم اصطلاح « الوجود الاجتماعي » الذي يتحكم في الوعي . ولم يحددنا اطلاقاً عن « الايدولوجيا » ، تلك الكلمة التي اصطنعها ماركس والى عليها كل الاحصاح باعتبارها الفتح الوحيد لفهم الانسان والمجتمع والتاريخ . ولكننا نلاحظ أن التصورية التي استغرقت جانباً كبيراً في فلسفة هيجل ، هي « التصورية العالمية » او ما يطلق عليه هيجل اسم Weltanschauung ليقصد بها معنى « التصورية الكلية للعالم » . ولا يمكن ان يحصل على هذه التصورية الكلية المطلقة سوى « كائن مفكر رشيد Rational being » حيث أن فهم النظم وتحليل الأفكار في ضوء علاقتها ببعضها بعضاً ، ودراسة

تطوير العالم وتغيير الانسان . وليس من شك في أن هناك قدرية في الاتجاه الماركسي ، فكما اعتبر « كونت » أن الحالة الوضعية هي النهاية ، فان ماركس قد نظر الى الاشتراكية العلمية على أن غايتها انما تتجه نحو مجتمع بلا طبقات . وليس من شك أيضاً في أن الجدل الماركسي لم يمد — كما هو الحال بالنسبة لهيجل — نوعاً من البحث النظري الميتافيزيقي . فلم يكن الجدل الماركسي جدلاً منطقياً بل صار « تحليلاً واقعياً » للقوى الاجتماعية في سيرها وصراعها التاريخي .

فإذا كان هيجل « ديناميكياً » في تصوره المنطقي لتطور « الفكرة » ، فان ماركس كان ديناميكياً هو الآخر في تصوره الجدلي لتطور « المجتمعات » . وإذا كانت الفكرة هي التي تحدد التاريخ عند هيجل ، فان « التاريخ » عند ماركس وبصفة خاصة البناء الأسفل ، هو الذي يحدد الفكرة .

الانسان والمجتمع والتاريخ :

ولكن اذا كان الماركسيون قد رفضوا تصورية هيجل عن « الروح اللانهائي » في عملية التحقق الذاتي ، نظراً لما فيها من تجريدات ميتافيزيقية ومناهات فلسفية ، فقد وافقوا على الافكار الاساسية للنظرية الهيجلية ، مثل الجدل والتناقض ، كما وافقوا على موقف هيجل بصدد الانسان والمجتمع والتاريخ . فمن المتفق عليه مثلاً بين الماركسية والهيجلية ، أن قدرات الانسان — التي تميزه عن سائر الحيوان — متطورة بالضرورة حين تتغير وتبديل على مر الزمان ، نظراً لاحتكاك الانسان الدائم بالطبيعة ، واتصاله الدائب بالحياة والمجتمع خلال تقدم حركة التاريخ .

ومن المؤكد مثلاً أن الاساليب التقليدية

ليست هي القنطرة الفريدة التي تصل العقل بالوجود ، والفكر بالواقع . ففي ميدان الفن مثلاً ، نجد أن المنقصة ليست من عناصر « الخلق الفني » ، ذلك الذي تتوافر فيه فقط بعض القواعد والشروط الصادرة عن ظروف المجتمع والتاريخ . على اعتبار أن الفن مهما خلق بعيداً في برج عاجي ، فإن العناصر الاجتماعية تظل كامنسة في عملية « الخلق الفني » ، بمعنى أن الإنسان والمجتمع والتاريخ ، هي عناصر ضرورية لتكوين اتجاهات الفن ومذاهبه .

فكرة النسبية والإيديولوجيات :

حين تنقلب سفينة في بحر عاصف ، يقن بحارتها وهما أن العنونة سوف تأتبهن في الحال . بينما يعتقد البدائيون أن « روحاً خبيثة » قد قلبت السفينة ، فالبدائي ينظر الى الكون نظرة خاصة ، كما يحلل الأحداث والوقائع الفيزيائية تحليلاً غيبياً mystique وتلك هي ملامح وسمات العقلية البدائية . والبدائي لا يلجأ الى « الغيبيات » الا لانه يخفق في معرفة العلل الحقيقية . فهو كالتحضر يستطيع ان « يقارن » وان « يفسر » بنفس الطريقة ومستخدماً نفس القنولات والقوالب . فالعقلية البدائية تحمل نفس التصورات والمقولات المنطقية ، فهي عقلية حاصلة على « الزمان والمكان والعلية Causality » ولكنها تفسر وتحلل بطريقتها الخاصة ، ووفقاً لاساطيرها وتصوراتها الجمعية . فقد تلقى المعتقدات البدائية ضوءاً على معنى « الوجود » ومغزى الاشياء ، فليجأ البدائيون الى قصص القدماء واساطير الأولين ، حتى يجدوا تفسيراً للاشياء والموجودات .

وقد تدور الإيديولوجيات ، حول حكايات

ماضيها وكيف تنشأ وتطور ، كل هذه جوانب تعتبر من أخص خصائص الإنسان من حيث هو كائن مفكر بمعنى أن النظرة الكلية للإنسان وموقفه من العالم ، وتفسيره للتاريخ ، لا تتحقق كلها الا بشروط « الوعي » تلك التي تتوافر في الإنسان من حيث هو كائن « يفهم » و « يحكم » و « يعي » ، ويستخدم أفكاره ويحدد أهدافاً خاصة يستطيع تحليلها وتعليلها وتفسيرها ، من زاوية موقفه ونظرته الكلية للعالم . فهناك تصورية للعالم ، أو نظرة للوجود ، يستطيع الإنسان من خلالها أن يضع نظاماً للأشياء . ومن شأن هذا النظام التصوري للوجود ، أن يرتبط برباط وثيق بنسق الفكر واللغة Language . حيث أن الفكر يصبح بلا وظيفة اذا لم يتصل بالعالم أو يرتبط بالاشياء ، كما تصبح اللغة ناقصة عرجاء ان لم تنتعش بحركة الوجود وتلتحم بتيار التاريخ الاجتماعي .

وبهذا المعنى أصبح الفكر البشري ظاهرة تاريخية ، ونتاجاً جمعياً يتوقف على شروط البيئة وظروف الثقافة Culture ، كما يستند الفكر ايضاً الى مواقف اقتصادية تؤكد المصالح المادية . ولذلك كانت « المنفعة » هي الخلفية الاصلية التي تختفي وتستر وراء سائر الإيديولوجيات ، ويكفى ان نرفع هذا الستار النفعي الجشع ، حتى نتكشف تلك الإيديولوجيات ، وهذا هو أسلوب الماركسي في دراسة الإيديولوجيات ، بالكشف عنها ، حين تفصح عن نفسها ، وتصبح عارية عن ظاهرها الفكري ، ولا يتكشف لنا سوى باطنها النفعي الجشع .

وعلى العكس من ذلك ، فقد اثبت مائهايم أن « المنافع » ليست هي الدوافع الوحيدة للسلوك والمواقف البشرية ، وأن « المصلحة »

قواعد ومعايير للسلوك الخلقى ، على انها اجزاء متكاملة ومتساندة فى البناء الايدولوجى الأعلى .

ومن هنا يؤكد الماركسيون دائماً على وجود النسبى Relative : فلا يلتفتون الى المطلق absolute . ولا شئ عندهم غير «النسبية» و « الحركة » ، و « الصيرورة » . وفى هذا المعنى النسبى ، يقول الماركسي الصينى الكبير « ماوتسى تونج » : « اذا فرض ان ضفدعاً قال وهو فى قعر بئر : ليست السماء الا بحجم فوهة البئر فهو مخطئ . لان حجم السماء اكبر من ان يعادله حجم فوهة البئر . اما اذا قال الضفدع : ان قسماً معيناً من السماء هو بحجم فوهة البئر ، فهو على حق ، لان ذلك يتفق مع الواقع » .

تلك هى النسبية كما يعبر عنها « ماوتسى تونج » فى وضوح وجلاء ، ولكن الماركسية لا تستند الى النسبية وحدها ، وانما تقوم ايضا على الصيرورة ، حيث يرفض الماركسي الوجود الساكن او الالى ، ويرفضون المادية الجامدة inerte ، ويؤمنون فقط بالوجود المتحرك، ويتمسكون بحزم بالمادية الديالكتيكية . والديالكتيك الماركسي هو علم القوانين العامة للحركة ، سواء فى العالم الخارجى ، ام فى الفكر البشرى . فليست الافكار عند ماركس كما هو الحال عند هيغل ، هى التى تقود العالم وتفسره ، بل ان هذه الافكار ، انما تستند بالضرورة الى الشروط الاقتصادية ، وتلك هى الضرورة الماركسية ، التى تجعل من المادة اساس الفكر والتاريخ . والاقتصاد عند ماركس ، هو المادة التى تفسر حركة التاريخ ، والاساس الاسفل ، هو الارضية التى تشكل بنية العلاقات الاجتماعية ، وبهذا المعنى اصبحت الماركسية فلسفة مادية ، وليست

واساطير ، او حول معان اخلاقية نستند الى اصول او قيم دينية . ولا شك ان جانب « الحكاية » او القصة ، هو عنصر جوهري فى الايدولوجيا ، فالقصة او الاسطورة الايدولوجية عبارة عن قصة ذات مضمون اخلاقى ، ويتصل الجانب الايدولوجى بالقصة نفسها ، فاذا ما توافر مثلاً العنصر الاخلاقى دون مضمون اسطورى او طابع قصصى ، فلن يتوفر على الاطلاق العنصر الايدولوجى . وتشرح القصة الايدولوجية او تفسر كل فعل او حدث من المواقف السوسيوولوجية العامة . وهذا هو السبب الحقيقى فى « نسبية المواقف والأفكار » كما تتجلى فى سياق التاريخ او كما تحلق فى آفاق الميثولوجيا .

ولم يكن ماركس هو اول من بشر بالفكرة الايدولوجية ، وما يتصل بها من نسبية ، وخاصة حين تربط الفكرة باصولها الواقعية ومصادرها الاجتماعية . فلقد كان « باسكال Pascal » فيلسوفاً اخلاقياً ، وعالماً رياضياً ، الا انه فى الوقت نفسه عبر فى عمق واصالة من نسبية الفكرة الايدولوجية حين قال : « ان ما هو حقيقى فى شمال البرانس هو خاطئ فى جنوبها » . وحين اعلن باسكال هذه القضية ، لم يكن يفكر فى نظريات اوقليدس الهندسية ، او حتى فى مدار كوبرنيكس Copernicus وانظاره الفلكية ، وانما كان باسكال يفكر فقط فى قواعد الاخلاق وقوانين السلوك الاجتماعى . تلك هى النسبية الاجتماعية، التى انطلق منها ماركس وماتهام ، بالرجوع الى البعد الواقعى للفكر والتصورات ، على اعتبار ان الظواهر والاحداث الاجتماعية ، انما تخضع عند ماركس لجدل الواقع وقوانينه . الامر الذى جعل ماركس ينظر الى القانون والأخلاق وما يتصل بهما من

الحقيقة المنبثقة من بنية الطبقة class structure ، فلقد استند ماركس الى مادة المجتمع ، حين نظر الى البناء الاسفل ، على أنه مصدر كل اشكال المعرفة من « ايدولوجيات » و « فلسفات » و « علوم » و « أديان » . هكذا فسر الماديون الجدليون مضمون الايدولوجيا ، على اعتبار ان ايدولوجية الطبقة هي انعكاس للصراع السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى يتحكم بالضرورة فى الفكر الطبقي ، ويتركز فى تلك المواقف والارتباطات العامة التى تتعلق بصراع الجماعات والطبقات والتاريخ . وهذا ما يؤكده « كارل مانهام » فى كتابه المتع « الايدولوجيا واليوتوبيا Ideology and Utopia » . واستناداً الى هذا الفهم - يرد ماركس ايدولوجية الطبقة الى تلك المشكلات الاجتماعية التى تنبثق من داخل بنية الطبقة . على أساس ان الفكر لا يتوقف على مجرد « الوضع الاجتماعى » للفرد ، بل أنه يتوقف اصلاً على « الوضع الاقتصادى » ويصدر عن الموقف الاجتماعى والسيكولوجى للطبقة برمتها ، من خلال صراعها وآمالها ومخاوفها وإمكاناتها الموضوعية ، وهى الآمال والمخاوف التى تنبثق عن ظروف وضعية يحددها السياق السوسيو تاريخى . فانا حين نتعرف على ايدولوجية العصر أو « روح الطبقة » ، وحين نحاول ان نفهم حقيقة جماعة من الجماعات والزمير السوسيو تاريخية . فلما نغنى بذلك ان نتعرف على خصائص وتكوين البناء الكلي « لروح العصر » ، أو « فكر الطبقة » أو « عقل الجماعة » ، ذلك البناء الفكرى الشامخ الذى يتألف من مجموع الآراء والأفكار والظروف المنبثقة عن نسق System of Social Values القيم الاجتماعية وبتعبير أدق ، ان ذلك البناء العقلى لروح العصر والطبقة ،

ايدولوجية ideologique . اذ ار علم الاجتماع الماركسى انما ينظر فقط الى « البناء الاسفل » ، وهو البناء الاقتصادى المادى ، على حين ان المذاهب الفكرية ومساير الايدولوجيات ليست فى ذاتها الا « بنية فوقية Superstructure » .

ايدولوجية الطبقة :

قلنا ان المؤلف حرص على ان يبين ان « الذات العارفة » ، أو المفكرة ترجع وتستند الى الواقع ، وان أى مذهب فلسفى ، « لا يسبح فى فراغ » ، وانما جاءت الفلسفات لتؤكد ايدولوجيات معينة ، وللدفاع عن مصالح طبقية ، أو تأييد مواقف سياسية . وبالتالي يمكن تفسير الأفكار والايدولوجيات بالنظر الى طبيعة الموقف الاجتماعى العام ، وذلك الموقف الذى يحدد اطارها ، والذى يضى عليها مفرها ومبناها . فتصبح الايدولوجيا بهذا المعنى ، ظاهرة فكرية عامة ، فيقال مثلاً : « ايدولوجية العصر » أو « ايدولوجية الطبقة » ، بمعنى مجموع الملامح العقلية السائدة فى ذلك العصر ، أو الخصائص الذهنية الكامنة فى روح الطبقة ، وقد يقال : ان الايدولوجية ، هى مجموع الأفكار التى تكون « النظرية » أو « المذهب » .

ويؤيد المؤلف ذلك بأقوال كثير من الكتاب من أمثال « جيرفتش Gurvitch » الذى يرى ان الايدولوجية الماركسية تتضمن احكاماً فى الاخلاق والدين والقانون والفن ، باستنادها الى الأساس الاقتصادى ، كما يصبح الوضع المادى للطبقة ، هو المصدر الوحيد الذى يفسر طبيعة المضمون الفكرى ، ومحتواه الداخلى . كما ان رايمون آرون Raymond Aron يذهب الى ان علم الاجتماع الماركسي يؤكد على تلك

« المصالح » ، تلك التي تصدر عنها « الأفكار ideas » . ومن خلال العمل ، وبالاحتكاك المستمر بين أفراد الزمرة أو الطبقة، تنشأ مجموعة من الأفكار الأساسية . ولكن هناك مجموعة أخرى من « الأفكار الثانوية Secondary ideas » لا تنجم عن المناشط الجمعية ، بقدر ما تتصل بما يدور داخل اطار الزمرة أو الطبقة من آراء وما يسود فيها من تصورات ومعتقدات .

و « ايدولوجية الطبقة » ، هي مجموع الأفكار الثانوية السائدة في بنيتها ، وتلك هي الأفكار الايدولوجية ideological ideas . ولذلك تحتوى ايدولوجية كل طبقة على مجموعة من الأفكار والاتجاهات الثورية ، التي تصدر عن الوعي الطبقي ، مما يؤكد أن هذه الأفكار انما تبرز السمات العامة للطبقة والتي تضفي عليها شخصيتها وجودها . بمعنى أن ايدولوجية الطبقة انما تعبر عما يجمع بين أفرادها من اتجاهات وعلاقات ، وما يشتركون فيه من آمال ومصالح ، وما يقومون به من ادوار طبقية ، وهذه كلها هي شروط « الوجود الطبقي » .

ويميز ماركس الطبقة تبعاً لنوع الملكية وشكلها ، كما يحدد مدى فاعلية تلك الطبقة وتأثيرها في النسق السياسي وفقاً لتقدير ثرائها وأهميتها مما يضفي عليها طابعاً يعطيها فرصتها أو دورها القيادي في البناء السياسي . ولكل طبقة آمالها وتطلعاتها ، فطبعة الملاك تريد الثروة وجمع المال ، وطبقة الاقطاع الثرية بنى السلطة والسيطرة على الحكم بمزيد من القوة والسلطان السياسي ، أما طبقة العبيد فتأمل في التحرر من الظلم الاجتماعي واستغلال الانسان لآخيه الانسان .

هذه هي الخريطة الاجتماعية Social Map التي تبرز اتجاهات الطبقات ، حيث نجد تعارض

انما يعبر على العموم عن « موقف الحياة Life Situation » ، ويفسر الوضع الراهن . حيث تعبر تلك الأفكار والظروف الطبقة عن وظائف وجودها في الوسط الاجتماعي .

ومن المسائل الجوهرية ، التي تعرض لها علم الاجتماع الماركسي ، مسألة هامة تتعلق بالتفسير العلني من الفكر والمعرفة ، حيث استند ماركس الى « التفسير الوظيفي » ، لاشكال الفكر في البناء الاجتماعي ، وانسار الى وظيفة التفكير الايدولوجي ودوره في بنية الطبقة ، ودرس وظيفة العلم الوضعي والتكنولوجي . وبخاصة في المجتمع البورجوازي ، على اعتبار انهما من ضرورات الانتصاد الرأسمالي وادواته ، حيث يستخدمهما العلم الاقتصادي في اشباع حاجات الانسان . وبذلك ابرز الاتجاه السوسيولوجي الماركسي مبدأ هاماً بالنسبة لعلم اجتماع المعرفة ، وهو ان تطور الفكر والمعرفة في السياق التاريخي ، لا تفسره الا اسباب اجتماعية ، وان المفكر لا يتشكل الا حسب الظروف التاريخية ، وان كل مجتمع يصنع بناءه الفكري بشروط مستمدة من ماضيه ، ومن تراثه الحضاري المستند الى اصول اقتصادية ، واسس مادية .

ويقول المؤلف في ذلك ، أنه لا يمكن تعريف « الزمر الاجتماعية Social groups » أو تحديد مفهوم الجماعات ، الا في اطار ما تقوم به من جهود أو اعمال ، تلك التي تسمى في علم الاجتماع باسم « المناشط الاجتماعية Social activities » . ولا شك أن « العمل » أو « النشاط » حين يكون جماعياً ودائماً ، لا بد وأن يخلق في الجماعة أو الزمرة الاجتماعية ، مجموعة من « الاهتمامات » أو

ولقد أشار ماركس في « الثامن عشر من برومير Eighteenth Brumaire » الى كلمة مشهورة للويس بونايرت فقال عن جشوع الفلاحين الفرنسيين ، حين كان يتولى سلطاته كرئيس لجمهورية فرنسا : « انهم طبقة ينقصها الوعي الطبقي » ، مما يؤكد ضعفها وسليبتها في ذلك العهد .

ومن خلال ما يصدر عن الوعي الطبقي من تصورات مشتركة ، يتعامل أعضاء الطبقة الواحدة ويتحدون في « زمر » وكان السادة في المجتمعات القديمة يتعاملون باعتبارهم « سادة Masters » . كما تدافع الطبقة عن وجودها وأهدافها ومصالحها ، فيقع أو ينشب الصراع الأيديولوجي مع الطبقات الأخرى . ويحمي السادة مثلاً أنفسهم من ثورة العبيد ، فيدافعون دائماً عن طبقتهم ويسنن لمصلحتها القوانين . وكذلك يحمي زنوج أمريكا أنفسهم من طغيان البيض، حيث يميز المجتمع الأمريكي بين الأسود والابيض باسم « التفرقة العنصرية » . ولا شك ان هذه وصمة عار في جبين مبادئ العدالة والحرية والديمقراطية التي تشدق بها الولايات المتحدة الأمريكية .

وما يميز الطبقة عن « الزمرة الاجتماعية » هو درجة الاتساع والشمول ، فالطبقة عالمية أو دولية cosmopolite ، أي لا وطن لها ، مثل طبقة العمال التي تمتد فيها وراء الأمم والدول حيث يدخلها العامل في كل مكان . ويعبر الشاعر الماركسي : « أيها العمال في كل مكان اتحدوا » عن هذه التصورية اصديق تعبير .

وتختلف الطبقة عن « الطائفة caste » ، ويمكن النظر الى « طوائف الناس » و « منازلهم » على أنها أنواع من الطبقات .

الخطوط وعدم تطابق الاتجاهات ، اذ ان « خطوط التقسيم » بين سائر الطبقات انما تتعارض ولا تتحد أو تتفق . ولذلك أكد ماركس ان دكتاتورية البروليتاريا سوف تزيل هذا التعارض وتحل التناقضات . ولقد أعلن ماوتسى تونغ عدم صلاحية الاتجاه الماركسي الكلاسيكي في معالجة مشكلات بروليتاريا الفلاحين . وانما أكدت ديمقراطية الصين الجديدة على دور الدكتاتورية المشتركة التي تضم طبقات الفلاحين والمتقنين وكل الطبقات المعادية للاستعمار .

الوعي الطبقي :

يسجل الفكر كل ما يطرأ على الجماعة من تغيرات حضارية أو اجتماعية ، ومن ثم كان الفكر عند عالم الاجتماع هو « ترومتر » على درجة عالية من الدقة والحساسية ، لانه يعكس ما يدور في بنية الوعي الطبقي . فقد تزول الطبقة بحكم القانون ، ولكن الوعي أو الوجدان الطبقي لا يزال باقياً . مثال ذلك ان زعماء فرنسا ناروا على طبقة النبلاء Noblesse ، وإطاحوا بامتيازاتها وألقاها وحقوقها . وتنازل أصحاب الاقطاع والامتيازات عن حقوقهم لئلا أغسطس المشهورة ، الا انهم رغم ذلك كانوا يحتفظون اجتماعياً بما كان لهم من مكانة ، فتمسكوا بألقابهم وعلاقاتهم السائدة وما يرطهم من قيمة راسخة في الوجدان الطبقي ، رغم زوالها باسم القانون .

وعلى هذا الأساس تتميز الطبقات بوجود « الوعي الطبقي class consciousness » الذي يبرز معالمها ويضفي عليها وجودها ، بمعنى ان وعي الطبقة ، هو « روح الطبقة » .

الطبقي « . ولقد اقترب لوكاتش Lukacs من هذا الفهم الماركسي للوعي الطبقي في كتابه « التاريخ والوعي الطبقي History and class consciousness » . حيث أكد في هذا الكتاب على أن البروليتاريا إنما تتميز بكثافة أكثر وطاقاة أكثر من « الوعي الطبقي » عنها بالنسبة للبورجوازية .

وينبثق « الوعي الطبقي » من ثورة البروليتاريا خلال صراعاتها مع البورجوازية ، فتكتسب الكثير من الأمان والآمال الجديدة . وتصبح بذلك حاصلة على « الوعي » عن طريق الكفاح الثوري ، كما تصبح على دراية تامة وكاملة بمصالحها الطبقيّة . ومن هنا يتطور « الوعي » خلال النضال ، حيث تتحول آمال الماضي وتبدل ، وتصبح الأمان الجديدة مختلفة عن أمان الآباء والأجداد ، وبذلك يتعلم البروليتاري من تجربته الثورية ، وكفاحه المستمر ، أنه لن يحصل على أمانه ، ولن يحقق آماله إلا باحلال الاقتصاد الاشتراكي محل الرأسمالي . وقد بكافح البروليتاري في شراسة ، وبكل الوسائل باستخدام القوة ، أو بالصراع الدموي ، حتى يتم له تحقيق الوجود البروليتاري وحتى يحصل العمال والشغيلة على أمانهم وأهدافهم . وهنا تصبح طبقة العمل واعية بذاتها .

ولا شك أن نظرية ماركس عن « الوعي الطبقي » ، وخاصة ما يقصده بالوعي البروليتاري ، قد تطورت عند « جورج لوكاتش » حين أشار الى تفوق واستعلاء الوعي البروليتاري على كل أشكال الوعي الطبقي . ويتفق لوكاتش مع ماركس على أن الوعي الطبقي البورجوازي ، إنما هو صورة

إلا أن « الطائفة » هي « طبقة مغلقة » ، ولا تطلق إلا على الطوائف الهندية بالذات التي تمنع دخول الأفراد أو الخروج منها . وقد يكون للطبقة ايدولوجيتها الخاصة ، دون أن يتوافر لديها « الوعي الطبقي » . فقد تنفق الأفكار والإرادات والرغبات ، وقد تتشابه المشاعر والآمال ، مع فقدان « عنصر الوعي الطبقي » ، وهذا هو السبب الذي من أجله يقول ماركس « في الثامن عشر من برومر » أن طبقة الفلاح الفرنسي إنما ينقصها الوعي الطبقي . على ما سبق أن ذكرنا ، ولقد عدد ماركس أسباب فقدان الوعي الطبقي بين فلاحى فرنسا ، ومنها عدم توافر عنصر « التنظيم organization » بينهم ، ذلك العنصر الذى يؤكد مصالحهم الطبقيّة ويشجعهم ويروجها ، ومنها أيضاً أنهم لا يتعاملون فيما بينهم كطبقة محددة المعالم ، نظراً لانعدام توافر « الأهداف المشتركة common purpose » سواء أكانت اجتماعية أم سياسية ، بمعنى أنهم ليسوا على علم تام ودراية حقيقية بوجودهم الطبقي ، ولا يحرصون على تأكيد هذا الوجود وتدعيم المصادر الحقيقية والاسس الموضوعية التى تدعم مصالحهم الطبقيّة وتسندها .

ومعنى ذلك أن انكار ماركس ورفضه لوجود الوعي الطبقي بين فلاحى فرنسا فى عصره ، مبنيّ أنهم لم يكونوا على دراية بمصالحهم أو وجودهم الطبقي . ولقد ذهب ماركس الى ما هو أبعد من ذلك ، حين يشك فى إمكان وجود « الوعي الطبقي » بين الفلاحين على العموم ، وحين ينظر ماركس الى طبقتى البروليتاريا والبورجوازية ، على أنهما الطبقتان الوحيدتان الحاصلتان على عنصر « الوعي

ان الرأسمالية انما تحمل في طياتها بذور هدمها ، حيث انهم لن يستطيعوا رفع التناقضات الا برفض النظام نفسه ، ولكنهم يتمسكون بوجودهم الطبقي المؤقت ، الذى يبقى ببقاء النظام البورجوازي ، ويستمر باستمراره .

من صور « الوعى الكاذب » . ولقد اخطأ البورجوازيون للأسف فهم مصالحهم الطبقيّة التى يسندها نظامهم البورجوازي ، ولم يدركوا المقصود من وجوده ، أو التناقضات Contradictions الكامنة فيه ومن ثم لم يعملوا بالطبع على حلها . وهم لا يدركون

★ ★ ★

من الكتب الجديدة

كتب وصلت لإدارة المجلة ، وسوف نعرض لها بالتحليل في الإعداد القادمة

Gordon Donald C., *The Moment of Power, Britain's Imperial Epoch*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs., N.Y., 1970.

MAZZEO Joseph Anthony, *Renaissance and the Revolution, The Remaking of European Thought*, Methuen & Co. Ltd., London 1969.

Nelson Leonard, *Progress and Regress in Philosophy*, Translated by Humphrey Palmer. Oxford Basil Blackwell, Vol. I, 1970, Vol. 1971.

Roslansky John D., (Edit), *The Uniqueness of Man, A Discussion at the Nobel Conference*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1969.

Sampson Anthony, *The New European*, Hodder and Stoughton, London 1968,

★ ★ ★

العدد التالي من المجلة

العدد الرابع – المجلد الثالث

يناير – فبراير – مارس ١٩٧٣

قسم خاص عن النشوء والارتقاء

بالإضافة إلى الأبواب الثابتة

الخليج العربي	٥	سلطنة	٥	سوريا	٣
السعودية	٥	سلطنة	٥	المتاهرة	٢٥٠
اليمن الجنوبي	٤٠٠	فلس	٤٠٠	السودان	٢٥٠
اليمن الشمالي	٤٠٠	فلس	٤٠٠	ليبيا	٣٥
العراق	٣٠٠	فلس	٣٠٠	مستط	٤٠٠
لبنان	٢٠٠	فلس	٢٠٠	الجزائر	٥
الأردن	٢٥٠	فلس	٢٥٠	تونس	٥٠٠
		فلس	٢٥٠	المغرب	٥

مطبعة حكومة الكويت

عالم الفكر

العدد الرابع - يناير - فبراير - مارس ١٩٧٣

جلد الثالث

النشوء والإزقاء

- تطوّر الكائنات الحيّة
- فكرة الخلق
- التطوّر العضوي للكائنات الحيّة
- التطوريّة الاجتماعيّة
- الأصول البشريّة

عالم الفكر

رئيس التحرير : أحمد مشاري العدوي

مستشار التحرير : دكتور أحمد أبو زيد

مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الإعلام في الكويت ✻ يناير - فبراير - مارس - ١٩٧٣
المراسلات باسم : الوكيل المساعد للشئون الفنية ✻ وزارة الإعلام - الكويت : ص ٠ ب ١٩٣

المحتويات

النشوء والارتقاء

٣	بقلم التحرير	مهيد
١٢	دكتور علم الدين كمال	طور الكائنات الحية
٥١	دكتور فتح الله خليف	فكرة الخلق
٧٥	دكتور يوسف عز الدين عيسى	التطور العضوي للكائنات الحية
١٠٥	دكتور أحمد أبو زيد	التطورية الاجتماعية
١٢١	ترجمة فاروق مصطفى اسماعيل	الاصول البشرية

★ ★ ★

آفاق المعرفة

١٥٣	دكتور توفيق الطويل	خصائص التفكير العلمي
١٩١	دكتور رسول غليونجي	الصحة والطب في أمريكا قبل كولومبس وأوطب أمريكا

★ ★ ★

ادباء وفنانون

٢٢٧	دكتور عزمي اسلام	فتنجنشتين وفلسفة التحليل
-----	------------------	--------------------------

★ ★ ★

عرض الكتب

٢٦٥	نحو علم اجتماع للسينما
٢٩٥	الايثولوجيا والمجتمع

الدارسات التي تنشرها المجلة تصدر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن

النشوء والإرتقاء

تقديم

أغلب الظن أن تشاؤم داروين Charles Darwin لم يكن يتوقع أن يكون لنظريته عن « أصل الأنواع » ، وهى النظرية التى ضمنها كتابه المشهور بهذا الاسم والذي صدر عام ١٨٥٩ ، كل ذلك التأثير الذى تعدى مجال الحياة البيولوجية الى بقية العلوم الأخرى ، طبيعية كانت أم إنسانية مما دفع أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا الأمريكيين المعاصرين وهو الإسناذ كروبر Alfred Kroeber الى القول بأن هناك « نوعاً من عدم التناسب بين الاسهام المحدود الذى أسهم به داروين فى العلم والذى ينحصر فى وضع وتجسيد مبدأ الانتخاب الطبيعي ، وبين كل ذلك التأثير الهائل الذى تركه تأسيس هذا المبدأ البيولوجى على العلم الكلى » (١) . فقد كان هذا المبدأ البيولوجى بمثابة ثورة حقيقية على الأوضاع السائدة فى كل العلوم وكل التخصصات ، ولكنها - ككل الثورات - قوبلت بكثير من المقاومة العنيدة فى كل مجالات الفكر والعلم ، وبلغت تلك المقاومة أشدها فى مجال التفكير الدنى والدراسات اللاهوتية فى أوروبا . ومنذ ذلك فقد أفلحت تلك « الثورة » فى دفع علماء العصر الى البحث عن أصول الأشياء مثل أصل اللغة وأصل المجتمع وأصل الحضارة وأصل العائلة بل وأصل الدين أيضاً بنفس الطريقة التى بحث بها داروين

Kroeber, A. ; (Evolution, History and Culture) in Sol Tax (ed) ; Evolution after (١)
Darwin : The Evolution of Man, Chicago University Press, 1960, P. 1.

عن « أصل الأنواع » . وبذلك يمن القول أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان - بحق - عصر داروين والداروينية . .

والواقع أن كتابات داروين لم تؤثر - في بداية الأمر على الأقل - في العلوم الطبيعية بنفس القوة ونفس العمق اللذين أثرت بهما في التفكير الديني والاجتماعي . ففي مجال الدين اعتبرت النظرية نوعاً من التحدي السافر الصارخ للأفكار والمعتقدات الدينية الراسخة المتوارثة بما أثارته من معارضة لفكرة الخلق التي تقوم عليها الأديان السماوية كلها ، وبالتالي بما أثارته من شك وأرتياب حول مدى صحة « الكتاب المقدس » و « العهد القديم » بالذات . وقد دفع ذلك بطبيعة الحال رجال الدين المسيحي إلى التكتل والوقوف معاً ضد نظرية التطور والعمل على هدمها ، ونشأ عن ذلك الصراع حركة فكرية عميقة تناولت أمور الدين والعقيدة بالبحث والتحليل على أسس علمية جديدة تختلف اختلافاً تاماً عن المسلمات الغيبية التي كان يقوم عليها التفكير الديني في أوروبا قبل عصر داروين . أما في مجال العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية فقد أفلحت النظرية في توجيه تلك العلوم والدراسات وجهة محددة بالذات تحاول هي أيضاً البحث عن أصول المجتمع والثقافة والنظم والمراحل التي مرت بها خلال تطورها الطويل وتحديد ملامح كل مرحلة من تلك المراحل .

وبطبيعة الحال لم يكن داروين وكتاباته هو السبب الوحيد ، أو حتى السبب الرئيسي لكل هذا الجدل الذي ناز حول المسائل الدينية والعلمية والاجتماعية . فلم يكن هو أول من ذهب إلى القول بأن الإنسان ظهر نتيجة لعملية تطورت طويلاً وبطء من حالة حيوانية أكثر بداءة وتأخرًا . وقد يمكن فهم نظرية التطور العضوي في إبعادها التاريخية إذا نحن تذكرنا أن أسس الكوزمولوجيا (علم الكون) التطورية ناقشها الفيلسوف الألماني الشهير كنت Kant في كتابه « الأسس الميتافيزيقية للعلم الطبيعي » عام ١٧٨٦ ، وكذلك إذا أخذنا في الاعتبار ما ذكره لابلاس Laplace عن « الفرض السديمي nebular hypothesis » عام ١٧٩٦ ، وآراء هتون Hutton عن أسس الجيولوجيا الحديثة التي كان يرى أنها يجب أن تتركز أولاً وقبل كل شيء على نبد النظريات التي ترد التكوينات البيولوجية إلى الكوارث التي تعرض لها الكون ، وهي النظريات التي يشير إليها كل من الدكتور علم الدين كمال والدكتور يوسف عز الدين في مقالتهما المنشورين في هذا العدد . وعلى ذلك فحين ظهر كتاب داروين عن « أصل الأنواع The origin of species » كانت العلوم الفيزيائية قد اتخذت بالفعل اتجاهها تطورياً في نظرتها إلى الأشياء . وهذا نفسه هو ما حدث بالنسبة للأشكال الحية على يد أرازموس داروين Erasmus Darwin - جد تشارلز داروين - في كتابه « معبد الطبيعة Temple of nature » الذي صدر في عام ١٨٠٣ ، وعلى يد بيفون Buffon ولامارك Lamarck في أوائل القرن التاسع عشر أيضاً في نظريتهما عن تحولات الأنواع .

وهذا معناه أن « أصل الأنواع » ظهر في جوسمحون بالتفكير التطوري ، بل ، وأيضاً بالتغيرات السياسية والاجتماعية التي كانت تهز أوروبا بعنف في أوائل القرن التاسع عشر والتي كانت تتخلف في بعض الأحيان شكل « ثورات » تهدف إلى هدم الأوضاع القديمة والوصول إلى مستويات اجتماعية جديدة تقوم على أسس مختلفة تحاول أن تحقق مبدأ بентаم Bentham المشهور عن ضرورة العمل على « توفير أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الجناس » ، وبذلك فإن داروين كان

« وارثاً » - وليس « خالفاً » لمشكلة الاهتمام العام بالتطور حسب ما يقول الأستاذ ليونتين Lewontin ، وهذا هو ما أوضحه هيرت سينسر نفسه في كتابه « مبادئ البيولوجيا Principles of Biology » الذي ظهر بعد كتاب داروين بخمسة أعوام (٦) . ولكن إذا لم يكن داروين هو أول من ذهب إلى القول بأن الإنسان تطور ببطء من الحالة الحيوانية التي أشرنا إليها فإنه كان أول من وجه العلم - بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة - ذلك الاتجاه وبعد أن كانت هذه المسألة فكرة نظرية بحتة أصبحت مبداً علمياً معترفاً به (٧) .

ولقد ورث داروين - ضمن ما ورث - موقف التشكيك في كثير من مسلمات الدين المسيحي ومنها فكرة الخلق ومدى إمكان رد « العهد القديم » إلى الوحي الإلهي ، وهما مسألتان كنا نثيران كثيراً من الجدل والتساؤلات وتلقيان كثيراً من الهجوم قبل أن تظهر كتابات داروين بأكثر من قرن (٨) . فقد أدى العلم « النيوتوني » إلى إضعاف الإيمان في الوحي بالنسبة للكتاب المقدس، لأن ذلك العلم أدى إلى ظهور « فلسفة ميكانيكية » أو آلية تصور الطبيعة نسخاً من المادة المتحركة ، وأن هذا النسق يخضع لقانون محكم إلى أبعد حدود الأحكام ، وأن كل « حالة » من « حالات » ذلك النسق تنبثق من « الحالات » السابقة عليها تبعاً لقاعدة رياضية دقيقة . وهذا موقف يختلف كلية عن التصور الديني للطبيعة الذي يرد الأحداث كلها إلى إرادة الله مباشرة ، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأحداث عادية أم خارقة للطبيعة كذلك التي تظهر في « العهد القديم » . وقد أدى ازدهار العلم وتقدمه وتغلغله في كل شيء السى المبالغة في إمكاناته والإيمان بقدرة الإنسان المطبقة على التقدم والارتقاء غير المحدودين ، وعلمسى التخصص والتحرر من كل القيود التي تتخذ شكل نظم وكذلك على تحقيق السعادة لنفسه . وقد انعكس ذلك في كتابات داروين ذواتها وبخاصة في « سيرة حياته Autobiography » حيث يذكر صراحة أن « العهد القديم » عرض تاريخي زائف للعالم وأحداثه (٩) .

والطريف في الأمر أن داروين درس اللاهوت في شبابه بجامعة كمبردج لكي يصبح قسيساً في الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعد أن اخفق في دراسة الطب بجامعة أدنبرة وقرر بعد أن أمضى عامين هناك أن مهنة الطب لا تناسبه . وقد أمضى داروين ثلاثة أعوام بجامعة كمبردج أعلن بعدها أنها أعوام ضائعة من عمره ، وذلك قبل أن يشترك في الرحلة قامت بها السفينة البحرية « بيغل Beagle » لأجراء مسح شامل وواسع في نصف الكرة الجنوبي ، وهي الرحلة التي وصفها داروين فيما بعد بأنها « أهم حدث في حياته حتى ذلك الحين » (عام ١٨٣١ حتى عام ١٨٣٦) . وقد قام داروين أثناء هذه الرحلة بصدور عالىسم البيولوجيا وعالم النبات وعالم الحيوان بسل ورجل العلوم العامة ، كما جمع مجموعات هائلة من النباتات والحيوانات الحفرية والحية ، سواء كانت تعيش على الأرض أم في البحر ، وفحص الصخور المرجانية والتدييات الحفرية والسمالات البشرية

(٢) انظر مقال Lewontin من التطور Evolution في « الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية » International Encyclopedia of Social Sciences.

(٣) Greene, J. C. ; Darwin and the Modern World View, Mentor Books, N.Y. 1963, P. 17.

(٤) Ibid, p. 13.

(٥) The Autobiography of Charles Darwin 1809-82 (edited by Nora Barlow), Harcourt Brace, N.Y. 1959, pp. 85-6.

المنقرضة والسكان الأصليين في الجزر التي زارتها « البيجل » . ولكن الذى اثار دهشته بالذات هو التشابه الواضح بين الطيور التي تعيش في جزر جالاباجوس الواقعة على بعد ٥٠٠ ميل من الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية والطيور التي تعيش على القارة المجاورة وان لم يصل التشابه الى حد التماثل . وساعدت كل هذه الظواهر على تدعيم وتقوية فكرة التطور التي بدأت تتبلور في ذهنه . ولم يستطع بعد ذلك ابدأ - على ما يقول **داونز** Downs - « ان يقبل باقتناع تعاليم سفر التكوين من ان كل نوع من الأنواع قد تم خلقه ككل وانه انحدر بدون تغيير خلال الزمن » (٦) . ذلك ان داروين اعطى لمبدأ الانتخاب الطبيعي natural selection قوة ليس لها حدود ، وذهب في ذلك الى القول بأنه يمكن للرء « ان يستنتج عن طريق الماثلة انه من المحتمل ان كل الكائنات العضوية عاشت على هذه الأرض قد ظهرت من أحد الاشكال الأولية التي دبت فيها الحياة لأول مرة » . وكان يعتقد ان كل صور الحياة المعقدة تدين بوجودها ويقالها لبعض القوانين الطبيعية ، وان نتائج الانتخاب الطبيعي تثير التفكير والخيال ، وان التطور عملية لا تنتهي ولا تقف عند حد .

ويقول داونز أيضاً في ذلك ان البعض قارنوا « ذبوع كتاب اصل الأنواع في ذلك الحين بانتشار النار كالبرق في مخزن ملء بالقش » . فلو كانت هذه النظرية الثورية الجديدة صحيحة لكان معناها رفض قصة الخلق التي وردت في **الكتاب المقدس** ولذا اعتبرت الكنيسة في الحال النظرية الداروينية خطراً يهدد الدين واثارت زوبعة من المعارضة ضدها . ومع ان داروين كان حريصاً على تجنب أى تطبيق لنظريته على الجنس البشرى ، فقد انتشرت التهمة بأنه حاول ان يدلل على ان البشر انحدروا من القرد » (انظر المرجع السابق) . ومن هنا معظم المعارضة لآراء داروين كانت نابعة في الحقيقة من موقفه من فكرة الطق وما يرتبط بها من معتقدات حول الهبوط من الجنة وفكرة العصية والتكفير ، أكثر مما كانت ناشئة عن النفور من فكرة انحدر الانسان من اصول حيوانية وضيمية .

ولكن داروين لم يكن يفتقر الى الانصار المؤيدين لوجهة نظره والمدافعين عنها من امثال **سير تشارلز لايل** Charles Lyell عالم الجيولوجيا ، و**توماس هنرى هكسلى** Thomas, Henry Huxley عالم الأحياء وجد عالم البيولوجيا المعاصر الشهير **جوليان هكسلى** Julian Huxley . ويعتبر توماس هكسلى أقوى انصار داروين في ذلك الحين لدرجة ان داروين نفسه كان يصفه بأنه « وكيله العام » بينما كان هكسلى يصف نفسه بأنه « كلب داروين الحارس » . وقد كرس هكسلى جهوده ووقته وعلمه لجمع كل ما يمكن من أدلة وبراهين في مجالات الجيولوجيا ودراسات الانسان القديم والبيولوجيا والاثروبولوجيا بل وايضا من الانتقادات التي وجهت الى الكتاب المقدس ذاته لتفضيد داروين ونظريته ، وأفلح الى حد كبير في الدفاع عنها ونشرها ، خاصة وانه كانت له قدرة فائقة على المناقشة والجدل وذلك فضلاً عن شخصيته العدوانية التي لم يكن داروين يتمتع بمثلها . وبذلك تولى مهمة الدفاع عن النظرية خلال معظم المصادمات العديدة التي وقعت بين الكنيسة والعلم حينذاك حول القضية الداروينية ومشكلة التطورات .

ولعل أشهر حالات الصدام الدرامى حول « أصل الإنسان » هى اللقاء الذى تم اثناء اجتماع الرابطة البريطانية British Association فى اسكفورد عام ١٨٦٠ ، وكانت الداروينية هى موضوع المؤتمر . وكان يقوم بدور « المدافع الضخم » حسب تعبير داوونز - « على الجانب المراض الاسقف ويلبرفورس Wilberforce اسقف اسكفورد الذى التفت - فى ختام خطاب عنيف كان يعتقد أنه حطم به نظرية داروين - الى هكسلى الذى كان يجلس على المنصة وقال له بسخرية : احب ان اسأل الاستاذ هكسلى اذا كان ينتمى الى القرد من ناحية جده او جدته ؟ وقد همس هكسلى الى أحد اصداقائه : لقد اوقعه الله بين يدي ، ثم نهض لينجيب على السؤال . وتقول القصة انه قال : ليس للإنسان ان يخجل من ان يكون قرداً . واذا كان لى جد اخجل من ان اذكره فانه لابد وان يكون هذا الجدانسانا له عقل قلق متقلب وتفكير غير مستقر ولا يقنع بالنجاح فى مجال نشاطه ، وانما يلقي بنفسه فى المشاكل العلمية التى ليس له بها معرفة حقيقية ، وكل ما يفلح فى ان يفعله هو ان يضفى عليها ستاراً من الغموض عن طريق الخطابة الجوفاء ، وان يصرف انتباه مستمعيه عن النقطة موضوع الخلاف . وذلك بالاتجاه الى الاستطرادات البليغة والاعتماد فى حلق ومهارة على العاطفة « اليدينية » (داوونز : المرجع السابق ذكره) . وسوف يجد القارئ فى مقال « الاصول البشرية » الذى تقدم ترجمة له فى هذا العدد اشارة الى تلك المساجلة العلمية التى كانت واحدة من اولى المساجلات التى استمرت سنوات طويلة بين رجال العلم واللاهوت حول النظرية على ما ذكرنا .

والظاهر ان افكار داروين وموقفه من الدين قد تبدلت بتقدمه فى السن . فقد كان يؤمن فى شبابه بفكرة الخلق الخاص ، وقد مير عن اعتقاده بان « الانسان سيكون فى المستقبل البعيد مخلوقاً افضل واكمل بكثير مما هو الآن » وذلك فى كتابه المنشور تحت عنوان Life & Letters والذى يضم طرفاً من حياته وعدداً من رسائله الى بعض العلماء المعاصرين له . ويقول داروين فى هذا الكتاب : « ان ثمة مصدراً آخر للاعتقاد فى وجود الله ، يرتبط بالعقل ، وله فى نظرى اهمية اكبر بكثير من المصادر المتعلقة بالشاعر والاحاسيس . وهذا المصدر يأتى من الصعوبة البالغة - او بالاحرى استحالة تخيل هذا الكون الفسيح الرائع الذى يشمل الانسان بقدرته على النظر الى الماضي البعيد والى المستقبل البعيد أيضاً - على أنه ظهر نتيجة للمصادفة البحتة او نتيجة للضرورة . وحين افكر بهذه الطريقة اشعر بأنه لا بد لى من البحث عن علة اولى لها عقل وقد كانت هذه النتيجة واضحة فى ذهني ، بقدرما اذكر ، فى الوقت الذى كتبت فيه « **أصل الأنواع** » . ومنذ ذلك الحين اخلت هذه الفكرة تضعف بالتدريج ولكن مع شيء من التقلب والتراوح . ولكن هنا يثور الشك : هل يمكن ان نثق فى عقل الانسان - الذى اعتقد كل الاعتقاد انه نما وتطور من عقل بسيط كمقول ايسط الحيوانات وادناها - حين يستنتج مثل هذه الاستنتاجات الضخمة ؟ » ويرفع داروين يديه عند هذه النقطة مستسلماً - على ما يقول داوونز - ثم يعلن فى النهاية : « لا استطيع ان ادعى بانى الذى اقل بصيص من الضوء على مثل هذه المشاكل العميقة ، فان سر بداية الأشياء كلها غير قابل للحل . اما فيما يتعلق بى شخصياً فاننى قانع بان يكون موقعى هو موقف اللادارى حول هذا الموضوع » (٧) .

ومهما يكن من موقف داروين نفسه وكتابات من الدين فإن تلك المساجلات العنيفة الطويلة أمرت بغير شك في توجيه الأذهان نحو ضرورة إعادة النظر إلى « الكتاب المقدس » و « العهد القديم » ولذلك إلى « سفر التكوين » في ضوء النتائج العلمية الحديثة ، على اعتبار أنه قد يمكن للعلم أن يسند المعتقدات الدينية المتعلقة بالخلق وأنه ليس ثمة تعارض بين الاثنين لو أحسن فهم الحقائق العلمية وتأويلها وتسخيرها في فهم السدين . ومقال الدكتور علم الدين كمال عن تطور الذوات الحية القيمة فيه كثير من الإشارات إلى هذه المسألة . والمهم في ذلك هو أن موقف التشكك من بعض ما جاء في العهد القديم لم يؤد إلى انصراف الناس عنه وإنما أدى على العكس من ذلك إلى مزيد مسن العناية والاهتمام والتحليل . وربما كان في هذا وليس في موقف المعارضة ذاتها - يمكن إسهام داروين وكتابات الهمة وتأثيره في الدراسات اللاهوتية . فلا يزال الكتاب المقدس يثير نفس التساؤلات التي أثارها منذ ألفي سنة تقريبا . وفي ذلك يقول جرين Greene أنه في مؤتمر عقد أخيراً في نيويورك كان « الكتاب المقدس هو الموضوع الذي عالجه العلماء وثار حوله كثير من الجدل والنقاش العلمي الذي اشترك فيه علماء الآثار والدراسات الدينية والمؤرخون ، وانقسم العلماء والمستمعون جميعاً في موقفهم من الكتابات المقدسة . ومع أنه من المفروض منه أن العلم الحديث والبحث الجاد الرصين سيديفران في الأفكار عن الوحي والإلهام . وما اليهما ، فانهما لا يستطيعان أن يحلا مشكلة ما إذا كان الكتاب المقدس هو في الحقيقة ما يقول عنيه المؤمنون به من أنه سجل لما أوحى الله به عن التاريخ » (٨) . وفي مقال الدكتور فتح الله خليل مناقشة وعرض عميق لموقف بعض المفكرين الإسلاميين من مبدأ « الخلق » والتدليل عليه .

هذا الموقف له ما يعاقله في مجال الدراسات الإنسانية بعامة والعلوم الاجتماعية والإنثروبولوجية بخاصة . وعلى الرغم من كل ما قيل من أن نظرية داروين دفعت علماء القرن التاسع عشر إلى البحث عن أصول النظم الاجتماعية والثقافية وتحديد المراحل التي مرت بها خلال تطورها ؛ فإن التفكير الاجتماعي التطوري أقدم من داروين بكثير . وليس ثمة حاجة هنا إلى تتبع تاريخ ذلك التفكير ، ويكفي أن نذكر أنه في منتصف القرن الثامن عشر - وهو الوقت الذي كانت الأفكار المختلفة عن التطور العضوي والتطور الكوني قد بدأت تتبلور وتنتشر في عصر في أوروبا - كانت هناك نظريات متكاملة ورأسخة عن التطور الاجتماعي كما كانت هناك كتب عديدة تتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل العميقين ؛ بمعيار ذلك العصر على الأقل . ومن أفضل الأمثلة على ذلك كتاب جان جاك روسو عن : (مقال عن أصول وأسس اللامساواة بين البشر) الذي يشير إليه الدكتور أحمد أبو زيد في مقالته عن « التطورية الاجتماعية » . ففي هذا الكتاب تتبع روسو تطور الإنسان من الوحشية أو الهمجية إلى حالة الحضارة الراهنة ، وهو كتاب يكشف عن رأي روسو في أفراد الإنسان عن بقية الكائنات بالقدرة على التقدم بفضل ما يتمتع به من العقل والذكاء وقوة التفكير . وفي عام ١٨٥٠ ، أي قبل ظهور كتاب داروين « أصل الأنواع » بتسع سنين كان هربرت سبنسر يضع أسس نظريته عن التطور الاجتماعي ويربط ذلك بالتطور العضوي وذلك في أول كتبه وهو كتاب « Social statics » . مما يعني أن تفكير سبنسر التطوري كان مستقلاً عن داروين في بداية الأمر . والواقع أن اتصال هربرت سبنسر

بالتفكير التطوري كان اقدم من ذلك ، فهو يرجع الى عام ١٨٤٠ بالذات حين قرأ كتاب سيمر تشارلز لایل من **مبادئ الجيولوجيا** Principles of Geology الذى تصرف عنه على تفكير لامارك التطورى . ولكن مع ان فكرة التطور كانت تدور في ذهنه منذ ذلك الحين فانها لم تصبح الفكرة المركزية في كل تفكيره الا في عام ١٨٥٧ وهو يراجع بعض مقالاته لى ينشرها في كتاب . ففى هذه المقالات تظهر ديموى التطور التى تقوم على **قانون باير في الفسيولوجيا** Faer's Physiological Law الخاص بنمو وظهور المادة العضوية من حالة التجانس الى التباين ؛ اى من البناء الموحد المطرد - كما هو الحال في الخلية الجنينية الاولى التى تحمل كل وظائف الحياة - الى الكائن العضوى الكامل بكل بنائه ووظائفه المعقدة المتفاضلة . ولكن من الحق ان يقال ان سينسر لم يتمكن من ان يربط بطريقة محكمة بين النظريتين البيولوجية والاجتماعية في حدود الفاظ الصراع العام الكئى والبقية للأصلح - وهما المبدآن الاساسيان في الفكر التطورى الداروينى - الا بعد ان نشر داروين « **أصل الأنواع** » . ففى عام ١٨٦٣ - اى بعد ظهور كتاب داروين بأربع سنين - ظهر كتاب **سينسر عن « المبادئ الاولى First Principles** » وهو يُعد بحق المدخل الاساسي لكل فلسفته الاجتماعية اذ يعرض فيه كل مبادئ نظريته عن التطور العام (١) .

وواضح من ذلك ان التفكير الاجتماعى التطورى لم يتخذ شكل الاتجاه الواضح المتميز ولم تصبح له مكانة معترف بها بين المدارس المختلفة الا بعد ظهور كتابات داروين ، ووصل الامر بذلك الاتجاه التطورى الى ان اصبحت له السيطرة - او كادت - على الفكر الاجتماعى كله في النصف الثانى من القرن الماضى ، كما سيطر سيطرة كاملة على الدراسات الانثروبولوجية وبخاصة الانثروبولوجيا الفيزيائية التى تهتم في المحل الاول بدراسة تطور الكائنات الحية عموماً والحيوانات الراقية بالذات حتى ظهور الانسان . وتحول الموقف العلمى تحت تأثير ذلك الاتجاه التطورى الى الاخذ بفكرة ان الانسان المبكر كان حيواناً شبه آدمى ، له مخ اكبر من امخاخ بقية اشباه البشر ، وان التقدم العقلى والأخلاقى لجنس البشرى إنما تحقق نتيجة للانتخاب الطبيعى . ومع ان هربرت سينسر هو صاحب الفضل الاول في ظهور مبدأ الانتخاب الطبيعى ، فان داروين كان - في كثير من مواضع الكتاب - يتفوق عليه ويتخطاه في اعتبار ذلك المبدأ هو « **المهندس والاداة في التقدم الاجتماعى** » (١٠) ولكنهما يعتبران بغير شك مسئولين معاً عن التعبير عن ضرورة قيام الداروينيين المعاصرين باقامة علم تطورى للانسان والمجتمع ، بحيث نجد عالماً مثل جولييان هكسلى ينادى بضرورة العمل على ارساء قواعد علم تطورى شامل يدرس تاريخ الكون - بكل مشكلاته - منذ بداياته الاولى حتى آخر وأحدث مظاهر التطور البيولوجى والسلوكى عند الانسان . وهذا لا يمنع من ان هؤلاء الداروينيين المعاصرين يختلفون في كثير من الامور عن التطوريين السابقين الذين كتبوا في القرن الماضى ، وان يثيروا بعض الاعتراضات والانتقادات حول عدد

(٩) Barnes, H.E. ; (Herbert Spencer and the Evolutionary Defence of Individualism), in Barnes (ed) : **An Introduction to the History of Sociology**, Chicago University Press 1948, pp. 110-111.

(١٠) Greene, op. cit., p. 88.

من المفاهيم التي انتشرت في ذلك القرن بما في ذلك كلمة «الأصلح» التي تعتبر من المصطلحات الأساسية في الفكر الدارويني (١١).

وعلى الرغم من أننا نتكلم في العادة عن «النظرية» التطورية أو «الاتجاه» التطوري كما لو كان هناك نظرية واحدة فقط أو اتجاه واحد فحسب فإن هناك في حقيقة الأمر أكثر من نظرية وأكثر من اتجاه تختلف فيما بينها في العناصر أو المبادئ التي نأخذها في الاعتبار في محاولتها تفسير أحداث العالم ومكوناته وعناصره وتاريخه . وأهم هذه المبادئ التي يبرزها العلماء التطوريون - سواء في ذلك التطوريون البيولوجيون أو الاجتماعيون - اثنان هما : مبدأ التغير ومبدأ التقدم ، وإن كانت هناك نظريات أخرى تعطي لمبدأ الترتيب أو مبدأ الرغبة في الكمال أهمية قصوى وتفسر التطور بأنه إعادة ترتيب تلك الكونات أو أنه يرمي إلى الوصول إلى الكمال في الكون . وقد كان التقدم والتغير العنصرين الغالبين في نظريات القرن التاسع عشر . ففكرة التطور في أبسط صورها تعني أن الوضع السائد في أي نسق من الأنساق إنما نشأ نتيجة لتغير دائم ومستمر من حالة أولية بسيطة أخذت ترتقي خلال عدة مراحل إلى أن أصبح على ما هو عليه . وهذا معناه أن فكرة التغير ترتبط ارتباطاً قوياً بمبدأ التقدم ، وبالتالي فإن التغير كان دائماً تغيراً هادفاً يتوخى الوصول إلى مستويات أعلى وأرقى . ويصدق ذلك على التقدم العضوي والتقدم الاجتماعي ، فالإنسان نفسه هو أرقى الكائنات العضوية الحية ، كما أن حياته الاجتماعية تتميز بعدد من النظم الراقية التي لا يوجد لها مثيل عند الحيوانات العليا الأخرى . فالكائنات الحية المعقدة تطورت من الصور والأشكال البسيطة للغاية واكتسبت تعقدها وتفاصيلها وتنوعها أثناء مرورها بمراحل التطور المتتالية إلى أن ظهر الإنسان العاقل Homo Sapiens الذي يُعتبر قمة التطور البيولوجي والعقلي ، كما أن المجتمع والثقافة والنظم الاجتماعية تطورت هي الأخرى بالمثل من مراحل متخلّفة أو بدائية إلى مراحل أكثر فأكثر تقدماً إلى أن ظهر مجتمع القرن التاسع عشر بثقافته ونظمه وأوضاعه الصناعية الراقية التي تمثل أيضاً قمة التنظيم الاجتماعي . ولقد كان الإنسان في كل هذا هو الذي يقود كل شيء وبوجهه ويسيره . ولقد ربط هيربرت سبنسر بالذات بين هذين المبدأين - مبدأ التغير ومبدأ التقدم - كما لم يربط بينهما أي عالم أو فيلسوف آخر من علماء التطور وفلاسفته ، لدرجة أنه ساوى بين المبدأين وذهب إلى حد القول بأن أي « تغير » هو بالضرورة تغير « تقدمي » . فالتغير يسير دائماً نحو الأفضل والأصلح ، وهو حسب تعبير سبنسر نفسه « ضرورة مفيدة » . ولكن لم تلبث فكرة التقدم أن تراجعت حتى كادت تختفي تماماً في معظم النظريات التطورية الأكثر حداثة والتي تنظر إلى الأمور نظرة أكثر « مادية » .

وليس من شك في أن التغير والتقدم أوضح في عملية التطور من المبادئ الأخرى ومن هنا كان التأكيد عليهما في النظريات التطورية . ومع أن بعض العلماء يرون أن كل عملية تطورية تؤدي في آخر الأمر إلى ترتيب الأشياء في عائلات ورتب ومجموعات وأنساق ، فليس كل ترتيب تطوراً بالضرورة ، وإن كان بعض التطوريين المحدثين يرون أن أي تغيير في وضع أجزاء أي بناء من الأبنية العضوية أو الاجتماعية وإعادة ترتيبها هو تطور . والتسليم بأن الترتيب هو حصيلة

طبيعية لعملية تطورية يجعل من السهل على المرء أن يرى العلاقة بين التطور والرفعة في تحقيق الكمال بل وأيضاً العلاقة بين التطور والتقدم، وأن العملية التطورية هي - على هذا الأساس - انتقال خلال سلسلة متصلة من المراحل والحالات المتتالية المتكاملة .

والمعروف أن داروين حين نشر كتاب « أصل الأنواع » لم يكن بين يديه سوى حفنة صغيرة من الرئيسات الحفرية التي كان قد تم التعرف عليها وتحديد خصائصها . ولكن لم تلبث البحوث والاكتشافات الأركيولوجية والمتعلقة بالسلالات البشرية القديمة أن توصلت إلى أعداد كبيرة من الحفريات الخاصة بالإنسان الحديث سواء في أمريكا أو أوروبا ، وقد عكف على دراسة تلك الحفريات عدد كبير من العلماء منذ الثمانينيات من القرن الماضي بقصد تحديد الطريق الذي سلكته تلك الرئيسات في تطورها . وقد وجد هؤلاء العلماء كثيراً من الصعوبات والعقبات في ذلك نظراً لقلة ما عثر عليه من حفريات الرئيسات التي كانت تعيش في مناطق الغابات الاستوائية مما يجعل معرفتنا بالتاريخ المبكر للرئيسات معرفة ناقصة إلى حد كبير كما أن الاكتشافات الحديثة تغير باستمرار الكثير من وجهات النظر السابقة وتقلبها تماماً . وفي المقال المترجم في هذا العدد جانب من قصة تطور الرئيسات وأسلاف الإنسان الحديث وبعض ما يعترض الباحثين من صعوبات، وكذلك جانب من وجهات النظر المختلفة للموضوع . وقد يكفي أن نذكر هنا ما أعلنه الدكتور ريتشارد ليكي - مدير المتحف الوطني في كينيا - في نوفمبر ١٩٧٢ أمام الجمعية الجغرافية الوطنية في واشنطن عن اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون سنة مضت ، وهذه الجمجمة ترجع بذلك إلى مليون ونصف مليون عام من أقدم أي يمكن العثور عليه حتى ذلك الحين ، كما أنه تم اكتشاف عظام ساق ترجع إلى تلك الحقبة ذاتها من التاريخ في جبل جرجي بإحدى الصحراوات شرقى بحيرة رودلف في كينيا . ويبدو أن هذا الاكتشاف سوف يقلب النظريات القائمة بشأن تطور الإنسان من أسلافه المبكرين من عصور ما قبل التاريخ . فنظريات التطور الحالية ، وعلى رأسها نظرية داروين ، تذهب إلى أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي كانت له سمات فيزيقية أقرب إلى سمات القردة العليا على ما سبق أن ذكرنا ، وأن أقدم اثر للإنسان ككائن منتصب القامة يرجع إلى نحو مليون سنة فقط ، في حين أن الاكتشاف الجديد يدل على أن الكائن البشري المنتصب القامة الذي يسير على ساقيين اثنين لم يتطور عن كائن أكثر بدائية أو أنه انحدر من سلالة أحد تلك الأدميات الشبيهة بالقردة وإنما عاصرها منذ حوالي مليونين ونصف مليون سنة . وليس من شك في أنه لو صحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور الدارويني من أساسها ودعمت نظرية الخلق المستقل ولأمكن بذلك التقريب بين العلم والدين بل وسد الثغرة التي تبدو قائمة في الوقت الحالي بينهما .

وأيما ما يكون الأمر ، فواضح الآن أن التطور ليس بالعملية البسيطة ، وأن مبدأ الخلق لا يتعارض تمارضاً تاماً مع فكرة التطور ، بمعنى أن يكون التطور داخل كل نوع على حدة ويؤدي إلى الكمال . وفي ذلك يمكن القول مع داروين « أن العامل المسيطر الذي بدونه تصبح العملية كلها خالية من المعنى هو الانتخاب الطبيعي . وليس الانتخاب الطبيعي في حد ذاته شيئاً واحداً بسيطاً بل هو على العكس نتيجة أصلح مواعمة بين مكونات البيئة المحيطة بإحدى السلالات الحيوانية من

ناحية ، وكل خصائص التكوين الجسمي لتلك الحيوانات ذاتها من الناحية الأخرى . فمن بين السلالة كلها إنما تنجح في البقاء والتناسل وبالتالي في توريث خصائصها الجوهرية تلك الأفراد التي تفوز بأفضل المميزات الوراثية أثناء عملية المواءمة وبذلك تصبح ذريتها أكثر نسبياً من ذرية بقية أفراد السلالة . ومن هنا كانت السلالة - ككل - تميل إلى تعديل نفسها نحو صورة أفضل وأصلح (البقاء للأصلح) . وقد يصل التأثير المتبادل بين الحيوانات ويثبتها في كل ذلك إلى درجة من التعقيد يصعب معه تحليله تحليلًا دقيقًا » (١٢) .

الآن دراسة التطور البيولوجي والاجتماعي لا تقتصر دائماً على دراسة الماضي ولا تكتفى بالبحث عن المراحل التي مر بها الكائن البشري خلال تاريخه الطويل وإنما هي تمتد إلى دراسة الحاضر ومحاولة التعرف على مستقبل الأجيال القادمة والتكهن بنوع التغيرات التي سوف تطرأ على تكوينهم الفيزيقي والبيولوجي وعلى شكل الثقافة والمجتمع والنظم التي سوف تسود حينذاك . ويلجأ العلماء التطوريون المعاصرون الذين يهتمون بهذه المشكلات إلى إسقاط الماضي على المستقبل ، فإذا كان الإنسان خلال الثلاثين أو الأربعين ألف سنة الماضية التي انقضت منذ ظهور الإنسان الحديث قد عمل دائماً على تحسين أحواله والسيطرة على موارد الطعام والتحكم في الطبيعة وتسخيرها لصالحه ، كما تمكن من ابتكار وسائل كثيرة ومتنوعة لتقوية روابطه الاجتماعية مما أدى إلى ظهور الحضارات العديدة السابقة عبر القرون الماضية ، فالأغلب أنه سوف يستمر في مثابرته وجهاده في سبيل تحسين الأسس التي تقوم عليها حياته تمهيداً للدخول في عصر جديد ، أو عصور جديدة متتالية يتميز كل منها بعلامات وسمات خاصة . وليس من شك في أن التطور الاجتماعي والثقافي سيكون أسرع وأوضح من التطور البيولوجي الذي يحتاج إلى عشرات الآلاف من السنين ، ولكن هذا التطور الاجتماعي والثقافي سيكون في الوقت ذاته تطوراً موجهاً وسريعاً يستعين بخبرات الآلاف الطويلة من السنين الماضية . وكما يقول **اللورد تويدزموير** Lord Tweedsmuir في مقال له بعنوان « الجانب الآخر من التل » The other side of the Hill : « إن العقل المتفتح المرن الذي يؤمن بضرورة التغير ويعكف في صدق وإخلاص على تفهم الظروف الجديدة هو من أهم الأمور التي تدل على أن الإنسان لم يخلق عبثاً ، والذين يعتقدون هذا الرأي يعملون كل ما في طاقتهم للتوفيق والملاءمة بين هذه التغيرات والأسس الجوهرية المستمدة من الماضي ، فاما الذين يرون في الماضي شيئاً ميتاً جامداً فيتحتم عليهم الوقوف بكل قواهم في جانب الثورة والطغرة ، واما الذين يعتبرون الماضي هو القالب الذي يصاغ فيه الحاضر والمستقبل وإن له القدرة على التشكل في صور مختلفة دون أن يفقد شيئاً من قوته وإمكانياته فينظرون إلى الماضي دائماً بعين الريبة والشك ، ولكنهم يبذلون جهدهم مع ذلك لكسب فهمه ويتعلموا من دروسه ويتجنبوا الطرق القصيرة المباشرة التي لن تؤدي إلا إلى طريق مغلق مسدود » (١٣) .

(١٢) انظر في ذلك ترجمة : أحمد أبو زيد لكتاب وليام هاولارد : ما وراء التاريخ » مؤسسة فرانكلين بالإشتراك مع مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ١٩٦٥ صفحة ٢١ .

(١٣) المرجع السابق ، صفحة ٤٦٥ .

تطور الكائنات الحيّة

أولاً : مقدمة

(١) تاريخ الأرض :

يعتقد معظم العلماء أن كوكبنا المعروف بالأرض نشأ عن انفصال جزء صغير من الشمس، ولقد حاول الباحثون منذ زمن طويل تقدير عمر الأرض ، وفي الماضي قدّر عمر الأرض من ٤٠ مليوناً الى ١٠٠ مليون سنة، أما في الوقت الحاضر فتعتمد أكثر الطرق دقة لتقدير عمر الأرض على النشاط الإشعاعي Radioactivity ، فالمواد ذات النشاط الإشعاعي الموجودة في المعادن داخل قشرة الكرة الأرضية تنفتحت في الطبيعة بسرعة ثابتة ، فمثلاً يتحطم عنصر اليورانيوم Uranium الى عناصر أخرى (هي غاز الهيليوم helium . ونوع خاص من الرصاص وزنه الذري atomic weight يساوي ٢٠٦) بسرعة ثابتة بحيث يبقى حوالي ثلاثة أرباع اليورانيوم الأصلي بدون تغيير بعيد

✽ الاستاذ الدكتور علم الدين كمال استاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة . كان استاذاً بجامعة الكويت وهو من العرب اللغالب الناصلين على درجة D. Sc. وله مؤلفات كثيرة بالانجليزية .

٢٠٠ مليون سنة ، وبذلك تكون نسبة اليورانيوم الى هذا النوع الخاص من الرصاص مقياساً لتقدير عمارة صخرة ، وباستعمال هذه الطريقة قدر عمر أقدم الصخور الموجودة بالقشرة الأرضية بحوالى ٢٠٠٠ مليون سنة (ومن الجائز أن تكون هناك صخور عمرها أكبر ولكنها لم تكتشف بعد) ، وبذلك نستطيع أن نؤكد أن عمر كوكب الأرض أكثر من ٢٠٠٠ مليون سنة .

وانه لجدير بالذكر أننا حينما نحسب عمر أقدم الصخور فإن هذا لا يعنى أننا قد حسبنا عمر الأرض نفسها منذ أن انفصلت عن الشمس في الكون ، والسبب في ذلك أن زمناً طويلاً جداً يجب أن يكون قد مر كانت خلاله الأرض تتكون من كتلة ملتتهبة من الغازات والسوائل تدور في الفضاء مبتعدة عن الشمس ، ثم بدأت تبرد تدريجياً وابتدأت بعض الصخور تتكون في قشرتها، لذلك يقدر حديثاً بعض علماء الجيولوجيا عمر الأرض بحوالى ٣٠٠٠ مليون سنة وبعضهم بحوالى ٥٠٠٠ مليون سنة والبعض الآخر يقول أن عمرها ما بين ٥٠٠٠ - ١٠٠٠ مليون سنة .

ولقد قسم العلماء تاريخ الأرض الى مجموعة من خمسة أحقاب eras هي : الحقب أو الدهر العتيق Archeozoic Era والحقب الفجرى Proterozoic Era والحقب القديم Paleozoic era والحقب الوسط Mesozoic Era والحقب الحديث Cenozoic era ، ثم حسبوا مدة أو دوام كل حقب وقسموه الى عصور periods ، ثم قسم كل عصر الى أقسام أصغر سموها عهوداً epochs ، وبين هذا الجدول مدة كل من هذه الأحقاب الخمسة :

الحقب	مدته مقدرة بعلايين السنين
العتيق	٢٠٠٠ - ٤ (٤)
الفجرى	٢٠٠٠ - ٥٠٥ (١٤٩٥)
القديم	٥٠٥ - ٢٠٥ (٣٠٠)
الوسط	٢٠٥ - ٧٥ (١٣٠)
الحديث	٧٥ - الآن (٧٥)

د. محمد مصطفى

(٢) نشأة الحياة :

يجب علينا أولاً - قبل أن نناقش كيف نشأت الحياة فوق كوكبنا الأرض - أن نذكر أنه من المحتمل أن تكون هناك أشياء حية في مكان آخر من الكون ، ومع ذلك - لو كان هذا حقيقياً - فإن هذه الأشياء الحية غير معروفة لنا ويجب أن تكون قد تكونت من أصل آخر يختلف عن كائناتنا الحية ، وبمعنى آخر يمكننا القول أن هذا النوع الخاص من الحياة المعروف لنا نشأ فوق الأرض وظل دائماً قصراً عليها .

ولقد ظلت الأرض بعد أن تكونت - ولمدة ملايين عديدة من السنين - تتربك من كتلة

ملتهبة لا تسمح إطلاقاً بأن تكون بيئة لأي نوع من الحياة ، وبالطبع لم تكن أول أشياء حية ظهرت فوق كوكبنا مهيشة لأن تترك إبه حفريات Fossils لأنها لم تكن تحتوى على أجزاء صلبة (وكقاعدة عامة ، الأجزاء الصلبة فقط هي التي تحفظ على صورة حفريات). ولقد فحص العلماء أقدم صخور الأرض التي يبلغ عمرها ٢٠٠٠ مليون سنة ولكنهم لم يجدوا أى دليل على وجود الحياة إلا في الصخور التي تكونت منذ ١/٤ هذا الزمن فقط (أى منذ ٥٠٠ مليون سنة) . وعلى إبه حال يمكننا القول أن الأرض أصبحت مكاناً مناسباً للحياة منذ حوالي ٢٠٠٠ مليون سنة (من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ مليون سنة في رأى بعض العلماء و ٣٠٠٠ مليون سنة في رأى البعض الآخر) .

وكيفية ظهور الحياة ما زالت موضع دراسة وان كانت الأبحاث الحديثة في الكيمياء الحيوية Biochemistry وعلم الخلية Cytology والفيروسات Viruses قد ألقت بعض الضوء على هذه المشكلة ، ولكن العلماء لم يصلوا بعد إلى حل لهذا السر وربما لن يصلوا إليه إلى الأبد . واقدم نظرية تفسر نشأة الحياة هي نظرية النشوء الذاتي أو التلقائي Spontaneous Generation ، وتبعاً لهذه النظرية تنشأ الأنواع المختلفة من الحياة حتى المعتدة منها تلقائياً من مواد غير حية ، فمثلاً كان الفيلسوف الإغريقي الشهير أرسطو Aristotle يعتقد أن البعوض والبراغيث نشأت من المواد المتحللة ، ولكن تمكن الطبيب الإيطالي ردي Redi في القرن السابع عشر والقيس الإيطالي سبالانزاني Spallanzani في القرن الثامن عشر من إثبات خطأ هذه النظرية ، ولكن بعد اكتشاف البكتريا Bacteria ظل العلماء يؤمنون بإمكانية نشوء هذه الكائنات الدقيقة جداً تلقائياً من أى وسط عضوى Organic Medium حتى تمكن العالم البكتريولوجى الفرنسي الشهير باستير Pasteur من إثبات خطأ هذا السراى بالتجربة .

والنظرية الثانية هي النظرية الكونية Cosmozoic Theory التي نادى بأن البذور والجراثيم Apores الأولى للحياة وصلت السى كوكبنا بطريقة ما من مكان آخر في الكون . ولكن هذه النظرية غير مقنعة لسببين : الأول أنها لا تفسر كيفية نشوء الحياة على الإطلاق وإنما تفسر منشأها من الأرض إلى مكان بعيد وغير محدد من الكون ، **والسبب الثاني** أن الجفاف الشديد والبرد القارسى والإشعاع القوى الذى يتميز به الفضاء فيما بين الكواكب المختلفة لا يسمح إطلاقاً لبدور الحياة - حتى الأنواع التى تستطيع مقاومة الظروف غير المناسبة - بأن تمر من كوكب إلى آخر .

والآراء الحديثة للعلماء في شرح كيفية نشوء الحياة معقدة ولها تهم القارئ غير المتخصص ، ولكن كل ما يمكننى قوله هنا هو أن حالة البحار البدائية من حيث درجة الحرارة والإشعاع والتركيب الكيميائي شجعت على تكوين وبقاء عدد كبير جداً من مركبات الكربون Carbon المختلفة ، ثم بواسطة عدد لا يحصى من اتحادات هذه المركبات بعضها ببعض (ليس بالصدفة كما يقول بعض العلماء وإنما هي « صدفة موجهة » من الخالق سبحانه وتعالى في رأى الكاتب) تكونت أجهزة فيزيائية كيميائية Physico-chemical لها طبيعة ثابتة نسبياً وتتميز بالصفات الأساسية للحياة . ويعتقد بعض العلماء أن هذه الكائنات البدائية أو الأولية Proto - organisms كانت تشبه في أولى مراحلها الجن Gene (الجين هو الذى يحمل الصفات الوراثية ويوجد على الكروموزومات Chromosomes داخل النواة nucleus في خلايا جميع الكائنات الحية) ثم مجموعة من الجينات أى يمكن اعتبارها كروموزوماً يعيش معيشة مستقلة . بينما يعتقد

علماء آخرون أنه يمكن مقارنتها بـ فيروس Virus يعيش معيشة حرة ، وعلى أية حال فكل ما يمكن تأكيده أن أول الأشياء الحية التي ظهرت على الأرض لم تظهر على هيئة خلايا وأما بصورة أشياء أبسط من الخلايا بكثير يمكن تسميتها جزيئات حية Living molecules ، بل يمكننا القول بأن التقدم من مرحلة الجزيء الحي إلى مرحلة الخلية الواحدة (مثل حيوان الأميبا Amoeba) يساوي على الأقل التقدم من مرحلة الأميبا إلى الإنسان .

(٣) الخلق الخاص والتطور :

يوجد حامياً في العالم ما يقرب من مليون نوع species من الحيوانات وحوالي ١/٤ مليون نوع من النباتات (هذا بالإضافة إلى الأنواع التي لم تكتشف بعد) ، وفي الماضي كانت هناك فكرتان تفسران الاختلافات بين هذه الأنواع العديدة من الكائنات الحية ، وهاتان الفكرتان هما :

أ - فكرة الخلق الخاص Special creation : وهي تنادي بأن كل نوع من الكائنات الحية أتى إلى الوجود مستقلاً تماماً بواسطة عملية الخلق الخاص ، أي أن الخالق سبحانه وتعالى خلق كل نوع من الحيوانات والنباتات محتويًا على نفس التركيبات التي نشاهدها فيها الآن . وبذلك نستطيع أن نقول أن الفرض الأساسي لتعاليم فكرة الخلق الخاص هو عدم تغيير النوع . وفي الماضي كان لهذه الفكرة مؤيدون كثيرون من العلماء والفلاسفة أما في وقتنا الحاضر فمعظمهم يرفضونها رفضاً قاطعاً .

ب - نظرية التطور العضوي Organic Evolution : تنادي هذه النظرية بأن كل نوع في المملكة الحيوانية والنباتية أتى إلى الوجود من نوع آخر كان يعيش قبله بواسطة عملية تُعرف بالتطور العضوي ، ويبدأ التطور من بعض الاختلافات التي توجد بين الإباء والأمهات Parents وذرياتهم Off springs وترجع الاختلافات الموجودة بين المجموعات الأكبر (مثل العائلات families والفصائل Orders) ، إلى عدم التشابه بين الأنواع الذي يزداد مع الزمن بواسطة نفس العملية ، ولو حدث التطور في مجموعة واحدة من أفراد نوع ما من الكائنات فإن المجموعات الأخرى تستمر في نشر نوعها بسندون تغيير ، ويمكن القول أن الاتجاه العام للتطور هو زيادة تعقيد الأعضاء أي تكوين كائنات عليا من كائنات دنيا .

وكلمة تطور هذه تعني التغيير التدريجي المستمر خلال فترات طويلة من الزمن ، وعملية التغيير ظاهرة عامة فنحن لا نعرف شيئاً غير متغير ، فدراسات علم الفلك Astronomy بينت أن الكون Universe - بما فيه مجموعتنا الشمسية Solar system - قد قام بعملية تطور بمقياس كوني خلال أزمان طويلة للغاية ، والدراسات الجيولوجية تقدم قرائن قوية بأن كوكب الأرض كان ولا يزال معرضاً لعمليات تطورية مستمرة في صفاته الفيزيائية والكيميائية (وهذا هو ما يعرف بالتطور غير العضوي Inorganic evolution) .

وفي الماضي اعتقد علماء وفلاسفة كثيرون أن نظرية التطور بدعة تبليل الأذهان بل قد تبلغ حد انتهاك حرمة العقائد القدسية ، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح التطور حقيقة يؤمن بها معظم أو كل العلماء والباحثين نتيجة للدراسات الحديثة في مختلف الفروع (وهذا ما سوف نناقشه في الجزء الثاني من هذا المقال) . ويدرس في جميع الجامعات . أما طريقة التطور فيوجد اختلاف بين

المشتغلين بالعلوم بشأنها ولذلك يعتبر تحديد العمليات التي حدث التطور بواسطتها من أهم مشاكل علم البيولوجيا Biology الحديث (وهذا ما سوف نناقشه في الجزء الثالث من المقال) .

ويجب ان يكون مفهوماً تماماً ان قبول حقيقة التطور لا يعنى باى حال من الأحوال اى تشكك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى ، شريطة ان يؤمن بان جميع العمليات التطورية لم تحدث جزاءً بل بارادة الخالق عز وجل ، وفي الحقيقة لا يمكن اعتبار التطور بأنه نظرية ضد الدين أكثر من نظرية الخلق الخاص ، فالاختلاف بين النظريتين يكمن في الطريقة التي خلق بواسطتها الخالق سبحانه وتعالى الأنواع العديدة من الكائنات الحية .

ثانياً : أدلة التطور :

سنتناول الآن باختصار الأدلة evidences التي ساعدت علماء البيولوجيا على الجزم بأن الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات - سواء تلك التي تعيش في عصرنا هذا أو التي كانت تعيش في الماضي السحيق - نشأت بواسطة عمليات التطور ، ولقد استنبط الباحثون هذه الأدلة من سبعة فروع مختلفة من علم البيولوجيا هي :

- ١ - علم التشريح المقارن Comparative anatomy
- ٢ - علم الأجنة Embryology
- ٣ - علم التقسيم Taxonomy
- ٤ - علم الحفريات Palaeontology
- ٥ - علم التوزيع الجغرافي للحيوانات والنباتات Biogeography
- ٦ - علم وظائف الأعضاء او الفسيولوجيا Physiology
- ٧ - علم الوراثة Genetics وعلم استئناس الحيوانات والتربية الانتقائية and Domestication Selective Breeding

ويمكن القول ان الأدلة المستنبطة من فرع واحد قد تكون غير كافية تماماً بمفردها ولكن نؤخذ الأدلة من جميع الفروع لتؤكد لنا تماماً حقيقة التطور .

(١) الأدلة المستمدة من علم التشريح المقارن :

لو فحصنا التركيبات الخارجية والأعضاء الداخلية للحيوانات سواء اكانت في المجموعات المختلفة من المملكة الحيوانية ام في مجموعة واحدة منها كالفقاريات Vertebrates فلسوف نجد عشرات عديدة من الحقائق الهامة التي لا يمكن تفسيرها الا لو اقتنعنا بنظرية التطور . فمثلاً يوجد في جميع الفقاريات منطقة رأس وجذع وذيل وزوجان من الأطراف Limbs (او الزعانف Fins في الأسماك) ، كما ان الأعضاء الداخلية لجميع الفقاريات (كالجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري) متشابهة الى حد كبير ولكن بالطبع نلاحظ تحورات خاصة لها غلاقة وثيقة بطريقة حياة الحيوان ، ولذلك يمكن لعلماء التشريح المقارن وضع خطة مميزة

للحيوانات الفقارية عامة . وينطبق نفس الكلام على المجموعات الأخرى من الحيوانات كالديدان المفلطحة Platyhelminthes والفصليات Arthropoda ، ويزداد التشابه إذا قارنا الأجزاء المختلفة في مجموعات أصغر كالحشرات Insecta أو الأسماك Pisces أو الطيور Aves أو الثدييات Mammalia . وبمعنى آخر لو درسنا جهازاً معيناً في الأمثلة المختلفة من الحيوانات في مجموعة ما فسيشعر الباحث حتماً أن هذا الجهاز أو التركيب مشتق من نموذج أولي Prototype يختلف اختلافاً طفيفاً في الأجناس Genera المختلفة لهذه المجموعة . ويؤكد هذا التشابه في التصميم الأساسي حقيقة التطور . ويمكن إعطاء أمثلة عديدة جداً في كل مجموعة من الحيوانات ، فنجد دراسة العظام الموجودة في زعنفة الحوت وجناح الخفاش أو الطائر والقدم الأمامية للحصان وذراع الإنسان يتبين بوضوح وجود تشابه في التصميم . ونظرة عامة على العمود الفقري Vertebral column في السرب classes المختلفة من الفقاريات تؤكد لنا وجود تشابه كبير في تركيبه وطريقة تكوينه . والدراسات التي قام بها كاتب المقال في تكوين الجمجمة الفخرية والجمجمة العظمية في الأنواع المختلفة من السزواحف Reptilia أدت إلى نفس النتيجة .

والتطور يفسر بسهولة التشابه التشريحي بين الحيوانات بأن كل مجموعة منها قد توارثت خطة متشابهة من الأسلاف Ancestors المشتركة لهذه المجموعة . ولقد تحول كل قسم أو جنس أو نوع من هذه المجموعة بطريقة خاصة تبعاً لنوع حياة الحيوان ، ولكنها جميعاً ظلت متشابهة . وحيث أن الحيتان Whales وجميع الثدييات الأخرى سلفاً مشتركاً في الماضي السحيق فإن عظام الطرفين الأماميين للحيتان ظلت محتفظة بتشابه كبير للأطراف الأمامية لبقية الثدييات بالرغم من معيشة الحيتان في الماء . ولقد اقتنع معظم العلماء منذ عصر داروين بأن التشابه التشريحي الشديد يجب أن يكون مبنياً على علاقة قري وثيقة بينما التشابه التشريحي الأقل درجة يكون مبنياً على علاقة قري أبعد .

وسأذكر الآن بشيء من التفصيل مثلاً واحداً يوضح مدى التشابه في التصميم الأساسي للحيوانات وهو أطراف ذوات الأربع Tetrapoda (البرمائيات والزواحف والطيور والثدييات) . فكل من الطرف الأمامي fore-limb والطرف الخلفي hind-limb ينقسم إلى ٤ مناطق يمكن تحريكها بسهولة مع بعضها البعض . ويتكون الطرف الأمامي في جميع ذوات الأربع من عصبه upper-arm ومساعد fore-ram ورسغ wrist ويد manus تحمل عادة خمس أصابع ، كما يتكون الطرف الخلفي من فخز femur وساق shank ورسغ القدم ankle pes تحمل عادة أيضاً خمس أصابع . ويتكون هيكل العضد من عظمة واحدة هي العظم العضدي humerus ، بينما يتكون هيكل الساعد من عظمتين متوازيتين هما الزند radius والكعبرة ulna ، وتدمر الرسغ تسع عظام صغيرة تسمى الرسيغيدوية carpals مرتبة في ثلاثة صفوف ، وتحتوي اليد على مجموعتين من العظام: مجموعة من خمس عظام تعرف بالعظام المشطيدوية metacarpals تدمر راحة اليد ومجموعة من العظام السلامية phalanges تدمر الأصابع (يحتوي الأصبع الأول pollex عادة على سلاميتين بينما يحتوي كل من بقية الأصابع على ثلاث سلاميات) . أما في الطرف الخلفي فيتكون هيكل الفخذ من عظمة واحدة هي العظم الفخذي femur ، بينما تدمر الساق عظمتان متوازيتان هما القصبة tibia والشظية fibula ، وتوجد في رسغ القدم ٩ عظام صغيرة تسمى العظام الرسيغيدوية tarsals مرتبة في ثلاثة صفوف ، وتحتوي القدم على مجموعتين من العظام: مجموعة من ٥ عظام مشطيدوية metatarsals تدمر المشط القدي ومجموعة من العظام السلامية phalanges تدمر أصابع القدم . وبالمطالع نلاحظ بعض الاختلافات في تركيب عظام الأطراف (كما كان

تكبر احدى العظام او تصغر او حتى تختفى او تلتحم عظمتان معا (في الانواع المختلفة التابعة للوات الأربع لكى تصبح هذه الاطراف ملائمة للقيام بالوظائف المختلفة (كالشئى او الطيران او السباحة او الحفر) ، ولكن يبقى التصميم الاساسى لهذه العظام واضحاً جلياً .

الأعضاء الأثرية Vestigial organs : الأعضاء لاثرية عبارة عن أعضاء قزمة لا فائدة لها عادة توجد في عدد من الحيوانات (وأحياناً النباتات) اقاربها relatives تحتوي على هذه الأعضاء في صورة كاملة وتؤدي وظيفة ما ، وتمثل هذه الأعضاء دليلاً مقنعاً على حدوث التطور مستنبطاً من علم التشريح المقارن اذ لا يمكن تفسير وجودها الا بأنها جزء من تصميم عام كان موجوداً في الاسلاف ولم يختف تماماً بالرغم من أنها قد أصبحت عديمة الفائدة . **ولقد قدم العالم الألماني فيبر شايم Weidersheim قائمة تحتوي على حوالى مائة عضو اثرى توجد في الانسان سنذكر بعضها هنا بإيجاز .** وغير مثال هو الزائدة الدودية vermiform appendix التي لا تقوم بآية وظيفة في الانسان فضلاً عن أنها قد تمرضه اذا ما التهمت ، اما في الثدييات التي تأكل غذاء خشناً يحتوي على كمية كبيرة من السيلولوز فاننا نجد ان الزائدة الدودية تكون ذات حجم كبير وبداخلها يتم هضم جزء من الطعام بواسطة الانزيمات الهاضمة enzymes ، ولذلك لا يمكن تفسير وجود الزائدة الدودية بسهولة في الانسان الا بأنها ميراث ضامر من اسلاف كانت تأكل طعاماً خشناً . **والمثال الثاني هو عضلات الاذن ear-muscles** ، فكثير من الثدييات لها القدرة على تحريك اذنانها لكى تحدد مصدر الصوت بكفاءة ، اما في الانسان فيوجد جهاز عضلى كامل لتحريك الاذن ولكن في صورة ضامرة وبدون فائدة حقيقية . **والمثال الثالث هو الغشاء السرامش nitcating membrane (الجفن الثالث)** ففي معظم الفقاريات يكون هذا الغشاء على هيئة ثنية جلدية نصف شفافة في الراوية الداخلية للعين ويمكن سحبها بسرعة تجاه الراوية الخارجية وبذلك تغطي سطح العين كله ، اما في جميع الثدييات بما فيها الانسان فان الغشاء السرامش يكون ضامراً وبدون أية فائدة . وكذا يمكن اعتبار **ضروس العقل wisdom teeth** في الانسان أعضاء اثرية لا فائدة منها لانها لا تستعمل في تفتيت الطعام لصغر حجمها ، اما في الرئيسيات الاخرى (مثل القرود) فان ضروس العقل تكون قوية ومفيدة مثل بقية الاسنان . **والمثال الأخير للأعضاء الأثرية هو العضلات التي تحرك الذيل والتي توجد في جميع الثدييات سواء تلك التي لها ذبول او التي لا يوجد لها ذبول مثل الرئيسيات المتقدمة كالانسان .**

وتوجد أمثلة كثيرة للأعضاء الأثرية في الحيوانات الاخرى ، فمثلاً لا توجد للشعايب آية اطراف ولكن بعض الأنواع البدائية مثل (ثعبان الپايثون python والبو Boar) تحتوي على آثار صغيرة للطرفين الخلفيين ، كذلك تحتوي الحيتان على صيوان الاذنين مثل جميع الثدييات الارضية ولكن في صورة ضامرة وعديمة الفائدة ، وبالرغم من ان الحيتان ينقصها الطرفان الخلفيان والحزامان الحوضيان pelvic girdles فان قليلاً من انواع الحيتان تبقى له آثار الحزامين الحوضيين ، وهناك انواع قليلة من الخنافسر beetles لها جناحان ضامران لا يقدران على الطيران ولا فائدة لهما ، واخيراً يوجد في بعض انواع اللافقاريات والفقاريات التي تعيش باستعرا في كهوف عميقة حيث الظلمة الدائمة زوج من العينين الضامرتين لا فائدة لهما لانهما لا تستطيعان الرؤية .

ويؤمن عالم التطور الأمريكى المصارع سيهيسون Simpson أن بعض الأعضاء الأثرية التى تفقد وظيفتها الأصلية قد يحدث فيها تخصص لأداء وظيفة أخرى . فمثلاً نجد أن جناح طائر البطريق penguin ضامر الى حد كبير بحيث لا يسمح بالطيران ولكنه أصبح مجدافاً كفؤاً للسباحة ، وكذلك جناح النعام ostrich صغير للغاية ولكنه يستعمل كمضو للتوازن خصوصاً حينما يغير الطائر اتجاهه وهو يجرى بسرعة .

(٢) الأدلة المستمدة من علم الأجنة :

توجد فى علم الأجنة حقائق شتى يمكن توقعها فقط لو كان التطور قد حدث فعلاً ولا يمكن تفسيرها على أى أساس آخر ، لذلك نجد أن علم الأجنة يقدم لنا أدلة قوية وكثيرة على حدوث التطور . وقبل أن نسرده هذه الأدلة يستحسن أن نناقش باختصار موضوعين :

قوانين فون بير Von Baer ونظرية هيجل Haeckel .

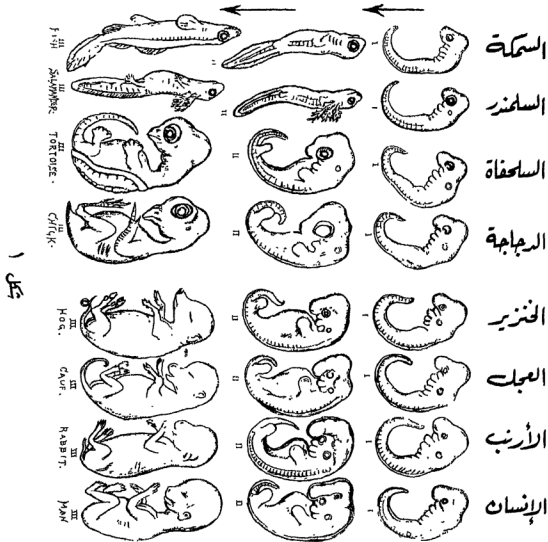
قوانين فون بير : توصل العالم الألمانى فون بير عام ١٨٢٨م - نتيجة لأبحاثه الفزيرة فى التكوين الجنيني - الى عدد من الاستنتاجات تعرف بقوانين فون بير ، ويمكن تلخيصها هنا كالتالى :

- ١ - أثناء عملية التكوين ابتداء من طور انبويضة الملقحة Fertilized Ovum تظهر الصفات العامة قبل الصفات الخاصة .
- ٢ - فى الأجنة المختلفة تظهر الصفات الأقل عموماً من الصفات الأكثر عموماً ثم تظهر أخيراً الصفات الخاصة .
- ٣ - أثناء عملية التكوين الجنيني يتعدد الحيوان أكثر ثم أكثر عن شكل بقية الحيوانات .
- ٤ - الأطوار التكوينية المبكرة لحيوان ما لا تشبه الأطوار اليافعة للحيوانات الأخرى الأقل رقىاً وإنما تشبه الأطوار المبكرة لهذه الحيوانات .

ولقد عبّر فون بير فى قانونيه الأول والثاني عن الحقيقة التالية : أثناء تكوين جنين الدجاجة مثلاً يوجد طور يمكن الجزم بأنه جنين لأحد الفقاريات ولكن لا يمكن القول لى نوع من الفقاريات انه يتبع هذا الجنين ، وباضطراد النمو الجنيني نحصل على طور أكبر نستطيع أن نجزم بأنه جنين لطيئر لكننا لا نستطيع أن نعرف لى نوع من الطيور يتبع هذا الجنين . ولقد حفظ فون بير عدة أجنة فى الكحول لم يستطع هو أو غيره من الباحثين أن يجزم بما إذا كانت أجنة زواحف أو أجنة طيور أو أجنة ثدييات حيث أن الأطوار الجنينية المبكرة لهذه الرتب الثلاث تشبه بعضها البعض الى حد كبير (انظر شكل ١) .

أما قانوناه الثالث والرابع فيعبران عن الحقيقة الهامة التالية : تشبه الأنواع المختلفة من الحيوانات بعضها البعض فى أطوارها التكوينية المبكرة أكثر من التشابه الموجود بين الأطوار اليافعة ، وبذلك تبعا لقوانين فون بير - نستطيع أن نقول أن الحيوان أثناء تكوينه الجنيني لا يمر بالأطوار اليافعة للحيوانات الأخرى وإنما يتعدعنها .

وفى وقتنا الحاضر يؤيد كل العلماء والباحثين قوانين فون بير ، وفى رأى الكاتب انه يمكن اعتبارها دليلاً جيداً لأدلة التطور المستنبطة من علم الأجنة .

ثلاثة أطوار جنينية مختلفة لثمانية أنواع من الحيوانات هي السمكة والسلمندر (حيوان برمائي) والسلحفاة والدجاجة والخنزير والعجل والأرنب والإنسان ، ويلاحظ تشابه أجنة جميع هذه الحيوانات في الطور المبكر وتشابه أجنة الرمائيات (amniota) من السلحفاة حتى الإنسان) في الطور الجنيني المتوسط وبعض التشابه في أجنة الثدييات في الطور المتقدم .

نظرية هيجل عن الاستعادة Haeckel's Theory of Recapitulation :

عبر العالم الألماني هيجل في نظريته في أعوام ١٨٦٦ و ١٨٧٤ و ١٨٧٥ م عن آرائه في العلاقة بين التكوين الجنيني للحيوان وتطوره ، وهذه النظرية الشهيرة عبارة عن ثلاث كلمات : « *Ontogeny recapitulates phylogeny* » أى أن التكوين الجنيني بعيد التطور ، وبذلك آمن هيجل بأن الأطوار الجنينية تماثل الأطوار اليافعة للأسلاف *ancestors* ولذلك تعدنا بدليل مباشر عن كيفية تطور الحيوانات المختلفة ، وأضاف هيجل بأن التطور هو السبب في طريقة التكوين الجنيني مفترضاً أن الأطوار اليافعة للأسلاف تعاد بسرعة أثناء التكوين الجنيني للسيل *descendant* « عندما يتطور حيوان ما نرسم له بالرمز ١ إلى نوع آخر من الحيوان نرسم له بالرمز ب فإن ١ يكون سلفاً (ب و ب يكون سيلال ١) ، ولقد آمن بأن الفتحات الخيشومية *Gill slits* التى تتكون لفترة قصيرة انثناء تكوين أجنة كل من الزواحف والطيور والثدييات تمثل الفتحات الخيشومية للطور اليافع للسلف وهو السمك .

وفي القرن الماضى اقترح كثير من الباحثين بنظرية هيجل ولكن كل العلماء المعاصرين أو على الأقل معظمهم يعارضونها بشدة . فالقول بأن الحيوان يتسلق شجرة تطوره خلال تكوينه الجنيني قول براق ولكن غير دقيق وذلك للأسباب التالية :

١ - اتضح للعلماء أن الترتيب الذى تظهر به الصفات أثناء التطور لا يعاد دائماً خلال التكوين الجنيني . فمثلاً من المسلم به أن الأسنان تكونت أثناء التطور قبل الأسنان ، ولكننا نجد العكس هو الذى يحدث أثناء تكوين أجنة الزواحف والطيور والثدييات .

٢ - ثبت للباحثين أنه لا يوجد دليل على أن الصفات التطورية الجديدة تحدث فقط في الأطوار اليافعة كما تفترض نظرية هيجل .

٣ - اتضح للعلماء أنه في الحالات التى تحدث فيها استعادة فإن الأطوار الجنينية المبكرة للسيل تشبه الأطوار الجنينية للأسلاف أكثر من شبهها بالأطوار اليافعة للأسلاف .

٤ - تفترض نظرية هيجل أن الأجنة تعيد الماضى بدون أى تكيف *Adaptation* مع طريقة الحياة الجنينية ، ولكن ثبت للعلماء عكس ذلك فمثلاً تختلف طريقة انقسام البويضة المخصبة *fertilized ovum* تبعاً لكمية المح *Yolk* الموجودة بها .

نستخلص من ذلك أن الاستعادة تحدث فعلاً ولكن ليس كما اعتقد هيجل حيث أن التشابه يكون بين جنين السليل و جنين السلف وليس بين جنين السليل والطور اليافع للسلف ، فمثلاً ليس صحيحاً أن نقول أن أجنة الزواحف أو الطيور أو الثدييات في أى مرحلة من مراحل نموها تكون سمكة ولكن نستطيع أن نقول أن هذه الأجنة في بعض مراحل نموها تشبه جنين السمكة . ومما هو جدير بالذكر أنؤكد أن رفض نظرية هيجل لا يعنى بآية حال من الأحوال أن الأبحاث الحديثة لا علم الأجنة لا تؤيد حقيقة التطور بل يعنى فقط أن هيجل وانصاره قد بالغوا في استخلاص النتائج .

أمثلة من الأدلة المستمدة من علم الأجنة :

إذا ما معنا النظر في طريقة تكوين جنين الإنسان فسوف نكتشف تاريخاً معقداً وطويلاً ، فالبيضة المخصبة تكون من خلية واحدة لذلك فهي « تعائل » حيواناً أولياً Protozoa (كالأميبا مثلاً) ، ثم سرعان ما تنقسم البيضة عدة انقسامات متتالية وبذلك تتكون من عديد من الخلايا ، وهذا الطور « يعائل » مرحلة حيوان عديد الخلايا ولكن بدائي . وعملية تكوين الجسترولة Gastrula (وهي أحد الأطوار المبكرة في الجنين) في جنين الإنسان تؤدي إلى تكوين طبقتين من الخلايا (الاكتوديرم ectoderm والانوديرم Endoderm) وهذا الطور « يعائل » حيواناً ثنائي الطبقات diploblastic كحيوان الهيدرا hydra مثلاً ، ويتقدم النمو الجنيني لتكون طبقة الميزوديرم mesoderm في جنين الإنسان وبذلك يصبح ثلاثي الطبقات triploblastic وهذا « يعائل » أحد أفراد مجموعة الديدان المفلطحة Platyhelminthes ، ثم تبدأ الصفات الأساسية للجبليات Chordata في الظهور وبعدها تظهر صفات « سمكية » مثل الفتحات الخيشومية ، وبإطراد نمو جنين الإنسان تبدأ صفات ذوات الأربع Tetrapoda في الظهور مثل تكوين زوجين من الأطراف الخماسية الأصابع ، وبعدها تظهر صفات الثدييات ثم صفات الرئيسيات (أرفى مجموعة من الثدييات) وأخيراً الصفات البشرية .

والتكوين الجنيني للفقاريات يظهر لنسباً أشياء عجيبة لا يمكن فهمها إلا إذا فسرناها على ضوء التطور : فمثلاً ليس غريباً أن تتكون بأجنة الأسماك والبرمائيات فتحات خيشومية وخياشيم Gills وأوعية دموية مرتبطة بها حيث أن هذه الأنواع تنمو أجنتها في الماء وبذلك يكون لهذه التركيبات وظائف محددة ، ولكن ليس غريباً للغاية أن تظهر فتحات خيشومية ضامرة وأوعية دموية مرتبطة بها في أجنة جميع الزواحف والطيور والثدييات رغم أنها حيوانات أرضية ؟ والتفسير المنطقي الوحيد لهذه الحقيقة هو أن الأطوار الجنينية المبكرة للزواحف والطيور والثدييات ما زالت تشبه الأطوار الجنينية لأسلافها وهي الأسماك بالرغم من أن أطوارها المتقدمة تتحور تماماً .

ومثال آخر يتعلق بتكوين الكلية Kidney في الفقاريات . ففي الأنواع المختلفة من الفقاريات توجد ثلاثة أنواع من الكليات : كلية أمامية pronephros وكلية وسطى Mesonephros وكلية خلفية metranephros ، وفي الأجنة المبكرة لجميع الفقاريات بدون استثناء تكون أولاً الكلية الأمامية ، وهذه الكلية الأمامية تبقى فقط في الأطوار الياقة لبعض دائريات الفم cyclostomata (وهي حيوانات مائية تشبه الأسماك ولكنها أقل رقياً منها وهي التي في التطور أعطتنا الأسماك) ، ويتقدم النمو الجنيني تختفي الكلية الأمامية وتتكون الكلية الوسطى وهذه تبقى في الأطوار الياقة لبعض دائريات الفم وجميع الأسماك والبرمائيات ، أما في الأجنة المتقدمة للزواحف والطيور والثدييات فإن الكلية الوسطى سرعان ما تختفي وتتكون الكلية الخلفية وهي التي تبقى في الأطوار الياقة لهذه الرتب الثلاث .

ويمكن ذكر أمثلة أخرى مماثلة : فبعض أنواع الحيتان لا توجد بها أبة أسنان ولكن توجد في أجنتها بعض براعم الأسنان التي سرعان ما تختفي ، وكذلك لا يوجد بجميع الطيور أسنان ولكن تظهر في أجنتها لفترة قصيرة بعض براعم الأسنان ، ويتكون بعض الشعر في أجنة الحيتان ولكنه يختفي فيما بعد . وجميع هذه الحقائق لا يمكن فهمها إلا على ضوء تفسير تطوري ، فلقد انحدرت الطيور من أسلاف كانت لها أسنان ولذلك ما زالت توجد بها العوامل الوراثية التي

تبدأ في تكوين براعم الأسنان في أجنحتها ، ولكن سرعان ما يظهر تغيير إضافي موروث (يسمى الطفرة mutation) يعمل فيها بعد ويؤدي إلى اختفاء هذه البراعم السنينة .

ونستطيع أيضاً أن نحصل على بعض الأمثلة في المملكة النباتية ، فشجرة السنط Acacia لها أوراق مركبة للغاية ولكن حينما تكون نبتة فإن أوراقها تكون بسيطة أى مثل أسلافها . ونبات شجرة الصبار Cactus لا يوجد به أية أوراق (باستثناء بعض الأشواك) بالرغم من أن نبتتها تحمل بعض الأوراق .

(٢) الأدلة المستمدة من علم التقسيم :

فسّر العالم السويدي لينئوس Linnaeus (الذى يسمى أبا علم التقسيم) الأقسام التصنيفية Taxonomic categories (كالترتب Classes والفصائل orders والعائلات families) بواسطة نظرية النماذج الأصلية archetypes ، وتفترض هذه النظرية أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الكائنات الحية من مجموعة من التصميمات plans تعرف بالنماذج الأصلية ، ولم تكن هذه النماذج الأصلية في نفس المرتبة ، فمثلاً كل رتبة « مثل الزواحف » تماثل نموذجاً أصلياً رئيسياً بينما تماثل الفصائل المختلفة داخل الرتبة الواحدة (مثل السحالي أو التماسيح أو السلاحف) نموذجاً أصلياً أدنى مرتبة . وهكذا ، وبذلك علل لينئوس التشابه الموجود بين الأنواع المختلفة لجنس ما بأنه ليس على أساس الانحدار من سلف مشترك وإنما نتيجة كون كل نوع نسخة غير متفنة من نماذج أصلية متشابهة إلى حد ما ، وهذا بالطبع تفسير غير مقنع . أما داروين فلقد فسّر الأقسام التصنيفية بقوله أنها تمثل درجات القرابة ، فمثلاً جميع أنواع تحتشعبة الفقاريات لها أسلاف مشتركة ولكن كونها غير وثيقة القرابة فإنها تشتتت فقط في الصفات الأساسية (كالسكة والإنسان) ، أما بداخل الرتبة الواحدة كالثدييات فتكون درجة القرابة أوثق ولذلك تجمعها صفات أكثر (كالأرنب والإنسان) . وهكذا كلما نزلنا المقياس التصنيفى فإن درجة القرابة تكون أوثق حتى نجد في النهاية أن الأنواع التابعة لجنس واحد لا تختلف من بعضها البعض إلا في الصفات غير الهامة . وهذا التفسير المبني على أساس تطوري أكثر اقناعاً .

ولقد حاول علماء التقسيم أن يلخصوا نتائج دراساتهم بواسطة رسوم تخطيطية diagrams ، فمنهم من استعمل رسوماً تخطيطية على هيئة خرائط ومنهم من استعملها على هيئة سلكم ، وأخيراً اقتنع العلماء أن الشجرة هي أنجح أنواع الرسوم التخطيطية . ونلاحظ أن أجزاء الشجرة الحقيقية متصلة بعضها ببعض بشكل متفرع لأن الشجرة بأكملها ما هي إلا نتيجة نمو بذرة واحدة والنمو يكون مصحوباً بالتفرع والتخلق ، وكون الأنواع الأخرى من الرسوم التخطيطية لا تستطيع أن تعبر بكفاءة عن معلومات علم التقسيم مثلما يستطيع الرسم التخطيطى الشجرى حقيقة هامة تجعلنا نقنع بشدة أن الشجرة التصنيفية Taxonomic tree (أو شجرة الحياة Tree of life) ترجع صفاتها المتفرعة إلى النمو العضوى والتخلق أى إلى التطور .

علاوة على ذلك نلاحظ أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب جداً التمييز بين أنواع من الحيوانات الوثيقة القربى مثل بعض أنواع ذبابة الفاكهة دروسوفلا Drosophila وبعض أنواع السحالي ، وهذه الحقيقة توحى بشدة بأن السبب هو انحدار هذه الأنواع من أسلاف مشتركة حديثة نسبياً .

ولقد لاحظ العلماء - قاعدية عامة - أن الأنواع البدائية Primitive من مجموعة ما من الحيوانات تشبه أنواعاً من مجموعات أخرى أكثر من تشابه الأنواع المتخصصة specialized من نفس المجموعة لأنواع المجموعات الأخرى ، كما لاحظوا أن الأنواع الموجودة بجوار نقطة التفرع في الشجرة التصنيفية تشبه الأنواع الموجودة في كلا الفرعين . وبالطبع لا يمكن تفسير هاتين الملاحظتين إلا إذا وافقنا على نظرية التطور .

والخلاصة أن الأقسام التصنيفية (الأنواع والأجناس والعائلات والفصائل والرتب والشعب) تشبه إلى حد كبير فروع شجرة العائلة ، فترتيب هذه الأقسام يوحى بشدة بأنها نشأت بواسطة التحور ، كل من المرتبة التي تسبقه ، وبمعنى آخر فبالرغم من أن الشجرة التصنيفية من صنعنا نحن الباحثين فإنها توحى لنا بشدة بأن الكائنات الحية قد اتبعت هذا الطريق أثناء نشوئها .

(٤) الأدلة المستمدة من علم الحفريات :

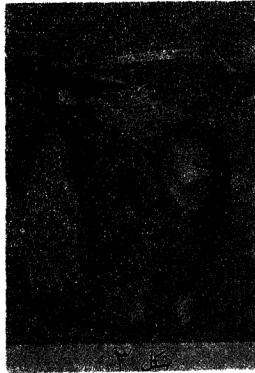
يحسن قبل أن نتكلم عن هذه الأدلة أن نعطي للقارئ فكرة مبسطة عن الحفريات fossils . فالحفريات عبارة عن بقايا أو آثار الحيوانات والنباتات القديمة محفوظة في الصخور (انظر شكل ٢) . ولقد كان ليوناردو دافنشي Leonardo da Vinci (١٥٢٠ - ١٥١٩ م) هو أول من تعرف على هذه الحقيقة ، ولقد تكونت هذه الصخور باندماج والتصاق رواسب الرمل والطين والطمي والرماد البركاني التي استقرت ببطء من الهواء أو وسط مائي ، فالأجزاء اللينة

ثلاث صور فوتوغرافية لحفريات مختلفة : ١ - ورقة شجر وورقة حشرة .
٢ - نوع من المصليات . ٣ - عدد من اصداق الرخويات .

للحيوانات التي ماتت وسقطت ودفنت داخل هذه الرواسب اختفت عادة بواسطة عمليات التعفن أو التحلل ، أما أجزاءها الصلبة (مثل اصداف shells اللافقاريات وعظام الفقاريات) فبقيت بصورة أو باخرى ، وعادة تصفى المكونات المعدنية الأصلية لهذه الأجزاء ويحل محلها تدريجياً معادن أخرى مكونة تحجرات صلبة ، وصداف الرخويات Mollusca ، والأنابيب الجيرية لبعض الديدان الحلقية Annelida تملاً بالطين أو الطمي بعد تحلل الحيوانات ، ويتحول هذا الطين الى حجر فان الأشكال الخارجية لهذه الحيوانات تبقى في الصخور الرسوبية . ويمكن القول ان أكثر الطرق شيوعاً لتكوين الحفريات هي الدفن داخل الصخور الرسوبية ، ولكن قد تتكون حفريات بواسطة أربع طرق أخرى هي :

- (١) استرجعت هيكل بعض الحيوانات من حفر القطران tar pits الذى حفظها من التحلل .
- (٢) وجدت بعض حفريات الحشرات وغيرها من اللافقاريات الأرضية مدفونة في العنبر amber (انظر شكل ٣) .
- (٣) وجدت الجثث الكاملة لبعض حيوانات العصر الجليدى Glacial period متجمدة في الثلج (مثل الماموت mammoth الذى اكتشف في سيبيريا وآسكا) .

حفرتان لحشريتين (نوع من التمل الأبيض termites) محفوظتين في العنبر منذ منتصف الحقبة الحديث (أى منذ ملايين خديئة من السنين) . ويلاحظ فيهما أدق التفاصيل حتى تمرق الأجنحة .

(٤) تكون الحفريات أحياناً مجرد أثر لتقدم أو لورقة شجر هربت بالصدفة من التحلل أثناء تحول الطين أو الرمل المحيط بها إلى حجر. ومما هو جدير بالذكر أنه لما كانت الصدف التي تسمح لبقايا الكائنات الحية بتكوين حفريات ضعيفة للغاية فيجب أن نعترف بأن الأنواع التي اكتشفها العلماء كحفريات لا تمثل سوى جزء صغير من الكائنات التي كانت تعيش فوق الأرض ، وعلى أية حال فالسجل الحفري يكون أحسن مصدر لمعلوماتنا عن أنواع الحياة التي عاشت في الماضي السحيق .

ويعطينا علم الحفريات برهاناً واضحاً على حدوث التطور ، فلقد استطاع علماء الحفريات أن يعرفوا نظام ظهور الأنواع المختلفة من الحياة ويعرف هذا بالتمتاقب الجيولوجي Geologic succession ، ولقد تأكد العلماء من وجود تماقب في السجل الحفري من كائنات بسيطة للغاية إلى كائنات أكثر تعقيداً وتخصصاً. فالحيوانات التي كانت تعيش في الماضي تختلف عن تلك التي تعيش في وقتنا الحاضر ؛ وببدا السجل الحفري بحيوانات تختلف اختلافاً كبيراً ثم 'عُقبَت' هذه تدريجياً بحيوانات أخرى أكبر شيئاً بحيواناتنا الحديثة حتى تمتزج تلك بالحيوانات التي تعيش في وقتنا الحاضر . وقبل الاقتناع بنظرية التطور فسّر العلماء حقائق السجل الحفري بأن الحياة ابديت من وقت لآخر بواسطة كوارث وأن خلقاً جديداً للكائنات الحية أعقب كل كارثة ، ولكن بازدياد معلوماتنا عن الحفريات أصبح جلياً أن عدد الكوارث اللازمة لحدوث هذا التماقب يجب أن يكون كبيراً جداً بكيفية غير معقولة إطلاقاً ، وبالإضافة إلى هذا فإن انقراض المجموعات المختلفة لم يحدث في وقت واحد كما يتطلبه الاقتناع بنظرية الكوارث . ونظرية التطور بالطبع لا تفترض حدوث أية كوارث وإنما تتطور الأنواع ببطء وباستمرار ، والنتيجة هي تغيير في هيئة الحيوانات والنباتات من فترة إلى أخرى ، وبالطبع يزداد الاختلاف مع الزمن ، وهذا لا يتطلب أن تكون سرعة التغيير في المجموعات المختلفة (أو في الأنواع المختلفة لنفس المجموعة) ثابتة ..

والحلقات الموصلة connecting links تعطينا دليلاً آخر على التطور . فنقاد فكرة التطور كانوا يعترضون بأن الحلقات الموصلة التي يجب أن تكون بين الأنواع المختلفة من الحيوانات لا نجدها في حيواناتنا الحالية ، ولكن علينا أن نفهم جيداً أن هذه الحلقات لا يجب البحث عنها في أنواع الحيوانات التي تعيش حالياً وإنما في الحفريات . فالحلقات الموصلة بين هذه الأنواع المختلفة هي أسلافنا المشتركة ، فمثلاً الحلقات بين الخيول والحمير المتوحشة والحمير الوحشية المخططة zebras كانت الأفراد المنقرضة لعائلة الحصان وقد اكتشفت منها عدة أنواع في السجل الحفري ، كذلك الحلقات الموصلة بين الإنسان والقرود كانت الرئيسيات القبلية prehuman primates ، وبالإضافة إلى هذا فإن الحلقات بين المجموعات الأكبر موجودة ، فهناك بقايا حفرية لأنواع انتقالية بين البرمائيات والزواحف وبين الزواحف والطيور وبين الزواحف والثدييات . ومثال بارز لذلك هو الطائر البدائي المنقرض أركيوپتريكس archaopteryx (شكل ٤) الذي تظهر عليه بعض صفات الزواحف مثل الأسنان والذيل الطويل والمخالب في بعض أصابع الطرف الأمامي (الجنح) . وعلاوة على ذلك يعيش في وقتنا هذا قليل من الحيوانات في بعض أصابع الطرف الأمامي (الجنح) . وعلاوة على ذلك يعيش في وقتنا هذا قليل من الحيوانات يمكن تسميتها بحفريات حية مثل الأورنيثيمورفيتكس ornithomimus (وهو حيوان ندى بيض يمكن اعتباره قريباً من أنواع الزواحف المنقرضة التي تطورت وأعطتنا الثدييات)

والأسماك الرئوية lung-fishes (التي يمكن اعتبارها حلقة بين الفقاريات المائية والفقاريات الأرضية .

• • •

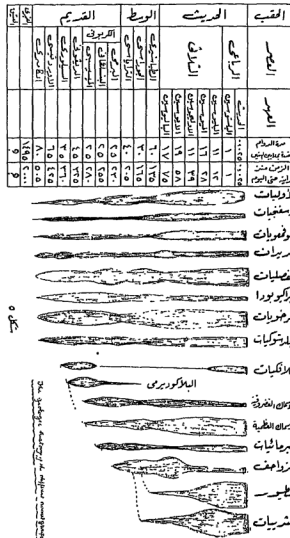
الطائر البدائي المنقرض أركيوبتريكس

ويحسن بنا هنا ان نعطي القارئ فكرة عامة ملخصة ومبسطة عن التاريخ الجيولوجي

للانواع المختلفة من الحيوانات (راجع شكل ه) :

١ - **اللافقاريات invertebrates** : تحتوى أقدم أنواع الحفريات على لافقاريات فقط ، ولقد ظهرت الحياة الحيوانية كحفريات لأول مرة في الصخور النابذة **للعصر الكامبري cambrian period** منذ حوالي ٥٠٥ مليون سنة ، ولكن يجب ان نقول ان بعض الحيوانات اللافقارية عاشت في العصور التي سبقت هذا العصر ولكنها لم تترك أية حفريات . ومعظم شعب phyla اللافقاريات تركت بقايا حفرية في العصر الكامبري: الحيوانات الأولية protozoa والاستنجيات sponges والسمك الهلامي jelly-fishes (مثل قنديل البحر) والديدان worms والجلد شوكيات arthropoda (مثل حيوانات القشرية crustacea . ونلاحظ أن العلماء لم يتمكنوا من تحديد بدايات ظهور بعض الشعب اللافقارية ولكن ازدهار واستمرار ثم ندرة أو انقراض extinction معظم هذه الشعب سجلت بكل دقة ، فمثلا نحن نعرف الآن جيدا ان شعبة المفصليات كانت ممثلة في العصر الكامبري بالقشريات المائية ثم نشأت العقارب scorpions

(التي تعتبر أول حيوانات أرضية تنفس الهواء الجوى) في العصر السيلوري
silurian period (منذ حوالي ٣٦٠ مليون سنة) وأخيراً ظهرت الحشرات في العصر الكربوني
Carboniferous period (منذ حوالي ٢٨٠ مليون سنة) .

التاريخ الجيولوجي للمجموعات الحيوانية المختلفة (من عمل
الكاتب) ويلاحظ أن سمك الأعمدة يمثل عدد الأنواع في كل
مجموعة خلال مختلف العصور .

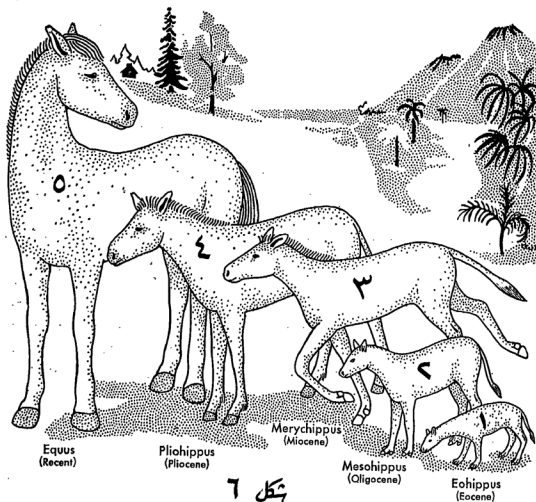
ب : - الفقاريات Vertebrata : لم يُسجل وجود أبة حفريات فقارية في العصر
الكامبري ، وفي العصر الأوردوفيشي ordovician (منذ حوالي ٤٢٥ مليون سنة) ظهرت

الاولستر كودرمي Ostracodermi. (وهى فقاريات منقرضة ليس لها فكوك Jaws ، ثم ظهرت البلاكودرمي Placodermi (وهى اسماك منقرضة تعتبر اول فقاريات لها فكوك) في العصر السيلوري (منذ ٣٦٠ مليون سنة) ، ثم ظهرت الاسماك الغضروفية chondrichthy. والاسماك العظمية Osteichthyes في منتصف العصر الديفوني Devonian (منذ حوالي ٣٢٥ مليون سنة) ، وبعد ذلك ظهرت البرمائيات Amphibia (التي تعتبر اول فقاريات ارضية) في نهاية العصر الديفوني . ثم ظهرت الزواحف Reptilia (تطورت بدون شك من البرمائيات) في منتصف العصر الكربوني (منذ حوالي ٢٥٥ مليون سنة) وازدهرت للغاية حتى انها أصبحت الحيوانات السائدة في العالم ولذلك يسمى **الحقب الوسيط** Mesozoic era (من ٢٠٥ الى ٧٥ مليون سنة) كله بعهد الزواحف ، ولقد كان حجم بعض انواع الزواحف ضخماً بدرجة فظيعة مثل الدينصورات dinosaurs ، ثم بدأت انواع كثيرة من الزواحف في الانقراض ولا يعتبر عدد انواع الزواحف التي تعيش الآن اقل بكثير من عدد انواعها المنقرضة . وبعض انواع الزواحف هي التي تطورت لتعطينا الطيور Aves وبعضها الآخر تطور ليعطينا الثدييات Mammalia ولقد بدأ ظهور اول ثدييات (وهي تسمى الثدييات الشبيهة بالزواحف) في العصر الترياسي Triassic period (منذ حوالي ٢٠٥ مليون سنة) ولكن الثدييات لم تبلغ ذروة تنوعها الا منذ ٢٨ مليون سنة ، اما الطيور فبدأ ظهور انواعها البدائية في العصر الجوراسي Jurassic period (منذ ١٦٥ مليون سنة) ولكن انواعها لم تتعدد الا في العصر الثلاثي Tertiary period (من ٧٥ مليون سنة الى مليون سنة) .

وقد يكون من المفيد ان نعطي القارئ فكرة مختصرة ومبسطة عن تطور نوعين معينين من الثدييات هما الحصان والانسان :

✽ **تطور الحصان** (شكل ٦) : امكن للعلماء دراسة تطور الحصان بتفصيل اكبر من اى نوع آخر من الفقاريات ، ولقد استغرق تاريخ تطوره حوالي ٦٠ مليون سنة تدرج خلالها من ستة اجناس منقرضة ، وبدا المسجل بجنس يسمى Eohippus or hyracotherium الذى يعتبر اقدم جنس معروف من عائلة الحصان family equidae ، ولقد كان طول هذا الجنس حوالي ٢٧ سم وعدد اسنانه ٤٤ ، وكان لقدمه الامامية ٤ اصابع واثر الاصبع ضامر للغاية ولقدمه الخلفية ٣ اصابع واثران لاصبعين ضامرين ، ولقد كان الاصبع الثالث اكبر من بقية الاصابع في كل من القدم الامامية والخلفية. ثم تطور هذا الجنس الى Miohippus ثم الى Parahippus ثم الى Merychippus ثم الى Pliohippus واخيراً الى Equus (وهو جنس الحصان الذى يعيش الآن) . ويمكن تلخيص أهم التغيرات التي حدثت اثناء هذه السلسلة من التطور كالتالى :

١- زيادة في الحجم من جيل إلى جيل .
٢- قلبية «بمثلا» وكذلك زيادة في الحجم النسبي للمخ وكذا في طوله والعنق وقدرته على الحركة .

تطور الحصان خلال ٦٠ مليون سنة ، والحيوانات الأربعة الأولى تمثل أجناس منقرضة . وهناك جنسان آخران لم يتقسما الشكل (والغاس هو الحصان الحالي

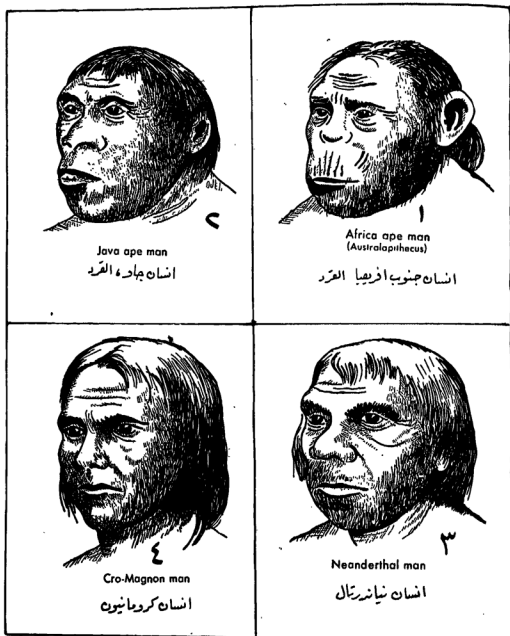
٢ - فقدان الأصابع الجانبية حتىبقى في كل قدم اصبع واحد كبير فقط هو الثالث غطى بواسطة حافر (يوجد آثار ضامرة جداً للاصبعين الثاني والرابع) .

٣ - تفرير الضروس الأمامية والضروس الخلفية من نوع ملائم لاكل الحشائش وطحس الطعام .

٤ - زيادة في طول الأجزاء البعيدة من الأطراف الأمامية والخلفية (لزيادة سرعة الجرى) مع التحام عظمى الساعد معاً وكذلك عظمى الساق . وبهذه التغيرات أصبح الحصان حيواناً طويل الأرجل سريع الجرى مهيئاً تماماً للمعيشة والتغذية في الأراضى العشبية .

*** تطور الإنسان (شكل ٧) :** يتضمن سجل تطور الجنس البشرى مجموعة من الأشكال اقتربت تدريجياً من هيئة الإنسان الحالى ، ويمكن اعتبار **إنسان جنوب افريقيا القرد** *Australopithecus africanus* أول نوع مشابه حقيقى للإنسان ، ولقد عاش هذا النوع منذ حوالى مليون سنة وكان قصير أنسبياً وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل وصفات الجسم . ولقد اكتشفت عدة حفريات من هذا النوع في افريقيا بواسطة العالم **دارت** *Dart* . ويعتقد الآن معظم العلماء ان هذا النوع يتميز بصفات عائلة الإنسان وعائلة القرودة وبذلك لا يمكن اعتباره قرداً أو إنساناً ، وكان حجم مخه يساوى تقريباً نصف حجم مخ الإنسان الحالى ، وكان يستطيع ان يصطاد الحيوانات ليأكلها بواسطة أسلحة حجرية . أما النوع الذى يُعتبر فعلاً إنساناً فيسمى **إنسان كرومانيون** *cro-magnon* الذى عاش من ٣٢.٠٠٠ سنة الى ١٥.٠٠٠ سنة ، ولقد كان هذا النوع طويلاً ومنتصب القامة والطبع ذكياً نسبياً . ولقد اكتشفت حفريات هذا النوع في كهوف بوسط فرنسا ، ولاحظ العلماء في هذه الكهوف وجود بقايا حضارة على هيئة أسلحة وعاج منحوت ، بل ان هذا النوع كان يتمتع ببعض الموهبة الفنية لوجود رسومات وصور زيتية للحيوانات (انقرض معظمها الآن) على جدران الكهوف التى عاش فيها هذا النوع . ولقد اكتشف علماء الحفريات عدداً من الأنواع المتوسطة بين الرجل القرد الافريقى وإنسان كرومانيون اذكر منها الأنواع التالية : **الإنسان القرد الجاوى** *pecking man* (نسبة لجزيرة جاوه باندونيسيا) و**إنسان بكين** *Heidelberg man* (الذى اكتشفت حفرياته في ألمانيا) و**إنسان نياندرتال** *Neanderthal* (الذى اكتشف في وادى نياندرتال بالقرب من دوسيلدروف بالمانيا) وما زالت الاكتشافات بخصوص هذا الموضوع تتوالى حتى وقتنا هذا .

أما الإنسان الحديث فيسمى *Homo sapiens* أو **الإنسان العاقل** وقد بدأ ظهوره منذ حوالى ١٢.٠٠٠ سنة فقط . والتغيرات التى أدت الى تكوينه كانت عقلية أكثر منها جسمانية وبمعنى آخر أدت العمليات التطورية - بإرادة الله سبحانه وتعالى - الى زيادة قوة العقل وليست قوة البدن . ولقد مكن ذكاء الإنسان من أن يكيف نفسه حسب البيئة ويتحكم فيها ، وبذلك أصبح الإنسان الحيوان السائد فوق الأرض في العصر الحديث . أما أول مكان ظهر فيه الإنسان الحديث فلا نستطيع تحديده بدقة حتى الآن ، فبعض العلماء يعتقدون انه ظهر أولاً في آسيا وبعضهم يقول انها افريقيا .

شكل ٧

تطور الانسان : ١ - انسان جنوب افريقيا القرد ٢ - انسان جاوه القرد ٣ - انسان نياندرتال ٤ - انسان كرومانيون .

وعلماء التطور لا يقولون ان الانسان انحدر من القرد كما يعتقد عامة الناس وانما يعتقدون ان الانسان والقرد كان لهما سلف مشترك .

وفي بداية هذا الفهم (نوفمبر عام ١٩٧٢) اذاعت وكالات الأنباء ملخصاً لاكتشاف هام قام به الدكتور ريتشارد ليكي مدير المتحف الوطني في كينيا ، فقد اعلن هذا العالم - في تقرير قدمه الى الجمعية الجغرافية الوطنية في واشنطن - انه اكتشف في جبل حجرى بـضبحراء تقع شرق بحيرة رودلف في كينيا بقايا جمجمة وساق يرجع تاريخها الى مليونين ونصف مليون عام ، ولذلك تعتبر هذه البقايا اقدم اثر للانسان الاول لانها تمتد في قدمها مليوناً ونصف مليون عام عن اقدم اثر امكن الحصول عليه حتى الآن (الرجل القرد الافريقى الذى عاش منذ مليون عام) . واكتابليكي انه بالرغم من ان هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الانسان الحديث الا انها تختلف كذلك عن جميع اشكال الجماجم التى عثر عليها للانسان الاول ، والاكتشاف الجديد يبين ان المخلوق الانسانى المنتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد بل كان يعاصره منذ حوالى مليونين ونصف مليون عام . وذكرت الجمعية الجغرافية الأمريكية في تعليق لها ان نظرية هذا العالم تقوم على اساس ان الرجل القرد الافريقى *Australopithecus Africanus* (وكان اساساً من اكلة النباتات) قد وصل الى مرحلة تطورية مسدودة بينما استطاع الانسان (الذى استخدم اللحم في غذائه) ان يبقى على قيد الحياة ، ولقد اختم ليكي تقريره قائلاً ان اكتشافه يمكن ان يقلب النظريات القائمة بشأن كيف ومتى تطور الانسان عن اجداده فيها قبل التاريخ . والكاتب لا يستطيع الآن ان يعلق على هذا الهائى الا بعد قراءة بحث ليكي كاملاً .

• • •

(ه) الأدلة المستمدة من علم التوزيع الجغرافى للكائنات الحية :

كان علم التوزيع الجغرافى في الواقع هو اول ما استرعى تفكير داروين لا جبال نشوء الانواع المختلفة من الحيوانات والنباتات بواسطة التطور . بل يمكن القول ان نظرية التطور تعتبر احسن تفسير منطقي لطريقة توزيع الكائنات الحية في كوكب الارض . وقبل ان نشر ذلك يجب ان نفهم جيداً موضوعين : الاول هو ان اسلاف المجموعات ذات القربى نشأت اولاً في منطقة معينة يمكن تسميتها المركز المشترك للنشوء ، والثانى هو حدوث هجرة migration الكائنات الحية من هذا المركز المشترك لاسباب مختلفة ، وتحدد العوائق الجغرافية (مثل سلاسل الجبال أو المساحات الكبيرة من الماء) اتجاه هذه الهجرة ، ويلاحظ ان نقل الانسان للحيوانات والنباتات قد اتخذ ترتيباً توزيعياً طبيعياً natural في الازمنة الأخيرة من العصر الحديث (منذ حوالى ٦٠٠٠ سنة مثلاً) .

• • • وينبغي الآن سرد اهم الأدلة المستمدة من علم التوزيع الجغرافى الحيوى . • • • فالأول : توجد مناطق متعددة فوق سطح الارض يمكن اعتبارها أماكن مناسبة جداً لمعيشة انواع كثيرة من الحيوانات ومع ذلك فهى خالية تماماً منها ، فلو كانت الحيوانات قد أتت الى الوجود (أى خلقها الله سبحانه وتعالى) بواسطة الخلق الخاص فلماذا لا تحتوى جميع الأماكن المناسبة لمعيشة

أدواع معينة من الحيوانات عليها ؟ وبالطبع لا نستطيع ان نجد تفسيراً مقنعاً لهذا التساؤل الا في ضوء تفسير تطوري .

ثاني : من المعروف جيداً ان كل من المناطق المتعددة من العالم تتميز بوجود مجموعة معينة من الأنواع المختلفة من الحيوانات fauna . تختلف عن مجموعات الأماكين الأخرى حتى لو كان الطقس والعوامل البيئية الأخرى لهذه المنطقة تشبه المناطق الأخرى ، فمثلاً مجموعة حيوانات قارة أفريقيا تختلف عن تلك الموجودة في أمريكا الجنوبية بالرغم من تشابه القارتين في الطقس ومعظم العوامل البيئية ، كذلك تختلف حيوانات أستراليا ونيوزيلندا عن تلك الموجودة بالجزر البريطانية ، وفي ضوء تفسير تطوري نستطيع ان نقول ان هذه المناطق بعيدة عن بعضها وتفصلها حواجز طبيعية مثل المحيطات ولذلك تطورت كل مجموعة على انفراد ، وحينما تكون اماكن الأرض الكبيرة منفصلة عن بعضها البعض من ملايين عديدة من السنين تكون مجموعة الحيوانات بأكملها مختلفة تماماً في كل منها ، وبالعكس فان حيوانات الأماكين المجاورة او التي لا تفصلها حواجز طبيعية يشبه بعضها البعض الى حد كبير .

ودليل ثالث نحصل عليه من دراسة مجموعة حيوانات الجزر البحرية ، ففمن الناحية الجيولوجية يوجد نوعان من الجزر : **جزر قارية** Continental islands مثل الجزر البريطانية ، و**جزر محيطية** Oceanic islands مثل جزر هاواي وبرمودا ، والجزر القارية توجد بجوار القارات والاحتمال الغالب هو انها كانت متصلة بها في الماضي ، اما الجزر المحيطية فقد ظهرت في المحيطات بدون أي اتصال سابق مع أية قارة او انها تمثل قمم جبال كتكتل أرضية سابقة . ولقد وجد ان مجموعة حيوانات الجزر البريطانية تشبه تلك الموجودة في شمال غربي أيرلندا ومن المسلم به انهما كانتا متصلتين معاً في الماضي ، وبالعكس فان مجموعة حيوانات جزر هاواي عبارة عن مزيج غريب من الحيوانات ولا تشبه حيوانات أية قارة ، ويمكننا القول بان المجموعات الحيوانية لهذه الجزر المحيطية تكونت بواسطة التكيف أو اللامعة من مهاجرين بالصيد وصلوا الى تلك الجزر فوق أشياء عائمة أو بطريقة أو بأخرى . وأجد الأشياء الغريبة التي نلاحظها في جزيرة هاواي هو خلوها تماماً من أية حيوانات برمائية ، ونحن نعرف جيداً ان البرمائيات لا تستطيع ان تقاوم التعرض للمياه المالحة ، وبذلك لم تتمكن من الوصول الى هذه الجزيرة المنعزلة .

رابعا : أحياناً نلاحظ وجود شخصيات متشابهة من ناحية الشكل في أماكن متباعدة بعيدة عن بعضها البعض ، وخير مثال لذلك هو عائلة **الجمال** ، فهذه العائلة ممثلة الآن بالجمال الحقيقية في آسيا وأفريقيا وحيوان **اللاما llama** واقاربه في أمريكا الجنوبية . ونحن فقط بتفسير هذا الانفصال البعيد للشمس للدشة لاهتين المجموعتين المتشابهتين في مكانين مختلفين من العالم وبمليدين عن بعضهما كل البعد لو درسنا التاريخ الجغري . فلقد وجد ان **الجمال** نشأت أولاً في **أفريقيا** الشمالية ثم ازدهرت هناك لفترة طويلة من الزمن ، ثم هاجرت مجموعة منها ووصلت الى أمريكا الجنوبية بينما هاجرت مجموعة أخرى لتصل الى **آسيا** ، ثم الى **أفريقيا** ، عن طريق اتصال أرضي سابق في منطقة بحر بيرنج Bering sea . وبعد ذلك انتشرت الجمال الموجودة بأمريكا الشمالية . ولقد ذكر العلماء عدداً لا بأس به من الأمثلة المشابهة .

(٦) الأدلة المستمدة من علم وظائف الأعضاء :

يتكون البروتوبلازم protoplasm (وهو المادة الحية التى تكون أجسام جميع الكائنات الحية) أساسياً من مادة واحدة فى كل العالم الحى living world ، فهو يحتوى تقريباً على نفس العناصر elements متحدة مع بعضها البعض مكونة تقريباً نفس النسب من البروتينات proteins والدهون fats والمواد الكربوهيدراتية Carbohydrates والماء ومواد أخرى . ولقد وجد العلماء أن الوظائف الأساسية للبروتوبلازم متشابهة فى كل الكائنات الحية مع وجود استثناءات قليلة . وبعبارة أخرى تتشابه جميع الحيوانات أساسياً فى عمليات التحول الغذائي metabolism والحساسية (أو الانفعال) irritability والتكاثر reproduction وغيرها بالرغم من وجود اختلافات كثيرة فى تفاصيل هذه العمليات ، ولذلك كان من المنطق أن نفترض أن جميع أنواع الحيوانات قد انحدرت من جهاز بروتوبلازمى سلفى ancestral كانت له جميع هذه القدرات الأساسية . ولكننا يجب أن نضيف أن هذا الانتظام فى الوظائف الأساسية - لو أخذ بمفرده - أقل أنواعاً من أدلة أخرى كثيرة ، ولكنه على أية حال يعزز الأدلة المستمدة من المجالات الأخرى .

ودراسة الانزيمات enzymes والهرمونات hormones تمدنا بدليل آخر أكثر أهمية وتشويقاً . فهناك عدة انزيمات هاضمة يفرزها الجهاز الهضمى فى الأنواع المختلفة وتؤدى نفس العمل ، فمثلاً انزيم الترسين trypsin (الذى يهضم البروتينات) يوجد فى مجموعات كثيرة من الحيوانات ابتداء من الأوليات protozoa (وهى أبسط أنواع الحيوانات ويتكون جسمها من خلية واحدة مثل الأميبا amoeba) حتى الثدييات . وانزيم الأميليز amylase (الذى يقوم بهضم النشا starch) يوجد فى معظم أنواع الحيوانات ابتداء من الاسفنجيات sponges حتى الثدييات . أما بخصوص الهرمونات (وهى مواد كيميائية تقوم بافرازها الغدد الصماء endocrine glands وتؤدى وظائف هامة للغاية) فبعضها يعطينا نفس التأثير إذا ما حقن فى مختلف الحيوانات . فمثلاً يوجد هرمون الغدة الدرقية thyroid gland (وهو يتحكم فى التحول الغذائي وضرورى لعملية تحول metamorphosis الضفادع) أى تحولها من يرقة الى ضفدعة يافعة (فى جميع الحيوانات الفقارية ولقد ثبت أنه قابل للتبادل بينهم ، ولذلك يعالج الأطباء بنجاح المرضى الذين يعانون من نقص فى افراز الغدة الدرقية باعطائهم الهرمون المستحضر من البقر . ولقد قام العلماء بتجربة هامة وذلك بإزالة الغدة الدرقية ليرقات الضفادع tadpoles (ونحن نعرف جيداً أن إزالة هذه الغدة من يرقات الضفادع تؤدى حتماً الى عدم تحولها الى ضفادع بالغة) ثم اضافوا الى غذائها الهرمون المستحضر من الغدة الدرقية للحيوانات الثديية فوجدوا أن هذه اليرقات تنمو طبيعياً . وتحول وتتحول الى ضفادع بالغة . وهناك هرمون فى البرمائيات تفرزه الغدة النخامية pituitary gland (الموجودة بجوار المسخ) ويسمى الهرمون الموسع للأصباغ melanophore - expanding لأنه يؤدى الى انتشار الأصباغ فى خلايا الجلد ولذلك يجعل لون الحيوان داكناً ، ولقد ثبت أن هذا الهرمون لاثاثير له فى الثدييات لأنها لا تستطيع أن تغير لونها ومع ذلك إذا حقنا خلاصة الغدة النخامية للثدييات فى حيوان برمائي فإن لونه سيصبح داكناً ، لذلك يمكن أن نقول أن هذا الهرمون موجود فى الثدييات ولكن فى صورة إثرية ولا فائدة

له . وبالطبع لا يمكننا أن نفكر وجود هذا الهرمون في الثدييات الا لو صدقنا أنها انحدرت من اسلاف كان هذا الهرمون فيها ذا فائدة . ويلاحظ ان بعض الهرمونات تكون متوفرة أى غير قابلة للتبادل بين الحيوانات المختلفة ، فمثلاً هرمون النمو growth hormone الذى تفرزه الغدة النخامية غير قابل للتبادل بين الأنواع المختلفة من الثدييات ، أى أننا لو حقنا هرمون النمو الذى يفرزه نوع معين من الثدييات في نوع ثديي آخر فلن يحدث أى تأثير .

ودراسة كمية الأملاح salt content في البحار القديمة (أى منذ مئات الملايين من السنين) والبحار الحديثة ومقارنتها بكمية الأملاح الموجودة في دم الحيوانات القديمة والحيوانات الحديثة تعطيانا دليلاً آخر مثيراً للانتباه . فالانخفاض في درجة التجمد freezing-point depression طريقة مناسبة لتحديد كمية الأملاح الموجودة في سائل ما فكلما كثر كمية الأملاح زاد الانخفاض في درجة التجمد . والعلماء يعرفون جيداً أن كمية الأملاح في البحار زادت تدريجياً بمرور الزمن ، فبينما كان الانخفاض في درجة تجمد البحار الحديثة يساوى - ٨٥.٠ م (ولقد استطاع العلماء تحديدها بطريقة لا يتسع المجال لشرحها) فإن الانخفاض في درجة تجمد البحار الحديثة يساوى - ٨٥.٠ م . ونحن نعرف جيداً أن أقدم الفقاريات عاشت في البحار القديمة ثم هاجرت الى المياه العذبة حيث تطورت الى الأسماك الحديثة والفقاريات الأرضية (برمائيات وزواحف وطيور وثدييات) . وما يستمرى الانتباه أن الانخفاض في درجة تجمد الدم في جميع الفقاريات التي تعيش الآن (باستثناء الأسماك الغضروفية cartilaginous fishes وبعض الأسماك العظمية bony fishes البحرية) يساوى تقريباً - ٥٥.٠ م . أى نفس الانخفاض في درجة تجمد البحار القديمة ، أى أن كمية الأملاح الموجودة في دم الفقاريات تساوى كمية الأملاح الموجودة في البحار القديمة . ولكن يستطيع أى نوع من الحيوانات أن يعيش في مياه ما فيجب أن تكون كمية الأملاح الموجودة في دمه مساوية لكمية الأملاح الموجودة في هذه المياه ، ولكن ما هي الحكمة في تساوى كمية الأملاح الموجودة في دم حيوان كالسحلية أو الدجاجة أو الأرنب أو حتى الإنسان لكمية الأملاح التي كانت موجودة في البحار القديمة بالرغم من أنها لا تعيش في الماء ؟ اعتقد أننا لا نجد جواباً مقنعاً لهذا التساؤل الا لو اقتنعنا بأن هذه الحيوانات انحدرت من اسلاف كانت تعيش في البحار القديمة .

ودليل مؤثر آخر نحصل عليه من علم الامصال serology . فمن المعروف جيداً للعلماء ان احدى نواحي الشخصية الفردية للأنواع المختلفة من الحيوانات هي نوعية specificity البروتينات التي يكونها كل نوع . (وهذه النوعية في البروتينات هي اساس الحصانة immunity لبعض الأمراض بواسطة تكوين اجسام مضادة anti-bodies معينة في الدم لتتفاعل بدقة ضد البروتينات الاجنبية التي تكونها الميكروبات) . ولقد أمدتنا الأبحاث الحديثة في علم الامصال بطريقة محكمة لتحديد درجة القرابة بين الأنواع المختلفة من الحيوانات ، ويمكن شرح هذه الطريقة هنا باختصار وببسيط كالتالي : نقوم بتحسين أرنب ضد بروتينات دم بقرة (مثلاً) وذلك باعطائه حقناً صغيرة ومتكررة من البروتينات الموجودة بمصل serum (المصل هو الجزء من الدم الذى يبقى بعد تكون الجلطة الدموية blood-clot) في البقرة ، ونتيجة لهذا الحقن المستمر تتكون في دم هذا الأرنب اجسام مضادة لبروتينات البقرة ، ولذلك تتفاعل هذه

الاجسام - الغدادة - بشدة متناهية - عندما تلامس دم بقرة ، كما انها تتفاعل ايضا ولكن بشدة اقل مع دم الثدييات الاخرى مثل الخروف او الحصان او الانسان . ، والدورات المتفاوتة للتفاعل . تميل للحيوانات المتفاوتة للتشابه الكيميائي بين بروتينات امصال الحيوانات المختلفة ، اى ان البروتينات الموجودة بالانواع المتبرع بها بينها قرابة وثيقة تشبه بعضها البعض البعض اكثر من البروتينات الموجودة بالانواع التي يوجد بينها قرابة بعيدة . ولقد اثبتت تجارب علم الامصال ان بروتينات الطيور تشبه للغاية بروتينات الانواع الاخرى من الطيور البرمائيات ، وتشبه بروتينات الانسان للغاية بروتينات القردة الشبيهة بالانسان anthropoid apes مثل الغوريلا والشمبانزى وتشبه بدرجة اقل بروتينات الرئيسيات الاخرى مثل بقية القردة وتشبه بدرجة اقل واقل بروتينات بقية الثدييات ، اما شبيهها لبروتينات بقية الفقاريات فضعيف . ولذلك نستطيع ان نقول ان درجة التشابه بين بروتينات الانواع المختلفة من الحيوانات تؤكد دقة القرابة بين هذه الانواع المنتجة من علوم البيولوجيا الاختزى مثل القترنج او علم الاجنة ، وبمعنى اخر تستطيع التجارب المنضبة serological ان تحدد وفي تعبير كمى quantitative الى حد ما - درجة القرابة النسبية بين مختلف الحيوانات .

وبالاضافة الى هذا تأكد الباحثون ان تقسيم الفقاريات المبني على تركيب وشكل بلورات الهيموجلوبين المؤكسد oxyhaemoglobin : الهيموجلوبين هو مادة توجد بكريات الدم الحمراء ولها قابلية كبيرة للاتحاد مع الاكسجين لتكوين الهيموجلوبين المؤكسد . وبذلك فهو اساسى لعملية التنفس . يطابق التقسيم المبني على تركيب الجسم ، فبلورات كل نوع من الفقاريات تكون متميزة عن بلورات الانواع الاخرى ، ولكن بلورات الانواع التابعة لجنس واحد تكون لها صفيات مميزة مشتركة ، كذلك نلاحظ وجود تشابه ولو ضعيف بين بلورات جميع الطيور (مثلا) ولكنها تختلف عن بلورات الزواحف او الثدييات .

والخلاصة التي نستطيع ان نقولها : ان التشابه بين مختلف انواع الحيوانات في الخواص الفسيولوجية والكيميائية الحيوية bio-chemical يطابق التشابه بين تركيب الاعضاء الداخلية والشكل الخارجي ، والمواد الكيميائية الموجودة في اجسام الحيوانات العليا يمكن تتبع منشأها في الحيوانات الدنيا ، وهذا يؤكد بشدة ان لها اصلا مشبركا ومن العسير ان نفسر سبب ذلك بأي فكرة اخرى .

(٧) الادلة المستمدة من علم الوراثة وعلم استئناس الحيوانات والتربية الانتقائية :

علم الوراثة هو دراسة التشابه والاختلاف بين الاجيال المتعاقبة . واول من ارسى قواعد هذا العلم هو مندل Mendel عام ١٨٦٦ (ولكن نتائج ابحاثه لم تعرف جيدا الا في عام ١٩٠٠) ، ويتقدم علم الوراثة والخليصة Cytogenetics ووضحت العلماء النقاط الاساسية في سلوك الكروموزومات والعمليات الوراثية اللازمة لفهم بعض عمليات التطور . ويمكن هنا تلخيص وتبسيط هذه النقاط فيما يلي :

(١) توجد الكروموزومات داخل انوية الخلايا وهى تحمل في ترتيب خطى الجينيات المسئول عن تكوين الصفات المميزة للفرد .

(٢) الانقسام الاختزالي meiosis or reduction division الذى يحدث فقط اثناء تكوين الجينات gametes (اى البويضات ova والحيوانات المنوية spermatozoa) يفصل ازواج الكروموزومات المتماثلة ويختزل عددها النصف النصف في كل نسيجية .

(٣) عملية الاخصاب (وهى عملية الإلتحاد الجراثى للبيضة والحيوان المنوى) . . .تؤدى إلى تكوين تشكيلات من الكروموزومات (وبالتالي من الجينات) من أب وأم مختلفين ، وهذا يؤدى بالطبع إلى إنتاج أفراد لها اتحادات جينية مختلفة .

(٤) يحدث أحيانا ما يُعرف بالطفرة وهى تغير فجائى فى الصفات الموروثة يؤدى الى مواليد جديدة مختلفة عن الأويين وذلك بسبب تجورات طارئة على الجينات .

ولقد كان عالم النبات الهولندى ديفريز De Vries (١٨٤٨ - ١٩٣٥) أول من سجل حدوث الطفرة ، فثناء دراساته على نوع من زهرة الربيع يسمى *oenothera* اكتشف حدوث تغيرات مفاجئة ذات أهمية كبيرة فى أحد الأجيال ، وسمى ديفريز هذه التغيرات المفاجئة والطارئة (أى تنوارتها الأجيال التالية) طفرات واعتقد أن بعض الأفراد التى حدثت فيها الطفرة هى أنواع جديدة تكونت بواسطة خطوة واحدة ، ولذلك آمن بأن التطور يحدث نتيجة للطفرات .

ومنذ عهد ديفريز حتى الآن لاحظ الباحثون حدوث الطفرات فى عدد كبير من الحيوانات والنباتات فى المعمل ولذلك لا يعتبرهم أدنى شك فى حدوثها باستمرار فى الكائنات الحية فى بيئتها الطبيعية . ولقد سجلوا حوالي ألف طفرة فى ذبابة الفاكهة *Drosophila* فقط . ويوجد نوعان من الطفرات : طفرات صغيرة *micromutations* وطفرات كبيرة *macromutations* ، والطفرات الصغيرة هى الأكثر شيوعا وتحدث فى جين واحد فقط أما الطفرات الكبيرة فتحدث فى مجموعة من الجينات وهى تؤدى الى تغيرات كبيرة ومفاجئة مثل الأصابع الزائدة فى القطط والأرجل الصغيرة فى الأغنام . ويعتقد معظم علماء البيولوجيا أن الأنواع المختلفة من الكائنات الحية نشأت بواسطة تجمع عديد من الطفرات الصغيرة وليس بواسطة طفرة كبيرة أو أكثر ، ولذلك فمن الشكوك فيه كثيرا أن نوعا جديدا يتكون فى جيل واحد وإنما أقرب إلى المنطق أن نقول أن عدة طفرات دقيقة لتفانىة (لدرجة أننا قد لا ندرکہا بالحس) تحدث فتم تتجمع بواسطة عملية الانتقاء الطبيعي حتى يتكون نوع جديد من الكائنات الحية . ونلاحظ أن الطفرات تحدث جراثى فى الطبيعة وكذلك بواسطة العوامل المسببة للطفرات *mutagenic agents* مثل المواد الكيميائية أو الإشعاعات ذات الطاقة الكبيرة) . ولا توجد أية علاقة بين الطفرات وبين احتياجات الكائنات الحية ، ولا يمكننا التنبؤ بحدوث الطفرات على الأقل فى ضوء معلوماتنا الحالية ، وبعض الطفرات يكون مفيدا للكائن الحى والبعض الآخر يكون ضارا وبعضها يكسب كمالا (أى ليس بضار وليس بنافع) .

والخلاصة هى أن الجينات تكون ثابتة وتتوارث فى الأجيال القادمة حسب قواعد يمكن معرفتها مقدما ولذلك فهى تميل لجمال أنواع الكائنات الحية ثابتة *constant* ، ولكن الجينات تستطيع أن تقوم بالطفرات ولذلك تتغير إحدى الصفات فى جيل واحد وهذا التغيير تتوارثه الأجيال القادمة ، ولذلك نستطيع أن نقول أن الطفرات تكون قاعدة الاختلاف الجوارثى ويمكن اختيارها للمادة الخام لعملية التطور .

وحقيقة التطور يمكن الإقناع بها من فرع آخر من علوم البيولوجيا وهى استئناس الحيوانات والزرية الانتقائية *domestication and selective breeding* ، فمن المعروف جيدا أن الجنس البشرى بدأ منذ آلاف السنين فى استئناس الأنواع البرية وذلك لأجل رعايته ، وخلال هذه الآلاف من السنين تكونت أشكال مميزة من الحيوانات والنباتات تختلف اختلافا واضحا عن أسلافها

البرية . ومن الممكن في بعض الأحيان تحديد النوع البري الأصلي الذي انحدرت منه السلالات المختلفة المستأنسة . فمثلاً انحدرت السلالات العديدة من الدجاج المستأنس من دجاجة الغابة الشرقية *oriental jungle fowl* . وفي الواقع تكون الاختلافات بين أشكال السلالات الحديثة وبين أسلافها عظيمة للغاية خصوصاً لو وضعنا في الاعتبار أن عملية الاستئناس قد حدثت فقط خلال آلاف قليلة نسبياً من السنين ، وبذلك نستطيع أن نقرر أن الجنس البشري قد قام بعملية تطور بالمعنى الحقيقي تماماً . ولقد قام الإنسان بهذا العمل بواسطة عمليات مستمرة للانتقاء الصناعي *artificial selection* مختاراً الأشكال التي تتصف بصفات مميزة مرغوبة من وجهة نظره ، وبذلك يمكن القول أن الإنسان رتب لعملية « البقاء للأصلح » ، باختياره بعض الأشكال للبقاء على قيد الحياة *survival* والتناسل ورفضه لأشكال أخرى بها صفات لا يرغب الإنسان فيها . ولقد اعتبر داروين التطور بواسطة عملية الانتقاء الصناعي هذه منظاراً *analogous* تماماً للتطور في الطبيعة ، وفي رأيي أن داروين كان على صواب في هذه النقطة .

ولكننا يجب أن نلاحظ أنه في الطبيعة لا يحدث تزاوج ناجح بين نوعين مختلفين إلا في أحوال نادرة جداً . أما « الأنواع » التي تكونت بواسطة الانتقاء الصناعي للإنسان فلها قابلية للتجهين *interfertile* أي للتزاوج بين بعضها البعض ، وبمعنى آخر بالرغم من الاختلافات الواضحة بين نوعين من الدجاج أو نوعين من الكلاب فإنه يمكنهما التزاوج فيما بينهما لتنتج ذرية مخصبة *fertile offspring* . وفي الحقيقة هذا هو السبب في تسمية هذه الأشكال من الحيوانات المستأنسة بسلالات *breeds* أو أصناف *varieties* ولا نسميها أنواعاً *species* مختلفة ، هذا بالرغم من أن الاختلافات بينها قد تكون كبيرة لدرجة أن هذه الأشكال لو كانت قد اكتشفت في الطبيعة لكنا اعتبرناها أنواعاً مختلفة . بل قد تكون هذه الاختلافات أكبر من الاختلافات الموجودة بين نوعين مختلفين (وليقارن القارئ بين السلالات المختلفة من الدجاج أو الكلاب أو الحمام) . ويجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن أحد مقاييس الإنسان للاحتفاظ بالسلالات هو الإخصاب وربما كانت القابلية للتجهين نتيجة لهذا الانتقاء الصناعي . وفي بعض أنواع السلالات المستأنسة تبدأ في الظهور علامات عدم الإخصاب بين سلالتين مختلفتين ، فمثلاً لا يمكن إجراء تزاوج بين نوع صغير جداً من الكلاب (كالكلب اللولو) ونوع كبير منها (كالكلب الوولف أو البولودج) ، وبعد مئات عديدة من الأجيال ربما يصبح هذا التعارض عظيماً لدرجة أن يتكون حاجز وراثي بارز بين بعض أصناف الكلاب ، ولو حدث ذلك في المستقبل فإن الإنسان يكون قد أنتج نوعاً *species* جديداً ، أي أحدث تطوراً بمعرفته وتحت إرشاده . (وفي رأي الكاتب الشخصي أن هذا لو حدث فسيكون بإرادة الله سبحانه وتعالى) .

وخلاصة القول فإن تكوين أصناف جديدة من الكائنات الحية بواسطة عملية الاستئناس والتربية الانتقائية يوضح نوع وحجم التغير الذي يمكن أن يحدث في الطبيعة في صفات الحيوانات والنباتات بمرور الزمن كان هذا « التطور » قد حدث بمعرفة الإنسان في وقت قصير للغاية نسبياً (بضع آلاف من السنين) فملينا أن نؤمن بأن تغيرات أكثر تأثيراً يجب أن تكون قد حدثت في جميع الكائنات الحية خلال فترة طويلة للغاية من الزمن منذ نشأة الحياة فوق سطح الأرض (من ١٠٠٠ مليون إلى ٢٠٠٠ مليون سنة) .

ثالثاً : نظريات التطور :

سنتناول هنا باختصار وبتبسيط أهم النظريات التي تشرح العوامل التي أدت إلى حدوث التطور . وأجدرها بالذكر نظرية لا مارك عن توارث الصفات المكتسبة Lamarck's theory of the inheritance of acquired characteristics ونظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي Darwin's theory of natural selection والنظرية التركيبية الحديثة Modern Synthetic theory . وإى نظرية شامة للتطور يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية internal factors والعوامل الخارجية External factors . وتشمل العوامل الداخلية التوارث والاختلاف والتكاثر والتكوين ، أما العوامل الخارجية فهي جميع الظروف البيئية التي تؤثر في الأفراد والجماعات .

وتوجد أول مبادئ لفكرة التطور في كتابات بعض فلاسفة الإغريق القدامى خصوصاً أرسطو الذي اعتقد بأن الكائنات الحية قد ارتقت من أنواع بسيطة إلى أنواع معقدة يعتبر الإنسان ذروتها . ول سوء الحظ اعاققت الكنيسة في العصور الوسطى ولمدة قرون إمكانية أى تفكير علمى بخصوص هذا الموضوع . وفي القرن الميلادى السابع عشر أصبحت فكرة التطور تدريجياً مثارة للمناقشة ، ومن الرجال الذين كانت لديهم الجرأة الكافية ليتكلموا ويكتبوا عن آرائهم أستطيع أن أذكر : من إنجلترا وإى Ray (١٦٦٧ - ١٧٠٥ م) وهـوك Hooke (١٦٣٥ - ١٧٠٣) وأرازمس داروين Erasmus Darwin (١٧٣١ - ١٨٠٢ م) ، وهو جد العالم الشهير تشارلز داروين () ، ومن فرنسا دومايه de Maillet (١٦٤٥ - ١٧٣٨ م) وبيفون Buffon (١٧٠٧ - ١٧٨٨ م) . ولقد اعتبر جميع هؤلاء المفكرين فكرة التطور خيراً تفسر لوجود الأنواع المختلفة من الكائنات الحية وأكثرها احتمالاً ولكنهم لم ينجحوا في تكوين اية نظرية يمكن للناس الاقتناع بها بسبب ضلالة المعلومات التي استطاعوا جمعها لتأييد فكرتهم .

١ - نظرية لامارك عن توارث الصفات المكتسبة :

أ - نبذة تاريخية : وضع جين دى لامارك (١٧٤٤ - ١٨٢٩ م) أول نظرية عامة عن التطور ، ولقد كان لامارك عالماً فرنسياً في البيولوجيا بدأ حياته كباحث في علم النبات ثم أصبح باحثاً في علم الحيوان خصوصاً في علم التشريح وعلم التقسيم . وفي عام ١٨٠١ وضع فكرة عامة لنظريته ثم وصفها بالتفصيل عام ١٨٠٩ م في كتابه « فلسفة علم الحيوان Philosophie zoologique » ودافع لامارك عن نظريته بقوة حتى ماته وبسببها قاسى الكثير ونبت من المجتمع ، ولم يستطع أن يقتنع العلماء المعاصرين له ليس فقط لأن الشعور العام في عصره كان ضد التطور وإنما أيضاً بسبب عدم قابلية بعض أفكاره للتصديق . ولقد تأثر لامارك ببعض آراء العالم الفرنسي بيفون buffon ، وأهم من هاجم نظرية لامارك هو العالم الفرنسي كوفييه Cuvier (١٧٦٩ - ١٨٢٢ م) أبرز علماء علم الحيوان في ذلك العصر وكان يعارض بشدة فكرة التطور .

ب - شرح النظرية : يمكن تلخيص نظرية لامارك من نفس كلماته كما يأتى : البيئة تؤثر في شكل

الحيوانات وتركيب أعضائها ، والاستعمال المتكرر أو المستمر لأي عضو يزيد في حجمه بينما يؤدي عدم الاستعمال الدائم له إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختفي ، وجميع الصفات المكتسبة التي تتكون بتأثير البيئة أي بواسطة الاستعمال أو عدم الاستعمال تبقى بواسطة عملية التكاثُر ، وبمعنى آخر جميع التحورات modifications التي تحدث خلال حياة الحيوان ستتوارث بواسطة ذريته ، ويتحدث تجمع هذه التحورات البسيطة بمرور الزمن نوعاً آخر من الحيوانات . ولقد كان لامارك يعتقد أن الكائنات الحية وأجزاءها المختلفة تميل باستمرار للزيادة في الحجم ، كما كان يؤمن بأن الحيوانات بطريقة ما تحدد وجهة سير تطورها .

وخلاصة القول : تعتمد نظرية لامارك أساسياً على الافتراض بأن الصفات المكتسبة تتوارث بواسطة الذرية وبذلك تكون تغيرات تطورية .

ويمكن توضيح نظرية لامارك بالاستشهاد ببعض الأمثلة التي ذكرها .

(١) افترض لامارك أن أسلاف الزرافة كانت رقبته قصيرة ، ولكنها بدأت تتغذى على أوراق واغصان الأشجار كان وجود عنق طويل مفيداً للبقاء على قيد الحياة ، وقد أدى هذا إلى زيادة طولها في الجيل الواحد ولو زيادة طفيفة جداً ، ثم مرت هذه الصفة في الذرية التي أصبحت رقابها أطول ، ويتوالى الآلاف العديدة من الأجيال وصلنا إلى الطول الحالي لرقبة الزرافة .

(٢) **أمثال الثني** يختص بتكوين غشاء web بين الأصابع في الطيور المائية كالبط والوز والجمع ، فلقد افترض لامارك أن الطيور كانت أصلاً تعيش معيشة أرضية ، وحينما يبحث طائر أرضي عن طعامه في الماء فإنه سوف يمد أصابع رجليه ليضرب الماء أثناء حركته ، وقد أدى هذا إلى شد مستمر للجلد عند قواعد الأصابع ، كما أن الحركات العضلية للرجلين شجعت على تدفق زائد للدم إلى القدمين ، ونتيجة لهذا وبمرور الزمن خلال الآلاف العديدة من الأجيال كبر الجلد وتكون غشاء الأصابع .

(٣) اكتسبت الحيوانات السريعة الجري مثل الغزال سرعتها الفائقة هذه بواسطة جريها من الأعداء المفترسة ، ولقد اضطر كل جيل لأن يجهد نفسه إلى الحد الأقصى ، ومر تأثير هذا التمرين من كل جيل إلى الجيل الذي يعقبه ، وبذلك ازدادت السرعة جيلاً بعد جيل . وبنفس الطريقة يمكن تفسير سرعة الحيوانات المفترسة المطاردة لغيرستها مثل الذئب .

(٤) تنشط البيئة في الحيوانات التي تعيش في مناخ بارد تنمو غزيراً للشعر وتكون كمية كبيرة من الدهن تحت الجلد لحمايتها من البرد ، وتنتقل هاتان الصفتان إلى الأجيال المتعاقبة ، وبعد ملايين السنين نصل إلى الهيئة التي نلاحظها في الحيوانات التي تعيش في القطب الشمالي .

(٥) كمثال لعدم الاستعمال ذكر لامارك حالة الثعابين التي فقدت أطرافها التي توجد في بقية أنواع الزواحف ، فأتساءل الزحف خلال الحشائش كان الحيوان يشد جسمه تَكَزُّراً ليمر خلال المسافات الضيقة الموجودة بين الحشائش ولذلك لم يستعمل أطرافه . ونتيجة لذلك صغرت الأطراف وانتقلت هذه الصفة (ضور الأطراف) إلى الأجيال المتعاقبة وبعد عدة آلاف من الأجيال فقدت الثعابين أطرافها كلية .

جانب نقد النظرية : لو ثبت أن تأثير الاستعمال وعدم الاستعمال والتأثير المباشر للبيئة

على الكائن الحي تتوارثه الأجيال حقيقة لما كان هناك نقد هام لنظرية لامارك ، ولكن بالعكس فقد فشلت التجارب العديدة التي قام بها الباحثون في تأييد النظرية بل أكدت أن الصفات التي يكتسبها الفرد أثناء حياته لا تتوارث . فلقد أثبتت التجارب العديدة أن إبداء الأجزاء (مثل بتر ذيول الفئران أو أية حيوانات أخرى خلال أجيال عديدة) وكذلك تنشيطها stimulation تعطى نتائج سلبية ، ونفس النتيجة نحصل عليها بخصوص تغيير البيئة فالحيوان قد تتكون به صفات جديدة ولكن عندما نعيده إلى بيئته الأصلية لا تبقى هذه الصفات . وتزداد عضلات اللاعب الرياضي في القوة والحجم بالاستعمال المستمر ولكنها تنقلص إذا ما قطع اللاعب عن التمرين والأطفال لا تتوارث هذه الصفة المكتسبة من أبيها وعملية الختان أو الطهارة تحدث للأطفال اليهود منذ آلاف السنين ولكنها لم تؤد إلى أي تغيير في اليهود . ويمكن ذكر عديد من الأمثلة ولكنها جميعاً تؤدي إلى نفس الخلاصة وهي أن الصفات المكتسبة لا تتوارث .

وكون أن الصفات المكتسبة لا تتوارث ليس مشيراً للدهشة لأن الكائن الجديد يتكون من الخلايا الجرثومية (التناسلية) germ cells لأبيه وامه وليس من خلاياها الجسدية Romatic cells . والخلايا الجرثومية في معظم الحالات تدخر في طور مبكر من النمو ولا تتعرض لأي تأثير من الخلايا الجسدية أو من البيئة . ولقد أثبت هذه الحقيقة العالمان كاسل Castle وفيليبس Phillips اللذان استبدلا مبيضى ovaries خنزير غيني (السدى يسمى في مصر بالآرب الرومي) لونه أبيض بمبيضين من أنثى لونه أسود ، ثم قاما بتزاوج هذا الخنزير الغيني الأبيض مرتين مع ذكر أسود ، فكانت جميع الأفراد المنتجة سوداء اللون ومتماثلة الصفات homozygous . وهناك توضيح مألوف : ابن الحداد يتوارث ذراعيه ليس من ذراع أبيه وإنما من الخلايا الجرثومية لأبيه وامه .

وبذلك استطع أن أقول أن لب نظرية لامارك خاطئة تماماً ، ولا يوجد في وقتنا الحالي انتصار لهذه النظرية سوى عدد قليل جداً من العلماء أبرزهم العالم الإنجليزي جراهام كانون Graham canon ، وحتى هؤلاء غيروا كثيراً من تعاليمهم لتتفق مع العلم الحديث وسموها **اللاماركية الحديثة Neo-Lamarckism** . وفي الاتحاد السوفيتي فقط - تحت قيادة العالم **ليسنكو lysenko** - تلاقى نظرية لامارك التأييد والاستحسان ولكن يبدو أن سبب ذلك عقائدي ideological أكثر منه علمي . وعلى أية حال فإن نشر نظرية لامارك ركز الاهتمام على موضوع التطور .

• • •

(٢) نظرية داروين عن الانتقاء الطبيعي :

أ- نبذة تاريخية : كان تشارلز داروين (١٨٠٩ - ١٨٨٢ م) عالماً إنجليزياً في البيولوجيا ذا بصيرة واسعة متقدمة ، ولقد بدأ دراسته الجامعية بدراسة الطب لكنه لم يكملها لأنه لم يكن يرغب في أن يصبح طبيباً فتركها ليدرس اللاهوت ، ولكن مهنة القسيس لم ترق لميوله لأنه كان يعيل لدراسة التاريخ الطبيعي . وقد بدأ حياته العملية فوق السفينة « **بيجل Beagle** » في رحلة لمدة خمس سنوات حول العالم ، ولقد أعطته هذه الرحلة فرصة للدراسة النباتية والحيوانية في

الاماكن المختلفة من العالم ، ولما عاد الى انجلترا عام ١٨٣٦ نشر ابحاثاً قيمة عن بعض انواع الحيوانات مثل الحواجز المرجانية coral reefs وحفريات الثدييات ، وبدأ يكتب ملاحظاته عن اصل الأنواع عام ١٨٣٧. وفي عام ١٨٤٤ كتب ملخصاً لنظريته، ثم استمر في جمع المعلومات واخيراً في عام ١٨٥٩ طبع نظريته في كتاب سماه: « تطور الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي » (On the Origin of species by means of natural selection) ولقد كان هذا أهم كتاب في القرن التاسع عشر وبه بدأ الفكر الانساني وعلم البيولوجيا مرحلة جديدة ، ومعظم كتب داروين التالية قدمت تفصيلات أكثر ووجهات نظر كان قد لخصها في كتابه ، بل كان بعضها مكملًا لنظريته . ولذلك يستحق داروين شهرته لأن آراءه هي التي اثمرت قبول العلماء والفلاسفة لتعاليم التطور .

ب - شرح النظرية : بنى داروين نظريته على ثلاث حقائق هامة يمكن ملاحظتها في الطبيعة واستنتاجين استنبطهما من هذه الحقائق .

الحقيقة الاولى هي ميل tendency جميع الكائنات الحية للازدياد في العدد بنسبة هائلة للغاية ، ويرجع ميل الكائنات الى الزيادة لحقيقة ان الاطوار المبكرة من اللرية تكون دائماً أكثر بكثير من آبائها سواء أكان التكاثر جنسياً sexual أم غير جنسي asexual . واسراف الطبيعة بخصوص التكاثر حقيقة معروفة جيداً ، فمثلاً السمكة الواحدة من السالون salamon تنتج حوالي ٢٨ مليون بيضة كل موسم ، وتبيض بعض أنواع المحار oysters حوالي ١١٤ مليون بيضة دفعة واحدة ، وتكون بعض انواع دودة الاسكارس ascaris حوالي ٧.٠٠٠ بيضة كل ٢٤ ساعة . وبالطبع كون كل هذه الاعداد الضخمة من البيض تفقس وتكون افراداً تبقى على قيد الحياة حتى تتكاثر بنفس الاعداد شيء لا يمكن تصوره اطلاقاً . فمثلاً حسب العالم الأمريكي دودسون Dodson نتائج نجوم البحر Starfishes الموجودة في جزء صغير من الشاطئ الباسيفيكي شمال سان فرانسيسكو على افتراض ان نسبة بقاء اللرية منها على قيد الحياة هي ١٠٠٪ فوجد ان عددها بعد حوالي ١٥ جيلاً فقط (أي بعد حوالي ٣٠ سنة) سيزيد عن عدد الالكترونات electrons الموجودة بالكون (١٠ ٧٩) . وذباب الفاكهة دروسوفيللا تتم دورة حياتها في فترة تتراوح بين ١٢ الى ١٤ يوماً وكل انثى تضع حوالي ٢٠٠ بيضة فلو فرضنا ان جميع البيض الذي باضته ذبابة واحدة فقس وان جميع اللرية عاشت وتكاثرت فوصل عدد الذباب خلال ٤٥ يوماً الى حوالي ٢٠٠ مليون فبعد سنة واحدة سيفيئ الذباب سطح الكرة الأرضية . والحيوان الاولى براميسيوم Paramecium (الذي يبلغ طوله ١/١٠م ويتكاثر بالانقسام الثنائي) ينقسم حوالي ٦٠٠ مرة في السنة ، فلو ان جميع الافراد التي تكونت من حيوان واحد بقيت على قيد الحياة واستمرت في الانقسام فسيزيد مجموع أحجامها بعد بضعة شهور عن حجم الأرض . وينطبق نفس الكلام على الحيوانات التي تتكاثر ببطء شديد : فالفيل الذي يعتبر من أبلا الحيوانات تكاثراً يعيش وحالاً مائة سنة ولكنه يتناسل فقط عندما يبلغ عمره حوالي ٣٠ سنة حتى يبلغ عمره ٩٠ سنة ، وخلال هذه الفترة تلد الانثى مالا يقل عن ستة مواليد، ولقد حسب داروين عدد الفيلة الناتجة عن زوج واحد منها لو ان جميع اللرية عاشت واستمرت في التناسل بنفس السرعة فوجد ان عددها يصل بعد ٧٥٠ سنة فقط الى أكثر من ١٩ مليوناً .

والحقيقة الثانية التي لاحظها داروين من الطبيعة هي أنه بالرغم من هذا الميل للزيادة المتدرجة فان عدد كل نوع من الحيوانات يظل في الحقيقة ثابتاً تقريباً ، والسبب في ذلك يرجع

الى ان عدداً كبيراً من الافراد تهلك بواسطة الاعداء أو الأمراض أو التنافس أو المناخ .. الخ ، (ولكن يجب ان يلاحظ القارئ ان لبات عدد افراد كل نوع ليس صحيحاً تماماً بالدرجة التي تصورها داروين . فعدد بعض انواع الحيوانات البرية قد يختلف من سنة الى اخرى ولكنه بالطبع لا يصل الى الاعداد المحسوبة من سرعة تكاثرها) .

- ومن هاتين الحقيقتين استنتج داروين استنتاجه الأول : « **التنازع على البقاء** Struggle for Existence » . فلما كان عدد الصغار التي تتكون اكثر بكثير من التي تستطيع ان تظل على قيد الحياة فيجب ان تكون هناك منافسة في سبيل البقاء ، وبمعنى آخر حيث انه توجد حدود في كمية الطعام والمأوى وأماكن التكاثر فان الافراد تتنافس مع بعضها البعض لأجل هذه الاحتياجات ، ولقد اعتقد داروين بأن التنازع في سبيل البقاء يكون على اشدّه بين افراد النوع الواحد لانها تتنافس على نفس احتياجات الحياة ، ويجب على القارئ أن يلاحظ ان التنازع على البقاء لا يكون دائماً معركة يمكن مشاهدتها مثل ارنب يحاول ان يهرب من ثعلب ولكنها عملية مستمرة في الطبيعة وتتضمن عدة عوامل كل منها يؤدي الى هلاك بعض الافراد ، ويحدث هذا التنازع في أي طور من تاريخ حياة الكائن الحي من طور البضفة التي قد تفشل في ان يحدث لها اخصاب من حيوان منوى ، وكذا خلل تكوين الجنين embryo وأثناء الاطوار اليرقية larval stages ثم أيضاً خلال الطور البالغ adult . وقد يأخذ الصراع اشكالاً متعددة مثل صراع الافراد للتغلب على ظروف بيئية غير ملائمة كالجفاف أو البرد الى الهروب من الحيوانات المفترسة ، أو الصراع للحصول على كمية كافية من طعام محدود يتنافس عليه متنافسون عديدون ، ولذلك يجب ان يضع القارئ في اعتباره ان داروين استعمل كلمة تنازع بمعنى مجازي . ففي معظم الحالات لا يوجد تنازع بمعنى قتال حقيقي . فمثلاً مجازياً يمكن القول بأن الأشجار الموجودة في غابة حينما تتنافس للحصول على المواد الغذائية الموجودة بالتربة أو للحصول على ضوء فانها تتنافس في سبيل الحياة . ويعتبر الفرد ناجحاً في النزاع اذا ظل على قيد الحياة حتى تحدث له عملية التكاثر ولومرة واحدة . ومما هو جدير بالذكر ان داروين تأثر بمقال **مالتوس** Malthus (١٧٩٨ م) عن عدد السكان الذي وضح فيه انه يتزايد بنسبة كبيرة حتى توقف هذه الزيادة بواسطة كمية الغذاء المحدودة . ولقد حاول مالتوس ان يبرهن انه لما كان الجنس البشري يتكاثر بسرعة تزيد كثيراً عن كمية الطعام فيجب ان تحدث عمليات وقف لهذه الزيادة بواسطة الحروب والأوبئة والمجاعات .

اما الحقيقة الثالثة التي لاحظها داروين فهي الاختلاف Variation ، فافراد كل نوع من الحيوانات والنباتات تختلف عن بعضها البعض اختلافاً يمكن ادراكه ، ولقد اعتبر هذا الاختلاف بأنه صفة متأصلة للبروتوبلازم (المادة الحية) لانه وجدّه في جميع مجموعات الكائنات الحية ، ففي الحيوانات التي تتكاثر جنسياً لا يوجد فردان من نوع ما متشابهان تماماً باستثناء التوائم التماثلة ، وافراد كل نوع تختلف عن بعضها البعض في الحجم والنسب والتركيبات الخارجية والداخلية والفسيولوجيا والمعادات . ولم تكن قوانين الوراثة معروفة في عصر داروين ولذلك لم يستطع أحياناً أن يفرق بين الاختلافات المتوارثة heritable (وهي المهمة في عملية التطور) وغير المتوارثة (وهذه تكون نتيجة لاختلاف الطعام أو درجة الحرارة أو العوامل البيئية الأخرى) . ولقد لاحظ داروين ان الاختلاف يكون أوضح في الأنواع المستأنسة من الحيوانات والنباتات

عنه في الأنواع البرية ، كما آمن بأن جميع السلالات المستأنسة من نوع ما (التي أنتجها الإنسان) انحدرت في معظم الحالات من 'نوع سلفي' ancestral واحد ، وهذا ثبتت صحته فيما بعد . وبعد أن وضّح داروين التنوع الكبير بين السلالات المستأنسة التي أنتجها الإنسان بواسطة الانتقاء الصناعي للاختلافات الصغيرة افترض أن الاختلافات المتوارثة البسيطة في الأنواع البرية كانت مواد العمليات التطورية في الطبيعة . وبمعنى آخر ، يعدنا الاختلاف بين أفراد النوع الواحد بالمادة الخام التي بواسطتها يحدث التطور وبدونها لن يحدث أبداً ، وأحياناً يظهر على مجموعة بأكملها من الأفراد أسلوب محدد من الاختلاف يميزه عن بقية أفراد النوع ، ويمكن تسمية أفراد هذه المجموعة تحتنوع subspecies أو صنف variety . ولقد اعتبر داروين هذا التحتنوع بأنه 'وع أولي أو ابتدائي' أي نوع في مرحلة التكوين . ويجب على القارئ أن يلاحظ أن الاختلافات لا تفرض بواسطة عمل البيئة أو بواسطة الكائن الحي نفسه وإنما تظهر تلقائياً وفي جميع الاتجاهات ، وبالصدفة يكون بعض هذه الاختلافات مفيداً في عملية التنافس على البقاء ، فمثلاً أي اختلاف يزيد من سرعة حيوان ذي حافر Ungulate سيساعده في الهروب من الحيوانات المفترسة . والاختلاف الذي يزيد حساسية الحس سيساعد الحيوان المفترس في البحث عن فريسته ، وأي اختلاف يؤدي إلى اختلال فقدان الماء سيساعد النبات الصحراوي. وبالعكس فإن بعض الاختلافات يكون ضاراً بالفرد والبعض الآخر يكون محايداً تماماً أي لا يمنح الفرد أية أفضلية أو أي ضرر في عملية التنافس في سبيل البقاء .

٢ ومن الاستنتاج الأول والحقيقة الثالثة استنتاج داروين استنتاجه الثاني (والآخر) وهو الانتقاء الطبيعي natural selection . فحيث أنه يوجد تنافس على البقاء بين الأفراد ولما كانت هذه الأفراد غير متشابهة تماماً فستكون بعض الاختلافات مفيدة في الصراع وبعضها غير ملائمة . ونتيجة لهذا ستبقى على قيد الحياة نسبة أعلى من الأفراد التي توجد بها اختلافات ملائمة بينما ستتموت أو تغشى في التكاثر نسبة أعلى من الأفراد التي بها اختلافات غير ملائمة . ولما كان أكثر الأفراد ملائمة هي التي سوف تبقى على قيد الحياة استعمل داروين التعبير التالي : « البقاء للأصلح Survival of the fittest » وبذلك يكون للتنافس على البقاء تأثير انتقائي في إزالة الأفراد غير اللائقين والاحتفاظ بالأفراد اللائقين . ولما كان جزء كبير من الاختلاف ينتقل إلى الأجيال القادمة بواسطة الوراثة فإن تأثير البقاء التفاضلي differential سيترام من جيل إلى جيل . وبعبارة أخرى ، لما كانت الأفراد الأصلح فقط هي التي سوف تبقى على قيد الحياة فإنها سوف تخلد الصفات التي جعلتها أكثر ملائمة وبذلك تمررها لورثتها . وبذلك نستطيع أن نقول أن الانتقاء الطبيعي يعمل باستمرار على المحافظة على ضبط الكائنات الحية لبيئتها الخارجية بطريقة حياتها .

ولقد قال داروين لو أن جزئين من مجموعة أفراد نوع ما من الكائنات الحية قابلاً لظروف معيشية مختلفة فسوف يميلان للانحراف عن بعضهما البعض ، وبمرور الزمن فإنهما سوف يتفصلان عن بعضهما البعض أولاً بواسطة فروق طفيفة كصنفين varieties (أو تحتنوعين subspecies) ثم فيما بعد حينما يتعزلان عن بعضهما البعض كنوعين لا يمكن أن يحدث بينهما تزاوج . واستمرار هذا الانحراف سيؤدي بمرور الزمن إلى تكوين أنواع أخرى وبالتالي إلى فروق أكبر على مستوى الجنس genus ثم العائلة family ثم الفصيلة order ... الخ . وبهذه الطريقة تصور

داروين في كتابه عن أصل الأنواع كيف تكونت الأنواع الهائلة والأقسام الأكبر (الجنس ثم العائلة ... الخ) من الكائنات الحية أثناء مروومات الملايين من السنين .

ومما هو جدير بالذكر ان علماً انجليزياً آخر هو والاس Wallace (١٨٢٣ - ١٩١٣ م) قد توصل مستقلاً الى مبادئ نظرية الانتقاء الطبيعي في عام ١٨٥٨ أثناء إبحاثه على مجموعة حيوانات ونباتات جزر الملايو . ولقد أرسل والاس مقالته عن الموضوع الى داروين بينما كان الأخير يستعد لنشر نظريته . وفي اجتماع الجمعية العلمية بلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية داروين ، ولذلك يسمى بعض المؤلفين نظرية الانتقاء الطبيعي « نظرية داروين - والاس » .

• • •

(٣) النظرية التركيبية الحديثة :

يؤمن معظم علماء البيولوجيا بأن نظرية الانتقاء الطبيعي لداروين هي أفضل تفسير عام للتطور . فلقد استطاعت هذه النظرية الوقوف أمام اختبار الزمن ولكنها بالطبع يجب ان تفسر في ضوء الاكتشافات الحديثة في الفروع المختلفة من البيولوجيا خصوصاً علم الخلية وعلم الوراثة . ولفترة من الزمن عرف هذا التفسير الحديث المبني على المعلومات الحديثة بالداروينية الحديثة Neo-Darwinism . وتعتمد الداروينية الجديدة على مفاهيم الطفرة والاختلاف ومجموعة الأفراد population والتوارث inheritance والعزلة isolation والنوع species ، وكل هذه الموضوعات كانت غامضة في عصر داروين . ولقد استعمل اسم الداروينية الجديدة لأول مرة لראء العالم الألماني فايزمان Weismann (الذي نشر من عام ١٨٦٨ الى عام ١٨٧٦ م مجموعة من الأبحاث عن توارث الاختلاف) ، ثم اقترح بعض العلماء خصوصاً العالم الأمريكي سيمبسون Simpson (عام ١٩٤٩ و ١٩٦٠ م) عدم استعمال هذه التسمية لتجنب الارتباك ، وعموماً استبدل باسم الداروينية الجديدة في السنوات الأخيرة اسم النظرية التركيبية الحديثة .

والنظرية التركيبية الحديثة للتطور ليست من عمل عالم واحد ، كما انها لم تنشأ في صورة كاملة وإنما تطورت ببطء خلال الأربعين عاماً الأخيرة وما زالت حتى الآن في اطراد . ولقد اشترك في وضعها ب مستقلين - علماء كثيرون في علم البيولوجيا في التخصصات المختلفة . وفي الواقع كشفت كل فروع البيولوجيا تقريباً (الوراثة والبيولوجيا الاحصائية biometry والحفريات والفسيولوجيا المقارنة والتشريح المقارن والبيئة ecology والأجنة والتقسيم ، خصوصاً الفروع الثلاثة الأولى) عن معلومات مفيدة في تكوين صيغة النظرية التركيبية الحديثة ، وشرح هذه النظرية طويل (فمثلاً شرحا حديثاً العالم الانجليزي هكسلي في كتاب معتقد بلغ عدد صفحاته أكثر من ٥٠٠ صفحة) ، ولكنني أستطيع ان أخصها بإسقاطها للقارئ بذكر النقاط العشر التالية :

١ - النظرية - في أبسط صورها - يمكن تعريفها بأنها تبديل alteration تدريجى ومتضاعف في مجال التغيير variation في التركيب structure والوظيفة والمعادت خلال الأجيال المتعاقبة للكائنات الحية .

٢ - ينتج التغيير من التغيرات في الجينات أو الكروموزومات أى من الطفرات ، وإى تغيير يرجع الى التغيرات في البيئة أثناء حياة الفرد لا تأثير له على الجينات ولذلك لا يكون له أبرة أهمية في التطور إطلاقاً . ولقد نشأت الأنواع من تراكم عدد كبير جداً من الطفرات الصغيرة لا من طفرة كبيرة واحدة أو أكثر ، وتبعاً لذلك فإنه من المشكوك فيه أن يظهر نوع جديد في جيل واحد ولكن تحدث عدة طفرات بالغة الصغر (قد لا يمكن الاحساس بها) ثم تتجمع بواسطة عملية الانتقاء الطبيعي حتى يظهر نوع جديد . ويمكننا أن نقول أن الطفرات تكون الأساس الذى يعمل به الانتقاء الطبيعي ، أى أن كلا من الطفرات والانتقاء الطبيعي أساس لعملية التطور .

٣ - يعزز أو يشجع الانتقاء الطبيعي الصفات المفضلة ويطرد الصفات غير المرغوب فيها ، وفى الواقع احتفظ العلماء حتى الآن بآراء داروين بخصوص الدور الذى يلعبه الانتقاء الطبيعي فى التطور ولكنهم زادوا عليها نتيجة للمعلومات الحديثة التى حصلوا عليها .

٤ - الانعزال الجغرافي geographic isolation هو انعزال قطاع صغير نسبياً من مجموعة أفراد نوع ما بواسطة حادثة ما - كوقوع زلزال أو انفصال قطعة من قارة مكونة جزيرة - عن بقية المجموعة وبالضرورة يحدث بين أفراد هذا القطاع تزاوج . أما الانعزال الوراثي genetic isolation فهو حينما لا يمكن حدوث تزاوج بين بعض مجموعات النوع الواحد لسبب أو لآخر . وهذان النوعان من الانعزال هامان جداً لنشوء أصناف جديدة وفى آخر الأمر ظهور أنواع جديدة .

٥ - أحياناً يحدث نضوج جنسي sexual maturity أثناء الطور اليرقى larval stage أو حينما يكون الحيوان ما زال صغيراً ، وتحدث هذه الظاهرة القريبة التى تسمى Neotony فى بعض الحشرات وأنواع قليلة من السلمندر Salamander (وهى برماليات لها ذبول) : ويعتقد بعض العلماء أن لهذه الظاهرة دوراً هاماً فى التطور إذ يمكن أن تفسر الخطوات العظيمة فيه والتى تسمى الطفرات الكبيرة ، ولما كان الإنسان اليافع يشبه القرد الصغير السن أكثر من شبهه للقرد اليافع فى نواح كثيرة (المخ الكبير نسبياً وشكل الأسنان وتسطح flatness الوجه وعدم وجود الشعر والزواوية بين الرأس والجذع وخطوط الاتصال بين عظام الجمجمة) فلقد اعتقد العالم الألمانى بولك Bolck عام ١٩٢٦ أن الإنسان وقد يكون أحد الرئيسيات (أرقى قسم من الثدييات) حدثت له هذه الظاهرة . (ولكن هذا المقال يعارض هذا الرأى بشدة) .

٦ - لا يحدث التطور بنفس السرعة فى الأنواع المختلفة من الكائنات الحية ، فمثلاً ظلت السلاحف بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالى ١٧٥ مليون سنة بينما نشأت ثم انقرضت عدة أنواع من الجنس البشرى فى أقل من ١/٢ مليون سنة .

٧ - يحدث التطور فى بعض الأزمنة بسرعة أكبر من حدوثه فى أزمنة أخرى ، وفى وقتنا الحاضر يوصف التطور بأنه سريع لظهور أنواع كثيرة وانقراض أخرى متعددة .

٨ - عموماً يكون التطور سريعاً حينما تكون نوع جديد ولكنه بطيء حينما تتأسس المجموعة وتتكيف مع البيئة التى تعيش فيها .

٩ - لا تتطور الأنواع الجديدة من الأنواع الأكثر تقدماً والمتخصصة وإنما تتطور من الأنواع البسيطة نسبياً وغير المتخصصة . فمثلاً تطورت الثدييات من مجموعة من الزواحف الصغيرة الحجم نسبياً وغير المتخصصة ولم تنشأ من الزواحف الكبيرة الحجم والمتخصصة كالدينوصورات Dinosaurs .

١٠ - لا يكون التطور دائماً من كائنات أكثر تعقيداً إذ توجد بعض الأمثلة لتطور ارتدادى regressive . فمثلاً انجذبت معظم الطفيليات مثل الاسكارس والبلهارسيا من أسلاف كانت تعيش معيشة حرة وأعضاؤها أكثر تعقيداً ، والنباتات تطورت من سحالي لها أطراف ، والحيتان (التي لا يوجد بها أطراف خلفية) نشأت من ثدييات بها زوجان من الأطراف ومعظم الحشرات غير المجنحة انحدرت من حشرات مجنحة . وترجع هذه الحالات إلى أنه لو كانت هناك ميزة لنوع ما في أن يكون له عضو أبسط أو أن يعيش بغير عضو معين على الإطلاق ، فإن أي طفرات تحدث وتؤدي إلى هذه الحالة سوف تتراكم بواسطة عملية الانتقاء الطبيعي .

وفي نهاية هذا المقال أود أنؤكد للقارئ للمرة الثانية أن نظرية التطور لا تشكل في الإيمان بالله عز وجل شريطة أن نقتنع بأن جميع هذه العمليات التطورية لم تحدث جزأاً وإنما بارادة الله سبحانه وتعالى ، وقد يرى البعض - على خلاف الحقيقة تماماً - أن نظرية التطور تحتوي على آراء مادية ومناهضة للدين ، ولكن رأيي الشخصي هو أن أي عاقل لا يستطيع أن يجد فيها أي اعتراض حقيقي يوجه إليها من وجهة نظر الدين ، بل أن التطور يوضح القدرة الشاملة والرائعة للخالق سبحانه وتعالى . ولقد ذكر بعض الكتاب العرب أن القرآن الكريم يحتوي على آيات كريمة تؤيد حدوث التطور ، والله أعلم .

اهم المراجع

1. Carter : **Animal Evolution.**
2. Canon : **The Evolution of Living Things.**
3. Darwin : **The Origin of Species by Means of Natural Selection.**
4. Dodson : **Evolution, Process and Product.**
5. Huxley : **Evolution, the Modern Synthesis.**
6. Lamarck : **Philosophie Zoologique.**
7. Simpson : **The Meaning of Evolution.**

★ ★ ★

فكرة الخلق عند المتكلمين والفلاسفة المسلمين

فكرة الخلق من أهم الأفكار التي توضع حداً فاصلاً بين من نسميهم بفلاسفة الإسلام من جهة. وبين المتكلمين من جهة أخرى . أما المتكلمون فالاجماع منعقد بينهم على أن الله خلق العالم، وأن العالم محدث ومخلوق ، أحدثه الباري وأبدعه ، وكان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق العالم بعد أن لم يكن (١) وفكرة الخلق من العدم أو الخلق المسبوق بالعدم Creation ex nihilo فكرة دينية أكدتها الأدبيات السماوية جميعاً ووجدت فيها حلاً لمشكلة بداية العالم .

ويتم الخلق بأيسر قول محتمل ، بكلمة واحدة من الله - بقوله تعالى « كن » ، « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (٢) . وبهذا الأمر التكويني يكون كل شيء من الله . من أمر ونهى ، ووعد ووعد ، وإخبار عن كائن وعما يكون ، على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنها - وفقاً لعلمه وإرادته (٣) . فالتكوين أو الخلق هو فعل الله البكر « في البدء خلق الله

(١) الشهرستاني ، نهاية الأقدام في علم الكلام ص ٥ .

(٢) سورة النحل ١٦ آية ٤٠ .

(٣) المازندراني ، كتاب التوحيد ، ص ٩٦ .

السموات والأرض» (٤) ، وصفته الفعلية التي لا يشاركه فيها أحد «هل من خالق غير الله» (٥) . لكن صفات الفعل - وعلى رأسها صفة التكوين - من أهم المسائل التي اشتد حولها النزاع (٦) ليس فقط بين نفاة الصفات الزائدة من المتكلمين (٧) وبين المثبتين لها بل بين المثبتين أنفسهم بعضهم مع بعض . وليس أدل على ذلك من هذا الخلاف الذي يشور بين مدرستي أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية حول هذه المسألة . فكل من المدرستين من المثبتين للصفات الزائدة على الذات . فإله عندهم عالم بعلم أو عالم وله علم (٨) ، وعلمه معنى قديم قائم بداته زائد على ذاته ، ليس هو ذاته ولا غيرها ، (٩) وكذلك الحال في قدرته وإرادته وحياته وسمعه وبصره وكلامه . وجميع المثبتين للصفات الزائدة متفقون على هذه الصفات السبع التي يسمونها بصفات الذات أو صفات المعاني ، ولكنهم يختلفون على إثبات صفات أخرى زائدة (١٠) من بينها صفة التكوين التي ينفرد علماء ما وراء النهر من الماتريدية بإثباتها صفة حقيقية قديمة قائمة بذات الله زائدة على ذاته ، وذلك رغم أنهم لا يعتبرونها صفة من صفات الذات بل هي عندهم صفة من صفات الفعل (١١) . والتكوين والتخفيف والخلق والإيجاد والانشاء والإبداع والاحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد بها معنى واحد في رأيهم وهو أخسراج المعلوم من العدم إلى الوجود (١٢) . أما الأشاعرة فيعتبرون التكوين صفة إضافية حادثة ومتجددة تتجدد الأفعال شأنها في ذلك شأن كل صفات الفعل (١٣) .

هذا هو الفارق الأساسي بين مدرستي أهل السنة والجماعة في صفة التكوين وجميع الاختلافات الأخرى بينهم تنفرع عن هذا الخلاف الأساسي وتترتب عليه . فيفرق الماتريدية بين

(٤) سفر التكوين ، الإصحاح الأول .

(٥) سورة فاطر ٢٥ آية ٢ .

(٦) انظر الأبي ، كتاب المواقف ، ج ٢ ص ٣٦٤ ، عمر النسفي ، العقائد النسفية ص ٨٠ ، ٨٧ ، أبو العين النسفي ، تبصرة الأدلة ، مطبوعة دار الكتب المصرية رقم ٤٢ بوع ٢٢٨٧ ، الصابوني ، البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين ص ٦٧ .

(٧) تعتبر المعتزلة وفلاسفة المسلمين التأتريين بالفلسفة اليونانية من القائلين بنفي الصفات الزائدة على الذات ، لأن إثبات الصفات الذاتية كالعالم والقدرة والحياة والإزادة كإيمان زائدة على الذات يخالف دعواهم في التوحيد . فإن قلنا مثلاً بأن الله عالم فلدنيا هنا إذن ذات وصفة ، وإن قلنا أن هذه الصفة معنى زائد على ذات الله فقد جأبنا التوحيد ووهنا في الشراف على رأي المعتزلة لأننا ابتساقديمين . فإثبات صفة زائدة على الذات ليس من التوحيد في شيء عند المعتزلة . انظر الشهرستاني ، الملل والنحل ج ١ ص ٥٥ ، ونهاية الإقدام في علم الكلام ص ١٢٣ - ١٨٠ ؛ ابن سينا ، النجاة ص ٢٥٠ - ٢٥١ .

(٨) يفضل الماتريدي أن يقول عالم وله عليم بدلاً من القول عالم بعلم لئلا يتوهم أن العلم له آلة ، انظر شرح الماتريدي على الفقه الأكبر ، ص ١٩ .

(٩) انظر مقدمتنا لكتاب التوحيد للماتريدي ص ٣٦ وكيف يفسر المتكلمون قولهم بأن الصفة ليست هي الذات ولا غير الذات .

(١٠) الأبي ، للمواقف ، ج ٢ ص ٣٦٤ .

(١١) النسفي ، عمر ، العقائد النسفية ص ٨٠ - ٨٢ ، الصابوني ، البداية ، ص ٦٧ ، الرازي ، فخر الدين ، المحصل ص ١٢٥ ، العالم ص ٥١ .

(١٢) البيهقي - أشارات المراحم ، ص ٢١٢ - ٢٢١ .

(١٣) الرازي ، فخر الدين ، لوايح البيئات ص ٢٥ - ٢٧ ، المحصل ص ١٢٥ .

التكوين والكون باعتبار أن التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله والمكون حادث مباين عن ذات الله (١٤) . كذلك لا يستتبع قدم التكوين عندهم قدم المكونات ، لأن التكوين ما كان ليكون به الكون في الأول بل ليكون به وقت وجوده وحسب إرادة الله وعلمه (١٥) . ولكنه يستتبعه عند الأشاعرة لأنهم ما داموا يعتبرون التكوين صفة إضافية ، أي مجرد نسبة ، والنسب تقتضي وجود المنتسب ؛ وعلى ذلك فلو كان التكوين قديماً للزم قدم المكونات أي قدم العالم (١٦) . كذلك ليس التكوين عند الأشاعرة بمعنى وراء الكون بل هو عين الكون ، لأنه أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة الكون إلى التكوين . فليس التكوين أمراً محققاً مغايراً للكون في الخارج وإن كان العقل يميز بين مفهوم التكوين ومفهوم الكون لفهم النسبة بينهما ، ولكن ذلك تمييز ذهني فقط ولا وجود للتكوين خارج الدهن ، إذ الموجود في الخارج هو الكون والمكون فقط ، أي الخالق والمخلوق ، أما التكوين أو الخلق فهو ادراكنا نحن . وما دام التكوين أو الخلق نسبة ، والنسب لا تتقدر إلا عند وجود المنتسب لزم من حدوث الكون ، أي من حدوث العالم حدوث التكوين (١٧) .

فالتفرقة بين التكوين والكون أو الخلق والمخلوق التي تظن الماتريدية أنها أساس الخلافات بينهم وبين الأشاعرة وسائل معارضتهم من المتكلمين في هذه المسألة هي في الواقع فرع للخلاف الأساسي الذي أوضحناه وأعنى به أن التكوين أو الخلق عند الماتريدية صفة حقيقية وعند الأشاعرة والمعتزلة صفة إضافية أو صفة نسبية .

والسؤال الذي يثور الآن هو : ما سبب هذا الخلاف ؟

إلى جانب خلافهم في صفات الفعل فإن السبب الحقيقي في هذا الخلاف يرجع إلى اختلافهم في صفة القدرة لا من حيث هي صفة من صفات الذات قائمة بذات الله - فذلك متفق عليه بين مدرستي أهل السنة - (١٨) ، بل من حيث وظيفة القدرة وحكمها (١٩) فيقصر الماتريدية وظيفة القدرة على التعاقب بصحة وجود المخلوق فقط ، أو بعبارة أخرى على التعلق بالممكنات حال كونها ممكنات ، ولكنها لا تتعلق بإيجاد الممكنات ولا تؤثر في إخراجها من العدم إلى الوجود ؛ لأن ذلك وظيفة صفة أخرى هي صفة التكوين أو الخلق . يقول الإمام أبو المعين النسفي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة من الماتريدية « ولا يقال أنه اختص بالوجود بعد العدم بمعنى هو غيره وهو قدرة الباري جل جلاله ؛ لأن القدرة تقتضي كون ما يدخل تحتها مقدوراً ، لا تقتضي كونه موجوداً ، ولو اقتضى كونه موجوداً لكان إيجاداً ؛ إذ الإيجاد يوجب الوجود ، وليس

(١٤) أبو حنيفة ، الفقه الأكبر ص ٣٥ - ٣٦ ، النسفي ، عمر ، ص ٨٧ - ٩١ ، الصابوني البداية ، ٦٧ .

(١٥) النسفي ، أبو المعين ، تبصرة الأدلة مطبوعة القاهرة رقم ٤٢ ، الصابوني ، البداية ص ٦٧ - ٧٣ .

(١٦) الرازي ، فخر الدين ، لوايح البينات ص ٢٧ .

(١٧) الرازي ، فخر الدين ، المحصل ، ص ١٢٥ ، المالام ، ص ٥١ ، لوايح البينات ، ص ٢٧ .

(١٨) قان ، أبو حنيفة الفقه الأكبر ، ص ٣٥ - ٣٦ ، النسفي ، عمر ، العقائد النسفية ، ص ٨٠ - ٨٢ ، الماتريدی ، كتاب التوحيد ، ٤٤ ، ٦٠ ، ومقدمتنا لكتاب التوحيد ، ص ١٠ ، ١١ ، الشهرستاني ، نهاية الأقدام ، ص ١٧٠ - ٢١٤ ، الرازي ، فخر الدين ، الأربعين في أصول الدين ، ص ١٢٢ - ١٢٩ .

(١٩) لم يشتر مكتونالد Macdonald ولا تريتون Tritton إلى هذا الخلاف بين مدرستي أهل السنة انظر : Tritton, Muslim Theology, PP. 174-76; Macdonald, Development of Muslim Theology, PP. 193, 315-18.

المقدور بوجود لا محالة ، ولهذا يوصف المعدوم بأنه مقدور ؛ ولأن الوجود لو حصل بالقدره لم يكن بنا حاجة الى القول بالخلق والإيجاد ، فكان الله تعالى قادراً على العالم لا خالقاً .^(٢٠) لا موجباً . ويقول في موضع آخر من التبصرة « والواقع متى يكون بالقدره ، الوقوع بالإيقاع ، والوجود بالإيجاد ، والقدره ليكون الفاعل في فعله مختاراً غير مضطر »^(٢١) . ومن البين أن علة هذا الاختيار أو علة كون الله قادراً هو الامكان العائد الى الممكن بحسب ماهيته ؛ إذ الممكن هو ما يصح وجوده وما يصح عدمه ولذلك تعلقت به القدره ، أى تعلقت بصحة وجوده ، إذ الأشياء لو كانت واجبة أو ممتنعة لانتهت القدره عليها . بعبارة أخرى لو لم يكن العالم ممكن الوجود في ذاته لما تعلقت به قدرة الله ، أى لما كان الله قادراً على خلق العالم ، لأن القادر هو الذى يصح منه الفعل ويصح منه الترك ، فلو كان العالم واجب الوجود لما كان مقدوراً لله ، ولما كان الله حراً في فعله يخلق أو لا يخلق ، وكذلك الحال لو كان العالم ممتنع الوجود في ذاته . فكون العالم ممكن الوجود في ذاته هو علة تعلق قدرة الله به كما هو علة كونه مختاراً حراً في فعله .

وتعلق القدرة بالمقدور على هذا النحو امر متفق عليه بين مدرستى أهل السنننة والجماعة^(٢٢) . ولكن موضوع النزاع هو التعلق بإيجاد الأشياء أو خلقها وإخراجها من العدم الى الوجود حيث يسلب الماتريدية عن القدرة هذا التعلق ويجعلونه من وظيفة التكوين أو الخلق^(٢٣) ، بينما يرى الأشاعرة أن القدرة هي الصفة المتعلقة بإيجاد الأشياء أيضاً والمؤثرة في إخراجها من العدم الى الوجود^(٢٤) . غاية ما هنالك أن هذا التعلق متوقف على انضمام الإرادة وتابع للعلم ، بمعنى أن ما علم الله وجوده وأراد وجوده يوجد منه بقدرته^(٢٥) . وليس التكوين أو الخلق إلا تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة الله لإيجاده ، ومن ثم كان الخلق صفة نسبية حادثة . فالقدرة عند الأشاعرة لها نوعان من التعلق أحدهما تعلق صلوبي قديم ، أى صلاحيتها لإزالة بالتعلق بصحة وجود الأشياء أى بإمكان وجود الأشياء . ومن البين أن الامكان العائد الى الممكن في ذاته هو علة هذه الصلاحية وعلة هذا التعلق . أما التعلق الآخر للقدرة فهو تعلق تنجيزي حادث ، والتكوين أو الخلق عند الأشاعرة هو هذا التعلق التنجيزي الحادث وهو نفس إخراج الأشياء من العدم الى الوجود . ومن ثم فلا معنى عند الأشاعرة لإثبات التكوين أو الخلق صفة زائدة فيها طالما أن القدرة هي الصفة المؤثرة في إيجاد الأشياء^(٢٦) .

والحق أن الماتريدية إذ يجردون التأثير عن القدرة إنما يسلبون القدرة بعض وظائفها وينازعون في جزء من ماهيتها لأن القدرة كما أنها في وضع اللسان هي الصفة التي ينتهي بها الفعل للفاعل وبها يقع الفعل « فهي أيضاً باعتبار ماهيتها الصفة المتعلقة بأحد طرق الفعل

(٢٠) النسفي ، أبو العين ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٢١) المرجع السابق .

(٢٢) فارت : النسفي ، تبصرة الأدلة ، والرازي ، كتاب الأربعين ص ٢٢٧ .

(٢٣) النسفي ، تبصرة الأدلة ؛ الصابوني ، البداية ٦٧ - ٧٣ .

(٢٤) الرازي ، لوايح البينات ، ص ٢٥ ، المحصل ، ص ١٢٥ ، العالم ، ص ٥١ ، مغايب القريب ج ١ ص ٧١ ، ج ٢ ص ٥٦ ؛ الشهرستاني ، نهاية الإقدام ص ١٧٥ .

(٢٥) الشهرستاني ، نهاية الإقدام ، ص ٤١ - ٤٢ ؛ الرازي ، كتاب الأربعين ص ١٤٧ .

(٢٦) الرازي ، العالم ، ص ٥١ ، مغايب القريب ج ١ ص ٧١ .

والترك ، وهي وإن كانت نسبتها إلى الفعل والترك على السواء إلا أنه بانضمام الإرادة يترجح جانب الفعل على الترك . وبذلك يكون تصور الأشاعرة للقدرة ووظيفتها مطابقاً للمفهوم من ماهية القدرة وحقيقة وظيفتها .

في ضوء هذه الفروق الأساسية يمكننا أن نناقش حجج كل فريق على دعواه . يقول الأشاعرة : إن صفة القدرة صفة مؤثرة على سبيل الصحة ، وصفة الخلق إن كانت مؤثرة على سبيل الصحة أيضاً كانت هذه الصفة عين صفة القدرة ، وإن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لزم كونه تعالى مؤثراً بالإيجاب لا بالاختيار وذلك باطل .

إنه لكونه تعالى موصوفاً بالقدرة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الصحة ، ولكونه موصوفاً بهذه الصفة يلزم أن يكون تأثيره على سبيل الوجوب ، فيلزم أن يكون المؤثر الواحد مؤثراً على سبيل الصحة وعلى سبيل الوجوب معاً وهو محال .

إن كانت القدرة صالحة للتأثير لم يتمتع وقوع المخلوقات بالقدرة ، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحدوث المخلوقات على هذه الصفة أي على صفة الخلق ، وإن لم تكن القدرة صالحة للتأثير وجب أن لا تكون القدرة قدرة .

كذلك فإن التكوين أو الخلق إن كان قديماً أزم من قدمه قدم المخلوق وإن كان محدثاً افتقر إلى خلق آخر وذلك يؤدي إلى التسلسل المحال (٢٧) .

من الواضح أن مبنى هذه الحجج جميعاً على أن القدرة هي الصفة المؤثرة في وقوع المخلوق ، وأن الخلق صفة نسبية ، أي هو عين تأثير القدرة في إيجاد الأشياء وأخارجها من العدم إلى الوجود . ولكن الماتريدية إذ يسلبون التأثير عن القدرة ويثبتون الخلق أو التكوين مبدأ لهذا التأثير فإن هذه الحجج لا تتوجه عليهم . وكذلك لا يتوجه عليهم ما تلزمه الأشاعرة لهم من أن الله مؤثر بالإيجاب ، وذلك لأنهم لا يقصدون بكون صفة الخلق مؤثرة على سبيل الوجوب أن الله كان واجباً عليه أن يخلق ، بل يقصدون من ذلك أن الله متى أراد إيجاد شيء من مخلوقاته صار ذلك واجباً والألزم العجز (٢٨) . فوجوب وجود المخلوق ليس سابقاً على إرادة الله تعالى لإيجاده بل هو تابع لها ومتربط عليها (٢٩) . ومعنى هذا أن صفة الخلق تتعلق بوجود المخلوق وفقاً للإرادة ، أي تتعلق على سبيل الجواز ، ولكن تأثيرها في وجود المخلوق على سبيل الوجوب . ومن ثم لا يجتمع للمؤثر الواحد التأثير بالوجوب والتأثير بالجواز كما يظن الأشاعرة ، لأن جهة الجواز غير جهة الوجوب . وكذلك لا يلزم اجتماع صفتين مستقلتين بالتأثير على المقدور الواحد لأن تعلق القدرة عند الماتريدية بمفاهيم تتعلق بالخلق والتكوين (٣٠) .

(٢٧) الرازي ، العالم ص ٥١ - ٥٢ .

(٢٨) الماتريدی ، كتاب التوحيد ، ص ٢٧ وما بعدها .

(٢٩) الطوسي ، تلخيص المحصل ، ص ١٢٥ .

(٣٠) الرجيع السابق ، ص ١٢٥ .

أما حجج المانريدية فانها تدور حول قدم الخلق أو التكوين وإنه غير المخلوق أو المكوّن . ولهم على ذلك أدلة من النقل والعقل جميعاً . وقد احتجوا على قدم التكوين أو التخليّف بالحجج الآتية :

١ - ان الله وصف ذاته القدّية بكلامه القديم بأنه الخالق البارئ المصور ، فلو لم تكن هذه الصفة ثابتة لله ازلًا وأبدًا لزم الكذب أو حمل كلامه على المجاز بمعنى انه سيخلق في المستقبل أو القادر على الخلق . وذلك لا يجوز ، لأن « الخالق » اسم مشتق من الخلق كالعالم من العلم ، وانما يتحقق الاسم المشتق من المعنى على من قام به ذلك المعنى . ويستحيل أن يكون « الخالق » بمعنى القادر على الخلق ، فان الاسم المشتق من القدرة هو القادر لا الخالق ، ولأن القادر على الخلق لا يوصف بكونه خالقاً ، كما ان القادر على الشر لا يوصف بكونه شراً (٢١) .

٢ - ان اسم الخالق اسم مدح ، فلو لم يكن الله موصوفاً به في الأزل واتصف به الآن فقد اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم تكن له في الأزل . وذلك في حق الله تعالى محال ، لأن الله حاصل على جميع صفات الكمال ازلًا وأبدًا (٢٢) .

٣ - لو كان التكوين أو الخلق حادثاً فهو اما ان يحدث في ذات الله وهو قول إكرامية (٢٣) وذلك محال لاستحالة قيام الحوادث بذات الله تعالى ، واما ان يحدث مياناً عن ذات الله ، ولو حدث مياناً عن ذات الله فاما ان يحدث في محل وهو مذهب ابن الروندي (٢٤) وبشر بن المعتز (٢٥) ، وذلك لا يجوز لاستحالة وجود الصفة لا في محل ، واما ان يحدث في مخل كما هو مذهب أبو الهيثم الملاف (٢٦) من ان تكوين كل جسم قائم بذلك الجسم ، فيلزم من ذلك ان يكون كل جسم خالقاً ومكوّناً لنفسه لا يخلق الله وتكوينه وذلك يبيّن البطالان (٢٧) .

٤ - لو كان التكوين حادثاً فهو اما حدث بتكوين آخر فيلزم التسلسل المحال ، كما يلزم استحالة وجود العالم وهو مشاهد ، وان حدث لا بتكوين آخر قد استغنى الحادث عن المحدث والاحداث والتكوين ، وفي ذلك تعطيل للصانع ونفى للصفات (٢٨) .

(٢١) التنسفي ، أبو العين نبذة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٢٢) الرجوع السابق .

(٢٣) إكرامية فرقة من فرق المسلمين سميت باسم زعيمها محمد بن كزّام التوفى في حدود عام ٢٥٥ هـ ببيت المقدس ، كان زاهداً عابداً اشتهر بالتجسيم وكان له اتباع كثيرون ، انظر رسائلنا للماجستير المحفوظة بمكتبة كلية آداب الاسكندرية تحت عنوان « فخر الدين الرازي وموقفه من إكرامية » .

(٢٤) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن اسحق الروندي ، نسبة الى رآوند وهي قرية بنواحي أصبهان ، سكن بغداد ، وكان اول أمره معتزلياً ، ثم فارقه وصار ملحداً زنديقاً تولى في حدود عام ٢٥٠ هـ ، انظر مقدمة نيزج لكتّاب الانتصار للحياض المعتزلي .

(٢٥) أحد شيوخ الاعتزال توفى في حدود عام ٢١٠ هـ .

(٢٦) أحد شيوخ الاعتزال ، توفى في حدود عام ٢٢٧ هـ .

(٢٧) الصابوني ، البداية ص ٦٧ - ٧٢ .

(٢٨) الرجوع السابق ص ٦٧ - ٧٢ ، التنسفي ، عبر ، العقائد التسلفية ، ص ٨٨ - ٨٩ .

ولنا على هذه الحجج ملاحظات :

أولاً أن الماتريدية يخطون بين وصف الله لذاته بصفة الخلق وبين فعله لهذه الصفة ، مع أنهما إطلاقان بمعنىين مختلفين ، لكن الماتريدية لا تميز بين هذين المعنيين المختلفين . ولقد انتبه الأشاعرة إلى هذا التمييز : يقول القاضي أبو بكر الباقلاني وهو من مشايخ الأشاعرة « أما صفات الفعل فهي كل صفة كان قبل فعله لها ، وأن كان وصفه لنفسه بذلك قديماً » (٣٩) . أما الإمام أبو حامد الغزالي - وهو أشعري المذهب أيضاً - فإنه يلجأ إلى أرسطو ويستخدم معنيين للصفة والفعل الأرسطيين لحل هذا الإشكال فيقول : « وأما ما يشتق له من الأفعال كالرازي والخالق فقد اختلف في أنه يصدق في الأول أم لا ... فقال قوم هو صادق أولاً ؛ إذ لو لم يصدق لكان انضافه موجباً للتغير (٤٠) . وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأول فكيف خالطاً (٤١) . والكاشف للغطاء عن هذا أن السيف في الفم يسمى صارماً ، وعند حصول القطع به ، وفي تلك الحالة على الاقتراح يسمى صارماً بمعنىين مختلفين : فهو في الفم صارم بالقوة ، وعند حصول القطع صارم بالفعل ... فمعنى تسمية السيف في الفم صارماً أن الصفة التي يحصل بها القطع في الحال لا تقصور في ذات السيف وحده واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته . فبالعنى الذي يسمى السيف في الفم صارماً يصدق اسم الخالق على الله تعالى في الأول ؛ فإن الخلق إذا جرى بالفعل لم يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن ، بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأول ، وبالمعنى الذي يطلق حالة مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في الأول » (٤٢) .

لكننا مع ذلك نجد مفكراً أشعرياً مثل نحر الدين الرازي لا يتابع أصحابه في هذا الحل لأن الخلق عنده لا يصدق على الله في الأول ؛ لأن مفهوم الخلق لا يتقدر إلا عند وجود المخلوقين ؛ إذ النسب لاحقاً لا سابقاً على وجود المنتسبين (٤٣) .

أما الملاحظة الثانية فهي أن الماتريدية يختلفون عن الفرق التي عالجت مشكلة التكوين والمكون كالكرامية والمتزلة ؛ لأنهم ينفردون بأثبتات التكوين صفة قديمة بينما الكرامية والمتزلة يتفقون فيمساينهم على حدوث التكوين تماماً كما هو مذهب الأشاعرة ، ولكنهم يختلفون في محله ، ولذلك قيل إن هذا الرأي - أي رأي الماتريدية في إثبات التكوين صفة قديمة قائمة بذات الله تتعلق بإيجاد الأشياء وإخراجها من العدم إلى الوجود - جاء من الأعلى ، يعنى بخارى وسمرقند ، ولم يأت من بغداد حيث كان يسود مذهب الأشعري (٤٤) .

(٣٩) الباقلاني ، كتاب التمهيد ، ص ٣٦٢ - ٣٦٣ .

(٤٠) يشير بذلك إلى رأي الماتريدية .

(٤١) يشير بذلك إلى رأي أصحابه من الأشاعرة .

(٤٢) الغزالي ، الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ٧٢ - ٧٣ .

(٤٣) الرازي ، لوازم البينات ص ٢٧ .

(٤٤) النسخة أبو العين ، تبصرة الأدلة ، مطبوعة القاهرة رقم ٤٢ .

ورغم هذا الخلاف بين الفرق الكلامية المختلفة من أهل السنة والمعتزلة والكرامية إلا أن أساس هذا الخلاف ينبع عند الجميع من القرآن ويرجع إلى أصل واحد هو كلمة الله تعالى وقوله « كن » (٤٥) ، هذه الكلمة التي شغلت عقول المسيحيين مسن قبل واتخذت عندهم لونا ميتافيزيقيا خاصا فتجسدت وأصبحت « ابنا » لله .

لننظر الآن في اعتراضات الأشاعرة على رأى الماتريدية في قدم التكوين :

- **الاعتراض الأول :** أن الخلق أو التكوين لو كان قديما لكان المخلوق قديما ؛ لأن قبل وجود المخلوق يصدق على القادر أنه بعدما خلقه وما أخرجه بعد من العدم إلى الوجود ، ولكنه سيخلقه بعد ذلك ، وعند دخول المقدور في الوجود يصدق عليه أنه خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود ، فثبت أن المفهوم من الخلق لا يتقدر إلا عند وجود المخلوق . فإذا كان الخلق قديما لزم أن يكون المخلوق قديما وهو محال ، لأن القدم نفى الأولوية، والمخلوقية اثبات الأولوية ، والجمع بينهما أمر لا يقبله العقل (٤٦) .

الاعتراض الثاني : أن صفة الخلق إذا كانت صفة قديمة أزلية أبدية ، كانت من لوازم ذات الله ، فالذات مستلزمة لصفة الخلق ، وصفة الخلق مستلزمة وجود المخلوق ، ولأزم اللازم لازم ، فاذن وجود المخلوق من لوازم ذات الله تعالى بغير اختياره ، فلا يكون الله تعالى فاعلا مختارا بل موجبا بالذات ، وذلك صريح قول فلاسفة اليونان (٤٧) وفلاسفة المسلمين من أمثال الفارابي وابن سينا ، المتأثرين بالأفكار الوثنية اليونانية والفلسفات التي عرفوها عن اليونان وخاصة فلسفة أرسطو وأفلاطون ، وهى فلسفة مجافية تماما للروح ، وستبين لنا ذلك عندما نعرض لآراء الفلاسفة المسلمين .

ولا يخفى علينا أن الأشاعرة بهذين الاعتراضين يكفرون الماتريدية رغم أنهم جميعا « أهل السنة » ، يكفرونهم إذ يلزمونهم بالقول بقدم العالم وبسلب الحرية والاختيار عن الله . لكننا نرى أن الزام الأشاعرة غير وارد على الماتريدية من عدة أوجه :

فمن جهة أننا بينا أن صفة الخلق عند الماتريدية لا تستلزم وجود المخلوق بالمعنى الذى يقصده الأشاعرة ، أى بمعنى أن الله كان واجبا عليه أن يخلق ، بل قلنا أن معناه أن الله حر يخلق أولا يخلق ، ولكنه متى أراد خلق شىء وجب وجوده .

ومن جهة ثانية : نحن نتفق مع الأشاعرة أن الخلق لو كان صفة نسبية لما انفك وجوده عن المخلوق ولكنه ليس كذلك عند الماتريدية بل هو صفة حقيقية ولذلك قالوا بجواز الانفكاك بين الخلق والمخلوق كما هو شأن الإرادة والقدرة والمقدور (٤٨) .

(٤٥) انظر : الأشعرى ، مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٣٦٢ - ٣٦٦ ، ٥٠٩ - ٥١٥ .

(٤٦) الرازى ، لواعب البينات ، ص ٢٧ .

(٤٧) المرجع السابق ، ص ٢٧ .

(٤٨) التنفى أبو العين ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ ، التنفى ؛ عمر ، العقائد النسفية ، ص ٩٠ .

ومن جهة ثالثة : ان الماتريدية تميز بين الفعل في الغائب والفعل في الشاهد ، فليس الخلق والمخلوق عندهم متلازمين تلازم الضرب والمضروب ؛ لأن الضرب فعل حادث وعرض مستحيل البقاء بدون المضروب ، فلا يتصور انفكاكه عن المضروب . بينما الفعل في الغائب أى الخلق واجب الدوام لكونه أزلياً كسائر الصفات فيبقى الى وقت وجود المفعول فيحصل به صرف هذا الممكن من الامكان الى الوجوب . فالتكوين باق الى أن يتعلق بالمكوّن ، بينما الضرب لا بقاء له اذا لم يوجد المضروب (٤٩) .

فلنا ان الماتريدية تفرق بين التكوين والمكوّن أو الخلق والمخلوق باعتبار التكوين أو الخلق صفة قديمة بذات الله والمكوّن أو المخلوق حادث مباين عن ذات الله ، ولهم على ذلك أدلة من النقل والعقل جميعاً :

— يقول تعالى : « انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » (٥٠) ومعنى هذا ان الله عبر عن التكوين بـ « كن » وعن المكوّن بقوله « فيكون » ، وكذلك عبر عنه بـ « الشيء » بقوله تعالى « انما قولنا لشيء » ، و « كن » كلمة الله تعالى وصفته الأزلية القائمة بذاته أما الكوّنات فجواهر وأعراض حادثّة مباينة عن ذات الله . ولا شك في ثبوت التفار بين الأزلي والحادث ، وبين ما هو صفة قائمة بذات الله وبين ما ليس بصفة قائمة بذات الله . والتكوين ما يتعلق به التكون والإيجاد وما يتعلق به الوجود ، وقد تعلق وجود العالم بخطاب « كن » ، فكان إيجاباً وتكوّناً وخلقاً وهو غير المكوّن التّوَجِد المخلوق (٥١) . أما الآيات التي جاء فيها « الخلق » بمعنى « المخلوق » فيجب تأويلها : يقول تعالى : « هذا خلق الله فاروئي ماذا خلق الذين من دونه » (٥٢) ، فـ « الخلق » بمعنى « المخلوق » ولا وجه للمشاحة في جواز اقامة المصدر مقام المفعول في اللغة وذلك كما في العلم والقدرة اذ هما يذكران ويراد بهما ما يتعلقان به من العلوم والمقدور (٥٣) . فاستعمال لفظ « الخلق » في هذه الآية بمعنى « المخلوق » جاء على سبيل المجاز ، لأن « الخلق » ليس موضوعاً في أصل اللغة « للمخلوق » ، واكثر استعماله بمعنى « المخلوق » . ولعل ذلك يفسر لنا لماذا يفضل الماتريدية استعمال لفظ « التخليق » حتى لا يؤخذ بمعنى « المخلوق » ، وهم بذلك يؤكدون مغاييرته « للمخلوق » ، باعتبار « التخليق » صفة قديمة قائمة بذات الله و « المخلوق » حادث مباين عن ذات الله . وهكذا يجب تأويل الآيات التي جاء فيها « الخلق » بمعنى « المخلوق » مثل قوله تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » (٥٤) وقوله تعالى « ثم أنشأناهم خلقاً آخر » (٥٥) وقوله تعالى « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده » (٥٦) .

❖ لا نزاع في أن الله تعالى موصوف بأنسه خالق ، لأن الخالق هو الموصوف بالخلق ، فلو

(٤٩) (النسفي ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٥٠) سورة النحل ١٦ ، آية ٤٠ .

(٥١) (النسفي ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٥٢) سورة لقمان ٣١ آية ١١ .

(٥٣) (النسفي ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٥٤) سورة الرعد ١٣ آية ١٦ .

(٥٥) سورة المؤمنون ٢٣ آية ١٤ .

(٥٦) سورة الروم ٢٠ آية ٢٧ .

كان الخلق هو المخلوق لكان الله تعالى موصوفاً بمخلوقاته ومنها الكفر والمعاصي وغيرها ممن الشور والندايا ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (٥٧) .

✽ لو كان التكوين عين المكون لزم أن يكون المكون مكوناً مخلوقاً بنفسه ، إذ هو مكون بالتكوين الذي هو نفسه ، وبذلك يستغنى في وجوده عن الصانع ، وذلك يستلزم نفى الصانع ونفى المخلوق نفسه الذي يستند في وجوده إلى الصانع ، كما يؤدي إلى القول بقدم العالم لأن ما كان وجوده بنفسه فهو قديم .

✽ إن الخلق فعل واحد يتعلق بالجواهر والأعراض الكثيرة ، أما أنه فعل واحد لأنه يصح تقسيم الخلق إلى خلق الجواهر وخلق الأعراض، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام جميعاً ، وعلى ذلك فالخلق غير المخلوق .

✽ أن « الخلق » مصدر و « المخلوق » مفعول ، والفرق بين المصدر والمفعول معروف في اللغة (٥٨) .

تلك هي أدلة الماتريدية على أن التكوين غير المكون والخلق غير المخلوق ، وفيها اتهام للأشاعرة وهم « أهل سنة » مثلهم بالكفر . وهكذا يكفر أهل السنة بعضهم بعضاً . لكن يهمننا هنا أن نبين أن من ثبت التكوين نسبة أو إضافة كالأشاعرة لا تتوجه عليه معارضة من يشته صفة حقيقية كالماتريدية ، وكذلك من يشته صفة حقيقية لا تتوجه عليه معارضة من يشته نسبة وإضافة ومجرد علاقة . وعلى ذلك يبدولنا أن مدرستي أهل السنة والجماعة ممن الأشاعرة والماتريدية لا تتفقان على مورد واحد في مسألة الخلق أو التكوين ولا تنقض دعوى أحدهما دعوى الأخرى ، فتعذر المسألة كلها إلى : هل التكوين صفة نسبية أم صفة حقيقية ، ذلك الخلاف الذي أرجعناه لاختلافهم في وظيفة القدرة وبئنا كيف أن الأشاعرة لم يبتعدوا كثيراً عن الحق حين أثبتوا التأثير للقدرة .

ويهمننا في هذا المقام أن نوضح كيف كان القرآن - إلى جانب العقل - سنداً لكل فريق في دعواه ، وكيف استمدوا منه مصطلحاتهم ، وكيف أدت كلمته تعالى وقوله « كن » بالمتكلمين المسلمين إلى انارة مشكلتين من أدق مشكلات الميتافيزيقا وأعني بهما مشكلتي بداية العالم وعلاقة الله به ، وهما الشككتان الحائرتان في ذهن كل إنسان . ولربما كانت العلاقة بين الله والعالم هي أدق علاقة حيرت عقول الفلاسفة قديماً وحديثاً لأن العلاقة بين الواحد والكثير ، بين الثابت والمتغير ، بين الالامدى والمادى ، بين القديم والحادث . ومع أن فكرة الخلق الدينية التي لم تعرفها الفلسفات القديمة هي الحل الذي تقدمت به الديانات السماوية جميعاً لمشكلة بداية العالم وعلاقة الخالق به إلا أن هذه الفكرة في نفسها تدق على فهم البشر « لأن وسع الخلق لا يحتمل درك التكوين ... كما لا يبلغه فهم البشر » (٥٩) وما ذلك إلا لأن أحد طرفي العلاقة وأعني به الله ليست ذاته تعالى معلومة لنساعلم مباشراً ، ولذلك مستظل صلته بنسأ هي السؤال الخالد على لسان كل إنسان .

(٥٧) النسفي ، العقائد النسفية ، ص ٩٢ ؛ الصابوني ، البداية ص ٦٧ - ٧٢ ؛ الماتريدي ، التوحيد ص ٤٤ - ٤٩ .

(٥٨) النسفي ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة القاهرة رقم ٤٢ .

(٥٩) الماتريدي ، كتاب التوحيد ص ٤٩ .

أما فلاسفة الإسلام - من أمثال الفارابي وابن سينا - المتأثرين بالأفكار الوثنية اليونانية فقد استغنوا عن فكرة الخلق الدينية بفكرة الفيض أو الصدور المستمدة من الأفلاطونية المحدثة . وفكرة الفيض أخذتها الأفلاطونية المحدثة من المذاهب الفنوصية ، وتتلخص في أن الواحد أو الأول ليس وجوداً وإنما هو مبدأ للوجود ، يفيض عنه الوجود لأنه كامل من جميع جهاته ، وهذا الكامل يقتضي الجود بالوجود . ولما كان المبدأ الأول واحداً كان لا بد أن يكون المعلول الأول له واحداً ، لأن الواحد من كل وجه لا يصدر عنه إلا واحد ، وهذا المعلول الأول يفيض عن المبدأ الأول أو الواحد بضرب من التأمل والتعقل ، ولذلك كان أول ما يفيض عن الأول عقل ، وهذا العقل إذ يتأمل المبدأ الأول ويعقله تفيض عنه نفس كلية هي نفس العالم ، وعن تلك النفس الكلية تفيض النفوس والحركات الجزئية في العالم (١٠) فالعالم لم يفيض عن الله مباشرة وإنما ناض عن متوسطات بين الله والعالم كالعقل والنفس الكلية . ومعنى هذا أن فعل الله لا يمتد إلا إلى العقل الأول ، أما باقي الموجودات فليست من فعله وإنما من فعل المتوسطات .

ونحن نجد فكرة الفيض أو الصدور في مؤلفات ابن سينا - وهو من غير شك أكبر ممثل لفلاسفة الإسلام المتأثرين بالأفكار الوثنية اليونانية - على أنحاء مختلفة وإن كان الفرض منها واحداً . نجدها في كتاب النجاة وكتاب الإشارات على نحو جاف شكلي بينما نجده يضافي عليها صبغة شعرية في الرسالة التبريرية (١١) .

وقد لجأ ابن سينا إلى هذه الفكرة ليفسر بها حصول الكثرة عن الواحد أو وجود العالم عن الله . وظن ابن سينا أن فكرة الصدور تحفظ على الله وحدته أو وحدانيته المطلقة ، تلك الوجدانية التي حرص عليها ابن سينا إلى أقصى حد . فمما يتنافى مع هذه الوحدة المطلقة في نظره صدور الكثرة صدوراً مباشراً عن الواحد ، واعتبر القضية القائلة بأن « الواحد لا يصدر عنه إلا واحد » قضية بدئية ، ومن المحال أن يصدر الكثير عن الواحد لأن الكثرة أن صدرت عن الواحد فسوف تصدر باعتباريات مختلفة ، وتلك الاعتبارات أن كانت راجعة إلى ذات الواحد فقد حصلت في ماهيته الكثرة ولم يعد الواحد واحداً من كل وجه وحدانية مطلقة (١٢) . يقول ابن سينا في كتاب النجاة « أن للكل مبداً واجب الوجود غير داخل في جنس أو واقع تحت حد

(٦٠) ابن سينا ، النجاة ص ٢٥١ - ٢٧٩ .

(٦١) ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعات ص ١٢٤ - ١٢٧ .

(٦٢) من صفات الله أو واجب الوجود عند ابن سينا أنه بسيط وأنه واحد ، أما البساطة فتعني عنده أن الله ليس مركباً بأي معنى من معاني التركيب ، لا يتركب من الأجزاء ، ولا يتركب من جنس وفصل ، ولا من مادة وصورة ، وذلك لأن المركب متفكر إلى كل جزء من أجزائه ، وكل جزء من أجزائه فهو غير . . فلا يكون واجب الوجود بذاته بل بغيره ، فاللبساطة تلزم من فكرة وجوب الوجود . وما دام لا جنس له ولا فصل ، فماهيته بسيطة غير منقسمة لا يمكن تعريفها . لأن التعريف معناه ذكر أجزاء الماهية ، وماهية الله بيته بذاته غير محتاجة إلى تعريف لأنها بسيطة غير مركبة . وما دام الله غير مركب فهو « ليس بجسم ولا مادة جسم » ولا صورة جسم ، ولا مادة معقولة لصورة معقولة ، ولا صورة معقولة في مادة معقولة ، ولا له قسمة في الكم ولا في البادية ولا في القول فهو واحد في هذه الجهات الثلاث « النجاة ص ٢٢٨ . أما الوجدانية فهي صفة متربة على صفة البساطة ، فما دام الله بسيطاً فهو واحد من كل وجه . والوجدانية عند ابن سينا وحدانية ميتافيزيقية وليست بالمعنى الدني . الوجدانية في الدين معناها نهي الشريك في الألوهية أما الوجدانية عند ابن سينا فتعني أن الله غير منقسم بأي معنى من معاني الانقسام ، ليس له كم فيتنقسم إليه ولا لداته مبادئ متعدده فيتنقسم إليها ولا لماهيته أجزاء فيتنقسم إليها . وهو واحد أيضاً من حيث أن مرتبته في الوجود هي مرتبة وجوب الوجود وهذه المرتبة له وحده ، أي لا يوجد واجب وجود بذاته سواء هو واحد من كل وجه بادئ معاني الوجدانية التي يثبتها العقل ويقتضيها أيضاً تصورنا لواجب الوجود . انظر النجاة ص ٢٢٠ .

أو برهان بريثا من الكم والكيف والماهية والأين والمتي والحركة ، لا ند له ولا شريك ولا ضد ، وأنه واحد من جميع الوجوه ، لأنه غير منقسم لا في الأجزاء بالفصل ولا في الأجزاء بالفرض والروهم كالموصل ، ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متفايرة يتحد بها جملة ، وأنه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي له ، فهو بهذه الوجوه فرد وهو واحد لأنه تام الوجود ما بقي له شيء ينتظر حتى يتم ، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد ، وليس الواحد فيه إلا على الوجه السليبي (٦٢) ، ليس كالواحد الذي للأجسام لاتصال أو اجتماع أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة وهي معنى وجودي يلحق ذاتاً أو ذاتاً (٦٣) ، ويقول في موضع آخر من النجاة « فلا يجوز أن يكون أول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة لا بالعدد ولا بالتقسيم إلى مادة وصورة لأنه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته لا شيء آخر ، والجهة والحكم الذي في ذاته الذي منه يلزم هذا الشيء ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لا هذا الشيء بل غيره ، فإن لزم منه شيئان متباينان بالقوام أو شيئان متباينان يكون منهما شيء واحد مثل مسادة وصورة لزوماً معاً فانما يلزمان عسناً جهتين مختلفتين في ذاته ، وتلك الجهتان إذا كانتا لا في ذاته بل لازمتين لذاته فالسؤال في لزومهما ثابت حتى يكوناني ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعنى ، وقد منعنا هذا وبيننا فساده ، فبينما أن أول الموجودات عن العلة الأولى واحد بالعدد ، وذاته وماهيته موجودة لا في مادة ، فليس شيء من الأجسام ولا من الصور التي هي كمالات الأجسام معلولاً قريباً له بل المعلول الأول عقل محض ... » (٦٤).

ومعنى ذلك أنه يتمتع أن يصدر عن الواحد أو الأول كثرة عديدة مادية كانت أم روحية ، كما يتمتع أن يصدر عنه جسم حتى ولو كان واحداً . ويلزم أن يكون أول الموجودات عسناً الواحد واحداً غير مادي . وهاتان الصفتان أي الواحدة أو الوجدانية واللامادية لا تكونان إلا لعقل فوجب أن يكون الصادر عن الواحد الأول عقلاً ولذلك قال ابن سينا أن أول ما صدر عن الواحد الأول هو العقل الأول وهو المعلول الأول .

أما كيف صدر العقل الأول عن الواحد الأول وكيف صغرت سلسلة الموجودات بعد ذلك

(٦٢) إلى هذا الرأي يلعب أيضاً المعتزلة الذين يصفون الله بالسلب حتى يؤكدوا وحدته أو وحدانيته المطلقة . فإله تعالى عندهم « ليس بجسم ولا شبح ولا جنة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بدي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجة ولا بدي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يوبوسة ولا طول ولا عرض ، ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعش ، وليس بدي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء ، ليس بدي جهات ولا بدي عين وشمال وإمام وخلف وفوق وتحت ، ولا يحيط به مكان يجري عليه زمان ولا تجوز عليه المماساة ولا الموزلة ولا الخول في الأمان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق العالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأفكار ولا تحيطه الأسرار ، ولا ندركه الحواس ولا يقاس بالناس ولا يشبه الخلق بوجه مسن الوجوه ، ولا تجرى عليه الآفات ولا تحل به المعاهات . وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له .. لا تدركه الإبصار ولا تحيط به الإحاطة ولا يسمع بالإنصات ولا يذوق بالذوق ولا يله سواء ولا شريك له في ملكه ولا وزير له في سلطانه ، ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلق ما خلق ، ثم يخلق الخلق على مثال سبق ، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء آخر ولا بأصعب عليه منه لا يجوز عليه اجتراح النافع ولا تلفظ الفسار ولا يتأله السرور واللذات ولا يصل إليه الأذى والآلام ، ليس بذي غاية فيتناهى ، ولا يجوز عليه الغناء ، ولا يلحقه العجز والتقص ، تقدس عن ملابس النساء ، وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء .. » (٦٣) .

(٦٤) ابن سينا ، النجاة ص ٢٥١ - ٢٥٢ .

(٦٥) ابن سينا ، النجاة ص ٢٧٥ .

فيجيب ابن سينا على ذلك بأن الله خال من المادة ومن كل ما هو مادي ، وما دام الله بريئاً عن كل مادة وعن كل إمكان فهو عقل صرف ، ومادام هو عقل فهو يعقل ذاته ، فذاته معقولة لذاته . وليس في ذلك التثنية ، لأنه ليس هناك عقل يعقل موضوعاً مستقلاً عن ذاته ، وإنما العقل والمعقول هو الذات . فهو عقل صرف لأنه خال من المادة ، وهو عاقل لأن من طبيعة العقل أن يكون عاقلاً ، وهو معقول لأنه يعقل ذاته . فذات الله تقتضى كونه عقلاً ومعقولاً وعاقلاً . وهو العقل والمعقول من غير اثنيثية . فلا فرق بين كونه عاقلاً وبين كونه معقولاً ؛ إذ المعقول فيه ذاته ، أى يعقل ذاته لا على أنه شيء خارج عن ذاته ولا على أنه شيء كان بالقوة فأصبح بالفعل ، بل هو عقل بالفعل ، معقول دائماً بالفعل ، وذلك بعكس الحال في الإنسان من حيث أن للإنسان عقلاً يعقل شيئاً غيره ، وهذا فضلاً عن أن عملية التعقل في الإنسان تكون أحياناً بالقوة وأحياناً بالفعل ، تكون بالفعل عندما ناول التفكير فعلاً وتصبح بالقوة عندما تكف عن التفكير بالفعل في أوقات الأكل والنوم مثلاً . لكن الله ليس تعقله خروجاً من القوة إلى الفعل ، كذلك لا يحتاج الله في تعقله ذاته إلى قصد أو حركة أو غرض ، بل تعقله للشيء وقدرته عليه وإرادته إياه عمل واحد (١٦) والله إذ يعقل ذاته على أنه مبدأ الوجود يفيض عنه العقل الأول الذى هو واحد ، وعقل ، وأول شيء صدر من الله ، ولكن العقل الأول مع ذلك هو أول شيء ظهر فيه مبدأ التعدد . فمن حيث هو معلول بالنسبة لله يمكن أن نميز فيه جهتين : جهة من ذاته وجهة من علته . ونحن هنا نواجه أول مرحلة من مراحل التعدد ، أول مرحلة فيها اثنيثية . أن المعلول الأول أو العقل الأول له من ذاته شيء ، وله من الأول شيء ، له من ذاته الامكان ، وله من علته الوجود ، فإذا انضم ماله من ذاته إلى ماله من علته حصلت في ماهيته الكثرة . ومن ثمة يمكن أن يصدر عن العقل الأول معلولات كثيرة لأجل اشتغاله على هذه الكثرة . وعن هذا العقل الأول صدرت ثلاثة أشياء : عقل ونفس وجسم ، لأن المعلول الأول أو العقل الأول فيه ناحية إمكان من حيث ذاته كما قلنا ، وناحية ثانية هي تعقله لذاته ، وناحية ثالثة هي تعقله للمبدأ الذى صدر عنه . فمن ناحية تعقله للمبدأ الذى صدر عنه يصدر عنه عقل ، ومن حيث تعقله لذاته يصدر عنه نفس ، ومن حيث تعقله لإمكانه يصدر عنه جسم (١٧) . فالعقل الأول كما قلنا أول مراحل الكثرة وعنه يصدر هذا الثالث أى عقل آخر ونفس وجسم . ويقوم العقل الآخر أو العقل الثانى بما فعله العقل الأول فيصدر عنه ثالث ، ويأتى عقل ثالث يصدر عنه ثالث ، وهكذا إلى أن نصل إلى العقل العاشر المدبر لما تحت تلك القمم . فالوجود عند ابن سينا يتألف من عوالم ثلاثة : العالم العقلى ، العالم الروحى ، العالم المادى . والعالم العقلى يأتى في المرتبة الأولى يليه العالم الروحى فالعالم المادى . يقول ابن سينا في الرسالة التبريزية « واجب الوجود هو مبدع الجملعات ومشئ الكل ، وهو ذات لا يمكن أن يكون متكثرأ أو متحيزأ أو متقومأ بسبب في ذاته أو مباين في ذاته ، ولا يمكن أن يكون وجوده في مرتبة وجوده فضلاً عن أن يكون فوقه ، ولا وجود غيره ليس هو المفيد إياه قوامه فضلاً عن أن يكون مستفيداً عن وجود غيره وجوده ، بل هو ذات . هو الوجود المحض ، والحق المحض ، والخير المحض ، والعلم المحض ، والتقدير »

(٦٦) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٤٢ - ٢٥١ ، تسع رسائل في الحكمة ص ١٣٥ .

(٦٧) ابن سينا ، النجاة ص ٢٧٢ - ٢٧٩ .

المحضنة ، والحياة المحضنة ، من غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة ، بل المفهوم منها عند الحكماء معنى وذات واحد . لا يمكن أن يكون في مادة أو مخالطة ما بالقوة أو يتأخر عنه شيء من أوصاف جلالته ذاتياً أو فعلياً . وأول ما يبدع عنه عالم العقل ، وهو جملة تشتمل على عدة من الموجودات قائمة بلا مواد ، خالية من القوة ... ليس في طباعها أن تتغير أو تتكرر أو تتحرر ، كلها تشترك في الأول والاقتدابه والإظهار لأمره والالتئاذ بالقرب العقلي منه . ثم العالم النفسى وهو يشتمل على جملة كثيرة من ذات معقولة ليست مفارقة للمواد كل المفارقة بل هي ملابستها نوعاً من الملابس ، وموادها مواد سماوية ثابتة ، فلذلك هي أفضل الصور المادية ، وهي مديرات الأجرام الفلكية وبواسطتها العنصرية ، ولها في طباعها نوع من التغير ونوع من التكرر لا على الإطلاق ، وكلها عشاق للعالم السم العقلي ... ثم عالم الطبيعة ويشتمل على قوة سارية في الأجسام ملابسة للمادة على التمام تفعل فيها الحركات والسكنات الدائبة ... وبعدها العالم الجسماني وهو ينقسم إلى اثري وعنصرى وخاصة الأثرى استدارة الشكل والحركة واستغراق الصورة للمادة وخلق الجوهر عن المضادة ، وخاصة العنصرى التهيؤ للأشكال المختلفة والأحوال المتغيرة وانقسام المادة من صورتين المتضادتين ، إيهما كانت بالفعل كانت الأخرى بالقوة ، وليس وجود أحدهما للأخرى وجوداً سرمدياً بل وجوداً زمانياً ، ومبادئه الفعلية فيه هي القوى السماوية ... ولكل واحدة من القوى المذكورة اعتبار بذاته واعتبار بالإضافة إلى تاليها الكائن عنها . ونسبة الثواني كلها إلى الأول بحسب الشركة نسبة الإبداع ، وأما على التفصيل فنخص العقل بنسبة الإبداع ، ثم إذا قام متوسط بينه وبين الثواني صارت له نسبة الأمر واندرج فيه النفس ، ثم كان بعده نسبة الخلق ، والأمور العنصرية بما هي كائنة فاسدة نسبة التكوين ، والإبداع يختص بالعقل ، والأمر يفيض منه إلى النفس ، والخلق يختص بالموجودات الطبيعية ويقوم جميعها ، والتكوين يختص بالكائنة الفاسدة منها . وإذا كانت الموجودات بالقسمة الكلية إما روحانية وإما جسمانية فالنسبة الكلية للمبدأ الحق إليها أنه الذى له الأمر والخلق ، فالأمر متعلق بكل ذى إدراك والخلق بكل ذى تسخير (٦٨) .

• • •

تلاحظ على هذا النص الهام :

أولاً : أن العشق منتشر في الوجود ، وأن كل عالم من هذه العوالم يعشق العالم الذى فوقه . ومن مظاهر هذا العشق التشبه بالمعشوق ، والاشتياق إليه ، والاقتداء به ، والإظهار لأمره والالتئاذ بالقرب منه . وهذا العشق غريزى وطبعى في الوجودات لأن كل موجود ينزع بطبعه إلى كماله وخيره المنبعث عن الخير المحض والكمال المحض أى الله . ولما كان الله هو الخير للمحض والخير للجمال المحض والكمال المحض فهو الغاية القصوى لكل عاشق . بل أن هذا العشق نفسه هو سبب وجود الأشياء ، يقول ابن سينا في رسالة العشق : « فيبين أن لكل واحد من الوجودات المدبرة شوقاً طبيعياً وعشاقاً غريزياً ، ويلزم ضرورة أن يكون المعشق في هذه الأشياء سبباً للوجود لها ... » (٦٩) .

(٦٨) ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعات ص ١٣٥ - ١٣٧ .

(٦٩) ابن سينا ، رسالة في العشق ص ٢ .

وهذا كلام أقرب الى الصور الخيالية الفنية منه الى التفسير الفلسفى ، ولكنه مع ذلك يبطن تصورا أرسوطاليايسيا ونبيا للذات الالهية بعيدا كل البعد عن التصور الدينى للذات الالهية . فالله ليس علة فاعلية للعالم ، أى ليس خالقا له ولا معنيا به ، وإنما هو علة غائية وحسب . وهكذا يتردى ابن سينا فى الوثنية الأرسوطاليسية حين يستبعد فكرة الخلق الدينية ويسلب الله كل فاعلية وتأثير حقيقيين .

ثانيا : قام ابن سينا بعملية مزج بين المعانى الدينية والمعانى الفلسفية . فالعالم العقلى الخالى من المادة ومن لوازمها وصفاتها ، البريء عن كل ماهو بالقوة اشبه بعالم الملائكة . فالملائكة طاهرة بريئة عن المادة ، ليس من طباعها أن تتكثر وتتغير أو تتخير ، مشتاقة الى الأول دائما وإلى الاقتداء به ، والاظهار لامره ، والالتداذ بالقرب منه . كذلك فإن العوالم الثلاثة التى يتحدث عنها ابن سينا لكل منها نوع من الفعل خاص به ، ففعل العقل فى العالم العقلى إبداع أو إيجاد فى غير زمان ، وفعله الذى يفيض منه الى النفس امر ، وفعل النفس حركة ، وفعل الطبيعة خلق ، وفعل الكائنات الخاضعة للكون والفساد تكوين . وكل هذه الألفاظ استعارها ابن سينا من القرآن وألبسها معاني فلسفية بعيدة كل البعد عن معانيها الدينية .

يناقش ابن سينا معاني هذه الألفاظ التى استعملها المتكلمون فى نظريتهم فى خلق العالم واستمدوها مباشرة من القرآن لكى يبرز المعانى الرئيسية لنظريته فى نشأة العالم . المفهوم عادة من كلمة صنع وفعل وأوجد أنه حصل لشيء من شيء آخر وجود لم يكن له . وهذه الألفاظ تشير الى فاعل ومفعول . فالشيء اذا كان يحدث بطريقة تلقائية دون أن يوجد فاعل معروف لا نقول « يوجد » وذلك مثل افعال الطبيعة كسقوط الحجر وقطع السكين للحم . فهل نسمى ذلك فعلا أو إبداعا أو صنعا ؟ وإذا قلنا ان هذا الشخص حرك يده أو بنى بيتا ، فقد حصل لليد وللبيت وجود لم يكن له من قبل . ليس معنى هذا ان اليد لم يكن لها وجود من قبل ، فان اليد كانت موجودة ، ولكن لم يكن لها هذه الحركة ، وكذلك فى البيت . أما كلمة خلق فمعناها اللغوى التقدير والتسوية ، يقال : خلقت الأديم اذا قدرته قبل أن أقطعه . ولكن معانى الفعل والخلق والصنع والإيجاد خصصت عند اضافتها لله تعالى ، وهذا التخصيص من شأن الدين والعرف فصار معناها الإيجاد من العدم ، أو الإبداع غير مثال سابق .

اما المتكلمون فيفهمون من كلمة « مفعول » أنه الشيء الذى حدث له وجود على يد فاعل مختار قادر ، والعالم فى نظرهم مفعول لله بهذا المعنى ، أى أنه اثر صادر عن قادر فاعل مختار (٧٠) . ويختلف المتكلمون بعد ذلك حول المفعول اذا وجد . فهل المفعول اذا وجد زالت حاجته الى الفاعل مثل البناء ؟ اما الأشساعة فيرون أن حاجة المفعول الى الفاعل ليست هى الإيجاد وحسب بل استمرار الإيجاد واستمرار الخلق . ومعنى ذلك أن العالم عندهم يخلق خلقا جديدا فى كل لحظة وأنه فعل متجدد . فالفاعل ليس أداة للإيجاد فقط بل هو أيضا يسكن على المفعول كيانه ويحفظ عليه وجوده .

فمدار الخلاف بين ابن سينا والمتكلمين ينحصر فى مفهوم كلمة « مفعول » وكلمة « الفاعل » فالمفعول عند المتكلمين هو الذى يصدر عن فاعل قادر مختار . فإذا كان صادرا عن علة غير مختارة لا يسمونه مفعولا ، فهبوط الحجر الى أسفل لا يسمى مفعولا ، ولا يقال ان الحجر

فعل هذا الفعل ، وقطع السكين للحم لا يسمى فعلاً ، فيخرج عن هذا التعريف الموجود بالمصادفة والآلة والطبع ، أو بالتولد كحركة الخاتم بحركة اليد ، فحركة الخاتم متولدة عن حركة اليد ، وهى نتيجة تحرك اليد بالخاتم .

ويطلق المتكلمون اسم « المحدث الزماني » ويقسمونه الى قسمين :

١ - المحدث الزماني الذى حدث باختيار وهو الذى يسمى بالمفعول .

٢ - المحدث الزماني الذى حدث بغير اختيار .

فكل ما يحدث فى الوجود وما يقع فى الزمان فهو محدث ، فان كان قد حدث بفعل فاعل مختار فهو المفعول ، وان كان قد حدث بغير اختيار فهو المطبوع والتولد . وتحت القسم الاول يدخلون فعل الله للعالم ومن هنا يسمون الله فاعلاً والعالم مفعولاً بهذا المعنى .

ولكن الفلاسفة - وعلى رأسهم ابن سينا - يدخلون كل شيء تحت « المفعول » الذى هو اعم من « المحدث » عندهم . وفعل الله للعالم يدخل تحت « المفعول » ويقصدون به معنى آخر غير الذى يقصده المتكلمون . فالمفعول عند الفلاسفة اعم من المحدث الزماني وينقسم الى : **مفعول ممكن** ، وهذا ينقسم بدوره الى (١) **محدث زماني** أى محدث له بدء فى الزمان والى (٢) **محدث ابداعي** أى غير مسبوق بعدم . أما المحدث الزماني فينقسم بدوره الى (١) محدث باختيار (٢) محدث من غير اختيار أى بالطبع أو التولد أو المصادفة (٣) .

هذا التقسيم مهم جداً لأنه يعطى فكرة عن تصور الفلاسفة لمفعول قديم هو المحدث الابدي.

وعلى هذا الأساس ينقد ابن سينا تصور المتكلمين لمعنى « المفعول » . فمن جهة تصور المفعول مسبوقاً بعدم وهم من الأوهام العامة ، لا حكم من أحكام العقل . ومن المعروف فى الفلسفة أن الوهم يتوهم أوهاماً باطلة منها توهمنابفضاء خارج العالم ، وتوهمن أن الوجود مقصور على الوجود المخصوص .

ومن جهة أخرى ان تعلق الفاعل بالمفعول انما هو فى حالة وجوده لا فى حالة عدمه ، لانه فى حالة عدمه لا تعلق للفاعل به ، فان الفاعل لا أثر له مطلقاً فى المفعول فى حالة عدمه السابق على الوجود . ومن هنا جاءت فكرة **الامكان لا المحدث** . فالممكن متعلق بواجب الوجود فى حالة إمكان وعدم تحقق المفعول من حيث هو مفعول له صفة العدم فى ذاته ، ولكن ليس من الضروري أن يكون مسبوقاً بعدم بالفعل (٣) . ويرى ابن سينا أن فاعلية الفاعل فى المفعول غير المسبوق بالعدم أقوى منها فى المفعول المسبوق بالعدم ؛ لأن فعله فى الحالة الاولى يكون اذوم لاتصال وجود مفعول له ، بينما عند المتكلمين يقتصر الاتصال على زمن معين . وعلى ذلك فبصلة الله بالعالم عند ابن سينا مستمرة منذ الأزل ، والعالم قديم قدم الالهية نفسها .

وهكذا لجأ ابن سينا الى فكرة **الامكان** وفكرة **الوجوب** ، وهما فكرتان ارسوطاليسيتان

(٧١) ابن سينا ، النجاة ص ٢١٨ - ٢٢٨ .

(٧٢) الترجع السابق ص ٢١٤ .

ويقال بأن فكرة **الحدوث** وفكرة **القدم** عند المتكلمين . وينتقد ابن سينا المتكلمين نقداً عنيفاً ويصفهم بالمطلية (٧٣) ، لأن الله إذا كان قديماً وكل ما عده حادثاً ، وكان كل حادث مسبوقاً بالعدم فقد وجدت فترة زمنية قبل الأحداث لـسم يكن لله فيها فعل ، وعلى ذلك فالمتكلمون يعطلون جود الله بالوجود وأفعاله فترة من الزمان . ثم إن المتكلمين يرون أن قدرة الله وإرادته وعلمه قديمة ، وتلك هي الصفات التي تتكاتف على الإيجاد والخلق ، فما علم الله وجوده يوجد بقدرته والإرادة تخصص كل موجود بوقته وزمانه . ولكن ابن سينا يتساءل : كيف توجد إرادة قديمة تتعلق بإيجاد العالم ثم لا يوجد ؟ إذا كانت الإرادة قديمة فلا بد وأن يكون العالم قديماً . هذا اشكال في مذهب المتكلمين يشير ابن سينا ويلجأ إلى فكرة التمييز بين الواجب والممكن ليفنّدي هذا الاشكال ، فيرى أن علة الحاجة إلى الواجب هو الممكن لا الحادث (٧٤) وذلك حتى لا تعطل الإرادة الالهية ووجودها بالوجود .

ثم إن الله إذا كان ولم يكن معه شيء ثم أوجد العالم بعد أن لم يكن ، فمعنى ذلك أن الله لم يكن فاعلاً ثم صار فاعلاً ، لم يكن يفعل ثم فعل ، أو أحدث أو خلق ، وهذا يعنى التغير في ذات الله ، والتغير نقص ، تعالى الله عن ذلك . ثم إن الله تعالى لا يفعل لغاية لأن الذى يفعل لفرض أو غاية يكون مستكملاً بهذا الفرض . والله كامل من كل وجه . وإذا كان الله قد خلق العالم في وقت دون آخر ، فعلى أى أساس قد اختار الله هذا الوقت دون غيره ليخلق فيه العالم ، والأوقات عنده كلها متساوية .

وهكذا نجد ابن سينا يحاول جاهداً أن يعطى لفظ **الحدوث** أو **الإيجاد** أو **الإبداع** معاني وتفسيرات لا يلزم عنها كون الحادث مسبوقاً بعدم أو زمان ، إنما حدث العالم عن الله كحدوث شعاع الشمس ونورها عن الشمس من غير أن يتقدم عليه وجود الشمس متقدماً زمانياً أو يتقدم وجود الضوء عن الشمس عدم لا ضوء فيه ، لأن المألوف الذى يصدر عن علة تامة موجبة لا يتأخر عن علته في الوجود (٧٥) . وتلجأ ابن سينا بلفظ **الجود** وظل يضغى على الله من صفات الكمال ما ينهر له القارئ لأول وهلة متخذاً من ذلك كله دليلاً على قدم العالم والحركة والزمان تماماً كما هو مذهب أرسطو . فإذا كان الله تعالى لم يزل موجوداً ، قادراً لا يعجز ، جواداً لا يبخل ، فهو لم يزل موجوداً للعالم ، والعالم لم يزل معه موجوداً . ولا يتصور أن يعقل أن يتقدم وجود العالم مدة يكون الله فيها عاطلاً معطلاً عن الإيجاد ، وهو القادر الذى لم يعجز والجواد الذى لم يبخل (٧٦) .

ويبدو أن ابن سينا قد نسى — كما نسي غيره من اللاهوتيين المسيحيين الذين شايعوا أرسطو في القول بقدم العالم أمثال القديس توما الأكويني — أن هذا التصور يجاقى التصور الديني

(٧٣) ابن سينا ، النجاة ص ٢٥٧ .

(٧٤) المرجع السابق ص ٢١٢ .

(٧٥) ابن سينا ، الاشارات والتنبيهات ، ج ١ ص ٢١٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٤ ، النجاة ، ص ٢١٨ ، ٢١٩ ، ٢٥٢ ، ٢٥٣ ، ٢٥٦ .

(٧٦) البغدادي ، أبو البركات ، كتاب الاعتبار ، ج ٢ ص ٢٨ ، ابن سينا الاشارات ، ص ٢٢٢ ، النجاة ، ص ٢٥٧ .

لبداية الخلق ، ويعارض فكرة الخلق من العدم تلك الفكرة التي اكدتها الأديان السماوية ، والتي تضمر في حد ذاتها تصوراً فلسفياً عميقاً يرتفع بالالوهية وافعالها عن هذا التصور الوثني اليوناني الذي يضع الله جنباً الى جنب مع العالم في القدم، ويؤكد وجوبه عنه كما يجب ضوء الشمس عن الشمس من غير ارادة أو غرض أو علم . فافعال الله عند ابن سينا صادرة عنه بطريقة آلية وضرورية لا حرة فيها ولا اختيار تاماً كما يصدر ضوء الشمس عن الشمس . فالله **واجب** الوجود وافعاله **واجبة** عنه . وهكذا يكتنف الوجوب وتحيط الضرورة بالله وبأفعاله فيخضع لنوع من الضرورة الذاتية وكذلك كل ما يصدر عنه يخضع لنفس هذه الضرورة . كذلك تخلو أفعال الله تعالى من كل غرض لأن الغرض يتضمن وجود جهة من جهات النقص في ذات نفس صاحب الغرض - ويظن ابن سينا أن بنفى الغرض عن أفعال الله يثبت له كمالاً وينفى عنه نقصاً - ولكن انتفاء الغرض يعنى العبث وانتفاء العقل ، والله عند ابن سينا عقل محض فكيف يصدر عن العقل المحض فعل آلى لا غرض له ولا هدف . يقول ابن سينا : « الجواد هو الذى لا ينحو غرضاً لذاته » (٧٧) ويقول أيضاً : « ان الإرادة التى للواجب لا تتعلق بغرض من فيض الوجود فتكون غير نفس الفيض ، وذلك هو الجود ... » (٧٨) ولا نظن أن احداً يقبل تعريف الجود بالعبث وانتفاء الغرض .

كذلك فان أفعال الله قد تمت وانتهت منذ الأزل ولا ينتظر منها شيء لأن كل ما له فله دفعة واحدة ، وذلك لأن واجب الوجود تام وليس له حال منتظرة . (٧٩) وهى فكرة أخذها ابن سينا من أرسطو وأفلاطون . فالله عند أرسطو فعل محض ، لا تخالطه قوة ، لأن القوة دليل النقص ، والله كله كمال ، كله فعل ، فالله تام أى كامل . وهو فعل صرف وفعله تام ليس ناقصاً . فكل ما هو ممكن له فموجود له بالفعل : ليس له ارادة منتظرة بل ارادته ثابتة له تعلقت بمراداته منذ الأزل . وهذه هى صفة واجب الوجود - كل ما له فله دفعة واحدة ، أما الممكن فمتجدد الاحوال . فارادة الله فعلت كل ما تريد فى الأزل، وكذلك علمه تم فى الأزل ، يقول ابن سينا : « ان واجب الوجود واجب من جميع جهاته ... فلا يتأخر عن وجوده وجود منتظر ، بل كل ما هو ممكن له فهو واجب له : فلا له ارادة منتظرة ولا طبيعة منتظرة ، ولا علم منتظر ، ولا صفة من الصفات التى تكون لذاته منتظرة » (٨٠) . ولكن العالم فيه إمكانات تخرج دائماً الى الفعل فكيف تتعلق ارادة قديمة تامة وعلم قديم تام بوجودات تظهر دائماً وفى كل لحظة فى الوجود ؟ بلوح لنا أنه لم يبق لابن سينا مجال للقول بوجود اثر له فى العالم ، وأن الله عند ابن سينا كما هو عند أرسطو ليس معنياً بالعالم ولا صلة له به .

وهكذا تبدو الفلسفة السينية امتداداً لتيار الفكر الهليني والفلسفة اليونانية ، ليس لها من الإسلام غير الرسم ، أما حقيقتها فوثنية يونانية استمدت عناصرها من الفلسفة الأرسطية ومن الأفلاطونية المحدثة .

(٧٧) ابن سينا ، النجاة ، ص ٢٥١ .

(٧٨) المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

(٧٩) المرجع السابق ، ص ٢٢٨ .

(٨٠) المرجع السابق ، ص ٢٢٨ - ٢٢٩ .

لم يكن من الغريب إذن أن يتصدى مفكر إسلامي مثل **أبو حامد الغزالي** لمثل هذه الفلسفة المجافية لروح الإسلام . ولم يثنى هجوم الغزالي على الفلسفة عن مجرد عاطفة دينية وحسب بل جاء نتيجة وعي تام بمخافة هذه الفلسفة لروح الدين . على أن هذا الوعي كان قد اتضح على أبدي أصحاب الغزالي من الأشاعرة الذين جاءوا قبله . وظل هذا الوعي يقوى ويشدد حتى بلغ الذروة القصوى - في نظرنا - عند الشهرستاني . وليس أدل على ذلك من هذا الفصل الرابع الذي بدأ به الشهرستاني كتابه **نهاية الأقدام في علم الكلام** والذي تعقب فيه نقد ابن سينا للتكلميين ونظرية ابن سينا في الصدور تعقبا لم يدع فيه مزيدا للمستزيد (٨١) ، حتى أنني لسم أجد إضافة ذات خطر يذكر إلى ما ذكره الشهرستاني في هذا الفصل الذي استفاد فيه من غير شك بكل مجهودات زملائه السابقين من الأشاعرة من أمثال الباقلاني والجويني .

لكن نقد الغزالي للفلسفة والفلاسفة أصبح النموذج النهائي للرد على الفلاسفة . وهو وإن لم يكن أول من رد على الفلاسفة كما قلنا إلا أن له ميزة على من سبقوه وهي أنه أول من رد على الفلاسفة رداً شاملاً عميقاً مستفيضاً . ثم أنه يعلن صراحة تكفير الفلاسفة القائلين بقدوم العالم وبالمعاد النفسي دون الجسمي ويقتصر علم الله على الكليات دون الجزئيات : ومن ثم فهو مسئول إلى حد كبير عن تدهور الفلسفة منذ عصره وعن القضاء على الفلاسفة المسلمين . ولقد أصبحت المناقشة في المسائل الفلسفية بعد الغزالي من الكفر ، وأصبح المنطق موضع تساؤل : هل يصح الاشتغال به أم لا ؟

وقال قوم إن يعلم .

فأين الصلاح والنواوى حرما

ولم يكن الغزالي يقصد إلى هدم الفلسفة كمنهج من مناهج العقل واسلوب من اساليب الفكر الإنساني ، فمن التجنى أن نقول إنه حارب الفلسفة من حيث هي فلسفة بل حارب التيار الهليني الوثني المجاني لروح الدين في الفلسفة .

فلنا أن مسألة قدم العالم وحده هي المسألة التي تضع حداً فاصلاً بين التكلميين والفلاسفة . وهي المسألة التي يفتتح بها الغزالي كتابه « تهافت الفلاسفة » ويلخص مذهب الفلاسفة قبل أن يرد عليهم فيقول : أن العالم قديم ومساوٍ لله في الوجود غير متأخر عنه بالزمان . كوجود العلة مع الملول والنور مع الشمس ، وإن كان هناك تقدم لله على العالم فهو تقدم بالمرتبة لا بالزمان ، لأن العادة جرت باعتبار العلة أشرف من الملول ومتقدمة عليه تقدماً بالشرف أو المرتبة . فالعالم قديم لأنه يستحيل أن يصدر حادث عن قديم (٨٢) .

هذه النظرية قديمة جداً قال بها أرسطو وأرس (الشبيه يدرك الشبيه) . وهو نفس معنى « لا يصدر الحادث عن القديم » لأنه لا يصدر عن الشبيه إلا الشبيه . وهذه القضية في نظريهم بدئية من البدهيات . ولا يخلو الأمر في نظر الفلاسفة من أن يكون العالم معلولاً لعل أو أنه مخلوق بإرادة مريد ، فإن كان معلولاً لعل كان بها . وهذا هو رأيهم ، لأن ضرورة العقل عندهم

(٨١) الشهرستاني ، نهاية الأقدام ص ٥ - ٥٢ .

(٨٢) الغزالي ، تهافت الفلاسفة ، ص ٢١ - ٢٣ .

تقضى بأنه لا يتصور وجود موجب (علة موجبة) بتمام شروطه بغير وجود المعلول ، والله علة كاملة موجبة لوجود العالم فلا بد إذن أن يوجد العالم (المعلول) مع علته .

فإذا فرض وجود العلة القديمة فاما أن يصدر عنها معلولها (العالم) فيكون قديما مثلها ، واما أن يتأخر ، فإن تأخر فاما أن يحدث مرجح لحدوثه (العالم) أو لا يحدث ، فإذا حدث مرجح اقتضى ذلك وجود تغير في ذات العلة الموجبة أى في ذات الله استدعى هذا الوجود الذى لم يكن موجوداً . ما الذى أحدث ذلك المرجح ؟ ما السبب في وجوده بعد أن لم يكن ؟ أهو عجز من الباري ثم زال ؟ هل تجدد غرض لسميكن موجوداً ؟ أم أن آلة لم تكن موجودة أو طبيعة لم تكن موجودة فوجدت ؟ ، كل ذلك محال ، لاستحالة وجود مرجح . وإن لم يحدث مرجح فيظل العالم في حالة امكانه الصرف ، لا يخرج الى الوجود ، وهذا مخالف للواقع . وإذا كان العالم موجوداً واستحال حدوثه ثبت قدمه لامحالة .

هذا هو الموقف كما لخصه الغزالي (٨٢) وكما عرض له من قبل الشهرستاني (٨٤) . يبدأ الغزالي بالرد على الفلاسفة ويتعقب أقوالهم قولا قولا . أما البداهة التى تدعيها الفلاسفة للقضية القائلة باستحالة صدور حادث عن قديم فيرفضها الغزالي لأن تلك القضية لو كانت بدئية لوقع الإجماع عليها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ينقض الغزالي هذه القضية بالزام الفلاسفة بنظريةهم في العالم ؟ إذ يقولون ان الحوادث في العالم تنتهى الى قديم ، فالحوادث لها أسباب تنتهى الى أسباب وهكذا الى أن تنتهى الى سبب غير مسبب هو المحرك الأول عند أرسطو ، وهو سبب قديم ، وإن ما يقع تحت فلك القمر حوادث تنتهى الى حركة السماء الدائرية وهى قديمة . وهذا هو عين الاعتراف بصدور حادث عن قديم . فقيم إذن الخصومة . ان في العالم حوادث ولها أسباب ، فإن استندت الحوادث الى الحوادث الى ما لا نهاية فهو محال وليس ذلك مما يعتقد عاقل فيلسوفاً كان أم متكلماً . وأن كسائت الحوادث لها طرف ينتهى اليه تسلسلها فيكون ذلك الطرف هو القديم . فلا بد إذن على مذهب الفلاسفة من تجويز صدور حادث من قديم .

وينفى الغزالي المرجحات فيقول ان لله ارادة قديمة لا تتجدد بأى شيء يريد الله ان يفعله في وقت معين . ان الارادة الانسانية هي التي تتجدد لا الارادة القديمة ، وهذه الارادة القديمة اقتضت وجود العالم في الوقت الذى وجد فيه كما اقتضت عدم وجوده الى الوقت الذى استمر اليه . وهذه الارادة لم ترد وجود العالم قبل ذلك ، ولذلك لم يوجد ، ومن ثم فلا معنى للقول بمرجح يرجع وجود العالم على عدمه في الوقت الذى وجد فيه . ولا يتجدر في ذلك تساوى الأوقات بالنسبة لله ، كما لا يسأل : لماذا اختارت الارادة وجود العالم وما فيه في وقت دون وقت ؟ ان هذا هو فعل الارادة ووظيفتها وتخصيصها . ان الارادة من شأنها ان تفعل وان تخصص فلا يسأل عن تخصيصها كما لا يسأل عن تخصيص أى صفة أخرى كالقدرة والعلم . فالقدرة من شأنها الفعل والترك ، فلا يقال لماذا تفعل وترتك ؟ ان ذلك من طبيعتها . والعلم شأنه الإحاطة بالمعلوم فلا يسأل : لم يحيط العلم بالمعلوم ؟ وكذلك في الارادة التى من شأنها ومن طبيعتها ان تخصص أحد شيئين ، وهذا التخصص من فعلها .

(٨٢) المرجع السابق ، ص ٢٢ - ٢٥ .

(٨٤) الشهرستاني ، نهاية الاقدام ، ص ٥ - ٥٢ .

فالفراي ينكر وجود مرجح في مسألة الخلق . ان الإرادة الإلهية تختار بين شيئين متساويين تماماً : وجود العالم ، وعدم وجوده ، وتختار وجود العالم في وقت معين دون غيره من غير أن يحصل فيها تجديد أو تغيير ، ومن غير أن يوجد مرجح (٨٥) .

ولكن هل تحصل ارادة ويقع اختيار اذا تساوى شيان تمام المساواة ؟ ان قيل ان الإرادة الانسانية لا تختار بين شيئين متساويين من كل وجه وان العطشان يظل عطشاناً لو ان قدحين من الماء كانا متساويين امامه من كل وجه ، فلو لم يوجد مرجح يرجح أحد القديحين على الآخر لبقى العطشان على عطشه . ان قيل بأن ذلك يصدق على الانسان اجاب الفراي بأن هذا المعنى لا ينطبق على الله ، وان التمثيل بالإرادة الانسانية قياس مع الفارق ، لان ارادة الله ليست كإرادتنا ، وعلمه ليس كعلمنا ، وما لسم يمكن تصويره بالاضافة الى حالة من احوالنا يمكن تصويره بالنسبة الى الله .

وهذا في الواقع هروب من المشكلة ، يؤيدها الفراي نفسه يقول ان لله صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله ، فان لم يطابقها اسم الإرادة فلتسم باسم آخر فلا مشاحة في الأسماء وإنما أطلقناها نحن باذن الشرع ، والا فالإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض ، ولا غرض في خلق الله ، وإنما المقصود المعنى دون اللفظ (٨٦) . وكان الفراي يريد بذلك أن يقول ان صفة اطلق عليها اسم الإرادة وهي ليست كالإرادة التي نعرفها ولا تنطبق عليها مدلولها ، هذه الصفة التي لا نفهمها ولا نتصورها ولا نقلها في مثل أفعالنا تعلقت بإيجاد العالم في وقت معين مع تساوى الأوقات وتساوى الظروف بالنسبة لله من غير أن يوجد مرجح أو عامل جديد لم يكن موجوداً من قبل . ولكن الفراي اذا كان يناقش الفلاسفة ولا يستعمل الفاظهم في نفس المعاني التي يستعملونها هم فيها فقيم اذن المناقشة وقيم الجدل ؟ فاذا كان الفراي يفسر الإرادة بمعنى آخر غير الذي يفهمه الفلاسفة فلا معنى لمناقشته لهم . اننا امام أحد امرين : اما ان يكون للصفات الإلهية معان محددة واما لا يكون لها ، فان لم يكن لها معان محددة لا يصبح للجدل والمناقشة معنى ، لان الجدل يستلزم من المتجادلين الاتفاق على المعاني التي يستعملونها . وان كان لها معان محددة يجب التزامها . والمعنى المحدود من أمثال العلم والقدرة والإرادة هو ما نفهم من علمنا وقدرتنا وإرادتنا ، فاذا أطلقناها على الله أطلقناها بصفة اعم واشمل وليس بصورة تخرج بها من معناها المتعارف عليه .

يعود الفراي ليطرح على الفلاسفة السؤال الآتي حول الإرادة القديمة : « بم تنكرون على من يقول ان العالم حدث بإرادة قديمة اقتضيت وجوده في الوقت الذي وجد فيه وان يستمر العدم الى الغاية التي استمر اليها ، وأن يبتدىء الوجود من حيث ابتداء ، وأن الوجود قبل ذلك لم يكن مراداً فلم يحدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالإرادة القديمة فحدث لذلك ، فما المانع لهذا الاعتقاد وما المحيل عنه ؟ » (٨٧) .

(٨٥) الفراي ، تهافت الفلاسفة ، ص ٢٣ - ٧٨ .

(٨٦) الفراي ، تهافت الفلاسفة ، ص ٤٠ .

(٨٧) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

يرد الفلاسفة عليه بأنه لا يمكن أن تكون إرادة الله المتعلقة بخلق العالم قديمة من غير أن يكون فعله قديماً ، لأن في ذلك تعطيلاً للإرادة . ولانجد عند الغزالي ردّاً شافياً على الزام الفلاسفة له بتعطيل الإرادة . كل ما هناك أنه يصـفـاعتراضهم على الإرادة القديمة بالكابرة والتعنـت . على أنه ينبغي أن نبين أن تعطيل الإرادة الإلهية القديمة قبل إيجاد العالم أمر لا معنى له ، لأن إرادته غير ملزمة بإيجاد العالم ، وإنما هي إرادة حرة تخلق أو لا تخلق وفقاً لعلم الله وقدرته ، « فلما علم الباري وجود العالم في الوقت الذي وجد فيه أراد وجوده في ذلك الوقت ، فالعلم عام التعلق بمعنى أنه صفة صالحة لأن يعلم به جميع ما يصح أن يعلم ، والمعلومات لا تنتهي ، على معنى أنه علم وجود العالم ، وعلم جواز وجوده قبل وبعد ، على كل وجه يتطرق إليه الجواز العقلي . والإرادة عامة التعلق بمعنى أنها صفة صالحة لتخصيص ما يجوز أن يخص به ، والمراتد لا تنتهي ، على معنى أن وجوه الجواز في التخصيصات غير متناهية ، ولها خصوص تعلق من حيث أنها توجد وتقع على ما عـلـم وأراد وجوده ، فان خلاف المعلوم محال وقوعه . فالصفات كلها عامة التعلق من حيث صلاحية وجودها وذواتها بالنسبة إلى متعلقاتها إلى ما لا يتناهي ، خاصة التعلق من حيث نسبة بعضها إلى بعض . والإرادة لا تخصص بالوجود الحقيقية ما علم وجوده ، والقدرة لا توقع إلا ما أراد وقوعه . وتعلقات هذه الصفات إذا توافقت على الوجه الذي ذكرنا حصل الوجود لا محالة من غير تغيير يحصل في الموجد ، وإنما يتعدى تصور هذا المعنى علينا لأننا لم نحس من أنفسنا إيجاداً وابدأً ، ولا كانت صفاتنا عامة التعلق ... » (٨٨) .

وهكذا يبدو أنه يتعدى على فهم البشر حقيقة الخلق والتكوين ، ذلك التكوين الذي لا يشغل ولا يتعب ولا يحتاج إلى جهد أو آلة ، وما ذلك إلا لأن ذات الله تعالى ليست معلومة لنا علماً مباشراً وإن صفاته لا يمكن أن تقاس على صفاتنا إذ لا وجه للمائلة بين القديم والحديث ، والثابت والتغير ، والكمال والنقص ، فهو تعالى « ليس كمثله شيء » (٨٩) .

نخص من كل ما تقدم إلى النتائج الآتية :

● أن فكرة الخلق فكرة تدق على فهم البشر لأنها صفة الله تعالى التي لا يشاركه فيها أحد « هل من خالق غير الله » وفعله البكر الذي لا يحتاج إلا إلى كلمة منه « كن » فيكون .

● لم يتردد فلاسفة الإسلام الذين استغنوا بفكرة الصدور المستمدة من الأفلاطونية المحدثة عن فكرة الخلق في سلب الحسرية والإرادة المختارة والفرض عن الله وأفعاله ، وتصوروا الله وأفعاله خاضعين للضرورة والوجوب والجبرية وانتفاء الفرض والآلية . اننا كفلاسفة - حتى بصرف النظر عن كوننا مهتدين بمنزل - إذا عارضنا الحرية بالضرورة ، والإرادة المختارة بالوجوب ، والفرض بالعبث ، والعلم بالجهل ، وإردنا أن نصف الله بما يليق في تلك المعارضة ، فلا بد من أن نصفه بما يليق به تعالى ، فنصفه بالحرية والإرادة المختارة والفرض والعلم وذلك

(٨٨) الشهرستاني ، نهاية الإقدام ، ص ٤٠ - ٤١ .

(٨٩) سورة الشورى ٤٢ آية ١١ .

لكى لا تقع فى الوثنية اليونانية . ولكن فلاسفة الاسلام من أمثال الفارابى وابن سينا لم يترددوا فى سلب كل هذه الصفات عن الله ، كما لم يترددوا فى التضحية بفكرة الخلق الدينية وبالتصور الدينى للالهية الذى يتضمن ويشبث لله الحرية والارادة المختارة والفرض والعلم ، وكل ذلك فى سبيل الاخذ بأفكار وثنية يونانية كفكرة الضرورة والوجوب وفكرة الصدور (٩٠) .

● يذكرنا التحليل الرائع الذى قام به المتكلمون وفلاسفة الاسلام على السواء لألفاظ الابداع والابداع والصنع والتكوين وغيرها من الألفاظ المتصلة بمشكلة بداية العالم بمجهودات فلاسفة مدرسة الـ Linguistic Analysis الذين يعيشون بيننا اليوم ويقصرون وظيفة الفلسفة على مثل هذا التحليل . وهكذا ما من فكرة من الأفكار فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة لها شأنها الا ونجد لها اصولاً فى الفكر الإسلامى .

● تبطن فكرة الخلق من بين ما تبطن فكرتى التغير والتجدد ، وهما الفكرتان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما **فكرة التطور** . وعلى ذلك فإن **التطور** - ان ثبت - فان فكرة الخلق تصلح ان تكون أساساً معقولاً له .

(٩٠) انظر مقالة الدكتور ثابت الفندى « الله والعالم والصلة بينهما عند ابن سينا ونصيب الوثنية والاسلام فيهما » الكتاب الذهبى للمهرجان الاثنى لذكرى ابن سينا ، ص ٢٠٠ - ٢١٩ .

قائمة بأسماء المراجع التي ورد ذكرها في البحث

- ١ - أبو حنيفة ، الفقه الأكبر ، طبعة حيدرآباد ١٤٢١هـ/ ١٩٠٢م
- ٢ - ابن سينا ، ١ - الاشارات والتنبيهات ، طبعة القاهرة ١٣٢٥هـ/ ١٩٠٧ م .
- ب - النجاة ، طبعة القاهرة ١٣٥٧هـ/ ١٩٣٨ م .
- ج - تسع رسائل في الحكمة والطبيعية ، القاهرة ١٣٢٦هـ/ ١٩٠٨ م .
- د - رسائل الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا في أسرار الحكمة المشرقية ، حققها ونشرها M. A. F. Mehren طبعة ليدن ١٨٩٩ .
- ٣ - الأشعري ، أبو الحسن علي بن اسماعيل ، مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة القاهرة . ١٩٥٠ م .
- ٤ - الأبي ، عبد الرحمن بن أحمد ، كتاب المواقف ، القاهرة ١٣٩٢هـ/ ١٨٧٥ م .
- ٥ - البافلاي ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ، كتاب التمهيد ، حققه ونشره Rev R.J. McCarthy طبعة دارالشرق بيروت ١٩٥٧ .
- ٦ - البفدادي ، أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا ، الكتاب المعتبر في الحكمة الإلهية الطبعة الاولى ، خيدر آباد ١٣٥٨ هـ .
- ٧ - البيهقي ، كمال الدين أحمد ، اشارات المرام من عبارات الامام ، تحقيق يوسف عبد الرزاق ، طبعة القاهرة ١٩٢٩ .
- ٨ - خليف ، فتح الله ، فخر الدين الرازي وموقفه من الكرامية ، مكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ، رسالة ماجستير .
- ٩ - الفيض ، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد ، كتاب الانتصار ، تحقيق الاستاذ نيجرج ، طبعة القاهرة ١٩٢٥ .
- ١٠ - الرازي ، محمد بن عمر الإمام فخر الدين :
- أ - كتاب الأربعين في أصول الدين ، طبعة حيدرآباد ١٣٥٣هـ / ١٩٣٤ م .
- ب - كتاب نواعع البيئات في شرح أسماء الله تعالى والصفات ، القاهرة ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥ م .
- ج - معالم اصول الدين ، القاهرة ١٣٢٣هـ/ ١٩٠٥م .
- د - مفاتيح الغيب ، أو التفسير الكبير ، القاهرة ١٣٠٧هـ / ١٨٨٩ م .
- هـ - محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكام والمتكلمين ، القاهرة ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥ م .
- ١١ - الشهرستاني ، عبد الكريم ، ١ - كتاب الملل والنحل ، طبعة المثنى ببغداد .
- ب - نهاية الاقدام في علم الكلام ، طبعة المثنى ببغداد . بدون تاريخ .
- ١٢ - الصايوني ، نور الدين أحمد بن محمود ، كتاب البداية من الكفاية في الهداية في اصول الدين ، تحقيق الدكتور فتح الله خليف ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩ .
- ١٣ - الطوسي ، نصير الدين ، تلخيص المحصل القاهرة ١٣٢٣ هـ / ١٩٠٥ م .
- ١٤ - الفزائي ، أبو حامد محمد بن محمد ، ١ - الاقتصاد في الاعتقاد ، طبعة القاهرة بدون تاريخ .
- ب - نهافت الفلاسفة حققه ونشره Maurice Bouyges بيروت ١٩٢٧ .
- ١٥ - الماتريدي ، أبو منصور محمد بن محمود :
- أ - كتاب التوحيد ، حققه وقدم له الدكتور فتح الله خليف ، دار المشرق بيروت . ١٩٧٠ .
- ب - شرح الفقه الأكبر ، حيدر آباد ١٣٢١هـ/ ١٩٠٣م .
- ١٦ - النسفي ، أبو المعين يمون بن محمد الكحولى ، تبصرة الأدلة ، مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٢٢ نوحيد .
- ١٧ - النسفي ، عمر ، العقائد النسفية ، طبعة القاهرة ١٣٦٧ هـ .
- ١٨ - Maedonald, D.B., Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theor, London, 1903.
- ١٩ - Tritton, A.A., Muslim Theology, London, 1947.

يوسف عز الدين عيسى *

التطور العضوى للكائنات الحيّة

« قل سموا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق »
(صدق الله العظيم)

مقدمة

وجد الانسان نفسه في دنيا غريبة مليئة بالاسرار ، ومن قديم الزمان وهو يحاول التوصل الى سر بدء الحياة على هذا الكوكب الذى يعيش عليه ، ومتى واين بدأت الحياة ، وكيف برزت للوجود تلك الأنواع التى لا يحدها الحصر من النباتات والحيوانات ...

وليست لدينا اية معلومات عن بدء الحياة سوى تلك التى تقدمها لنا دراسة هذا الكوكب الذى نسميه « الأرض » بالإضافة الى بليون أو أكثر من الأجرام السماوية التى تنتشر فى الكون الفسيح ، والتى يتكون معظمها من نجوم غازية فى درجة حرارة ٢٠٠٠ درجة مئوية أو أعلى من ذلك ، أو من تراكمت من الغبار الذى لا يصلح للحياة ، أو قد تكون على أبعاد مذهلة تجعل من

* الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى ، استاذ ورئيس قسم علم الحيوان بجامعة الاسكندرية (كلية علوم طنطا) له اهتمامات واسعة فى علوم الحيوان وفى الأدب .

الصعب معرفة شيء عنها ... اما ما تبقى من هذه هذه الأجرام فهي غالباً صغيرة الحجم بدرجة تجعل من الصعب وجود غلاف جوى يحيط بها .

ومن الكواكب الكبرى المجاورة للأرض نجد أن المشتري وزحل ونبتون وأورانوس ذات سطح يشبه الغمام ودرجة حرارة منخفضة (مائة درجة مئوية تحت الصفر) .. اما عطارد فلا يوجد به ماء ولا غلاف جوى وتتراجع درجة حرارته في مجال متسع ، ولا يوجد في كوكب الزهرة ماء ولا أوكسجين ولكنه ذو درجة حرارة معتدلة (٢٠ - ٦٠ درجة مئوية) ... والكوكب الوحيد من الكواكب القريبة من الأرض الذى تسمح ظروفه بوجود حياة على سطحه كما نعرفها هو المريخ الذى يبعد نحو ٣٥ مليون ميلاً عن الأرض ، اذ يوجد به أوكسجين وثاني أكسيد الكربون وماء ودرجة حرارته تتراوح بين ١٠ أو ١٠ درجة مئوية حتى درجة التجمد . ولقد شوهدت فوق هذا الكوكب قمم بيضاء من المحتمل ان تكون للوجا ، وبعض مساحات من سطحه تتحول في الفصول المختلفة من اللون الأخضر أو الأزرق إلى الأصفر أو البنى ، كما ترى على سطحه خطوط قد تكون قنوات في تنظيم هندسى . وتغير اللون قد يحمل معنى وجود نبات ، أما القنوات فقد تدل على وجود مخلوقات ذكية ... ولكن صعوبة الرؤية تترك معلوماتنا عن هذا الكوكب عرضة للمناقشة . ولقد بينت رحلات الفضاء أخيراً أن هواء المريخ رقيق جداً وأن سطحه يبدو كسطح قمرنا الخالي من الحياة ... ولم ترصد تلك الرحلات أية علامات تدل على وجود نبات واحد .

البيئة التى تسمح بوجود الحياة

يوجد عديد من النظريات التى تحاول تفسير نشأة الأرض ، منها تلك التى تقول ان الأرض نشأت من مواد غازية أو كتلة منصهرة شديدة الحرارة ، وفي كلتا الحالتين فهي مستمدة أو ناشئة من أجرام سماوية أخرى ... وبردت الأرض تدريجياً مما ترتب عليه صغر حجمها عن ذى قبل ، واكتسبت غلابة جوية سمح ببقاء الماء على سطحها ، وملاّت هذه المياه حفراً هائلة على سطحها فتكونت المحيطات ، ومن المحتمل نشأة الحياة قبل أن يبرد سطح الأرض وتبرد المياه ...

كيف بدأت الحياة

توجد نظريات مختلفة عن نشأة الحياة على الأرض ، تقول إحدى هذه النظريات ان الحياة نشأت بطريقة فجائية من مواد غير حية ، ولكن هذه النظرية دحضتها التجارب العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر . أما النظرية الثانية فيطلق عليها **نظرية الخلق الخاص** ... فتحت منتصف القرن التاسع عشر كان الراى السائد هو ان الحياة نشأت عن طريق قوة فوق القوى الطبيعية اما دفعة واحدة او على فترات متتالية . فكل نوع من انواع النبات أو الحيوان ، تبعاً لهذه النظرية ، قد خلق خلقاً مستقلاً على حدة ، ولكن العلماء لم يقبلوا هذا التفسير لأنه لا يخضع لإمكان إثباته بالتجارب العلمية ... وتقول **نظرية ثالثة** ان الحياة انتقلت إلى الأرض على هيئة (بدور) كائنات حية بسيطة التركيب من مصادر أخرى في الكون الفسيح ... ولكن هذه النظرية لم تفسر نشأة الحياة أساساً ... اذ كيف نشأت الحياة في تلك الأماكن الأخرى من الكون ؟

ومنذ وقت بعيد ... مغل في القدم ... منذ نحو أكثر من بليون من السنين أصبحت درجة الحرارة والرطوبة على سطح الأرض مناسبة للحياة . ولم يكن هناك أوكسجين حر ، ولكن الغلاف الجوي كان محتويا على غاز الميثان methane بالإضافة إلى بخار الماء والنوشادر ammonia والهيدروجين hydrogen . ولقد ثبت من التجارب الحديثة أن الأحماض الامينية كالجلايسين glycine والالانين alanine تتكون عندما تتعرض الغازات المذكورة إلى الأشعة فوق البنفسجية أو الشحنات الكهربائية مثل البرق . وكذلك فإن الحامض النسوي nucleic acid والادنينين adenine يمكن الحصول عليهما في العمل بواسطة تعريض خليط من الميثان والنوشادر والماء للأشعاع ، ومن الممكن أن مثل هذه الجزيئات العضوية كانت قد تجمعت في الماضي السحيق في بحر حسائي حيث لم يكن هناك بكتيريا في ذلك الوقت لكي تسبب التحلل ، وتكونت فيما بعد المواد البروتينية ، وبعض هذه البروتينات يمكنها أن تعمل كموامل مساعدة catalysis لتكوين بروتينات أخرى ، ومن المحتمل أن الطاقة اللازمة لهذه العمليات استحدثت من تخمير بعض السكريات ، ثم تكونت بعد ذلك جزيئات كربونية معقدة وانطلق الأكسجين نتيجة لهذه العملية ... وبهذا تكون مخزن الأكسجين في الغلاف الجوي ... ثم تكونت الطحالب وحيدة الخلية باستخدام الطاقة الشمسية ، وأصبحت هذه الطحالب غذاء للحيوانات الأولية وحيدة الخلية التي بدأ ظهورها في ذلك الوقت ...

وعند الوصول إلى مرحلة تكون الحيوانات الأولية وحيدة الخلية أصبح في مقدور الخلايا أن تتجمع في مجموعات ذات خلايا متشابهة ، ثم تحولت بعد ذلك إلى أنسجة ذات وظائف متعددة كما هو الحال في الحيوانات الراقية . وهذه النظرية لنشأة الحياة ، التي يطلق عليها اسم النظرية الطبيعية ، تؤيدها الدراسات الحديثة للفيروسات viruses ، وهي كائنات دقيقة لا يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي العادي ، ولكن من الممكن رؤية صورها بالمجهر الإلكتروني وفي مقدورها المرور من خلال المرشحات التي لا تسمح بمرور معظم البكتيريا ... وتعتبر الفيروسات نقطة اتصال بين المادة الحية والجماد ، فهي لتدب فيها الحياة إلا عند وجودها داخل خلايا الكائن الحي حيث تسلك مسلك الكائنات الحية ، وفي نفس الوقت فإن عديداً منها يمكن الحصول عليها على هيئة بلورات مثل المواد غير العضوية تماماً ... وبعض هذه الفيروسات بسبب أمراضها خطيرة للإنسان مثل شلل الأطفال وغيره من الأمراض ، ولقد أمكن تحويل فيروس الطباقي إلى مركبين لا حياة فيهما وهما بروتين وحامض النويك nucleic acid ، وعند إعادة اتحاد البروتين وحامض النويك نحصل من جديد على فيروس به خصائص الحياة حيث يصبح في إمكانه أحداث الإصابة في نباتات الطباقي ... والمعروف ، كما ذكرنا ، أن الفيروسات لا تدب فيها خصائص الحياة إلا عند وجودها داخل خلايا النبات أو الحيوان ، وإذا أمكن الحصول على فيروس به خصائص الحياة وهو خارج الخلايا النباتية أو الحيوانية فإن مثل هذا الفيروس في هذه الحالة يشبه من وجوه كثيرة مرحلة مبكرة لنشأة الحياة على الأرض .

متى نشأت الحياة

استخدم العلماء طرقاً عديدة لتقدير عمر الأرض ، وذلك بواسطة تقدير عمر الصخور الأولى التي تكونت على سطحها ، إذ أنه في الإمكان معرفة الوقت الذي مر على تلك الصخور منذ تبلورها عند بدء نشأتها ... ففي هذه الصخور مواد ذات إشعاعات ذرية مثل الراديوم

واليورانيوم وذرات هذه المواد غير مستقرة اذ انها تتحطم أو تنقسم ببطء شديد وتحول الى مركبات أبسط تركيباً حتى تصل الى درجة الاستقرار عندما تتحول في النهاية الى معدن الرصاص .. وبهذه الوسيلة امكن تقدير عمر الصخور وذلك بتقدير مقدار الرصاص الذي تكون بالنسبة لما تبقى من الراديوم أو اليورانيوم ، وامكن بهذه الوسيلة التوصل الى أن عمر الأرض يبلغ حوالي ٤٦٠٠ مليون سنة ، وتقدر نشأة الحياة على الأرض بنحو ألف مليون سنة ، أما الإنسان فلم يوجد على الأرض الا منذ نحو مليون سنة . *

التطور

الحيوانات الموجودة الآن ، وانواع عديدة من الحيوانات التي عاشت منذ زمن بعيد كما تدل عليها الحفريات التي امكن اكتشافها ، تشمل على عديد من الاشكال تتدرج من البساطة الى التعقيد ابتداء من الحيوانات الأولية وحيدة الخلية الى الفقاريات الراقية . ويرى علماء الحياة أن النباتات التي عاشت على هذا الكوكب مرت خلال تطورات متتالية تبدأ بالبسيط منها وتنتهي بالمعقد ، وهذا ما يطلق عليه **التطور العضوي للكائنات الحية** . ومن خلال هذا التطور برزت للوجود انواع النباتات والحيوانات التي نراها الآن على سطح هذا الكوكب سواء في الماء او على اليابسة ... طبقاً لنظرية **التطور العضوي** فان الكائنات الحية الحالية انحدرت من كائنات أبسط منها تركيباً عاشت في عصور جيولوجية سابقة ، وفي خلال الازمنة المتعاقبة طرات على هذه الكائنات تغيرات . وبناء على ذلك يمكن رسم شجرة للحيوانات حيث نجد الجذع يمثل المملكة الحيوانية وهذا الجذع يتفرع الى غصون تمثل مجموعات الحيوانات المختلفة وكلما ابتعدنا عن الجذع نجد مجموعات من الحيوانات تتدرج نحو الرقي والتعقيد ، وتسمى هذه بالشجرة الجيولوجية للمملكة الحيوانية وتستخدم في تقسيم الحيوانات الى شعب Phyla ورتب Classes وعائلات Families وفصائل Orders .. الخ .

والادلة التي يسوقها العلماء المؤمنون بنظرية التطور العضوي لكائنات الحية مستمدة من دراسة المورولوجيا المقارنة للحيوانات والفسولوجيا وعلم الاجنة كما تعتمد ايضا على دراسة الحفريات وغيرها ... ويعتقد كثير من العلماء ان تطورات قد حدثت للحيوانات ولكن الآراء تختلف فيما يتعلق بالعمليات او الطرق التي تمت بواسطتها عملية التطور ...

١ - وأول الأدلة في نظر هؤلاء العلماء مستمدة من دراسة التشريح المقارن للحيوانات ...
 إذ تشابه جميع الحيوانات في أن اجسامها مكونة من مادة البروتوبلازم المشكلة على هيئة خلايا ، وهذه الخلايا تشابه في تركيبها العام في جميع الكائنات الحية ، ويتجمع عدد من هذه الخلايا ليكون نسيجاً من الأنسجة ، ويتجمع عدد من الأنسجة ليكون عضواً من الأعضاء وهذه الأنسجة والأعضاء تشابه الى حد كبير في عديد من الحيوانات ، فأنسجة الكبد والمعدة مثلاً في حيوان مثل الأرنب لا تختلف كثيراً عنها في أرقى الحيوانات جميعاً وهو الإنسان . فجميع الثدييات (وهي الحيوانات التي ترضع صغارها كالإنسان والحوث والخفاش والقط والبقرة وغيرها) وعديد من الحيوانات الأقل رقياً من الثدييات تخضع لاطعام أو اسلوب واحد من التراكيب يشتركون فيه جميعاً مما قد يوحى بانحدار جميع هذه الحيوانات من أصل واحد مشترك ... كما نجد ان افراد

أى مجموعة من الحيوانات تتشابه في صفات كثيرة ... فجميع الحشرات على اختلاف أنواعها لها زوج من قرون الاستشعار وستة أرجل وأجسامها مقسمة إلى ثلاث مناطق : رأس وصدر وبطن ... عدا صفات أخرى كثيرة مشتركة . والفقاريات عامة ، أى الحيوانات التى يوجد بها هيكل عظمى داخلى ، ابتداء من الأسماك حتى الإنسان ، مبنية على تخطيط عام للهيكل العظمى يشتركون فيه جميعا . فالهيكل العظمى فى جميع هذه الفقاريات سواء أكان فى سمكة أم سفدعة أم سحلية أم دجاجة أم إنسان يتكون من مجموعة وعمود فقري وأطراف ، مما قد يوحي بأن جميع هذه الحيوانات انحدرت من أصل واحد مشترك أيضا . ولا يقتصر التشابه على الهيكل العظمى بل يتجاوزه إلى باقى الأجهزة ، فالجهاز العصبي يتشابه فى تكوينه الأساسى فى جميع الفقاريات إلى حد كبير ، حيث يوجد فى جميع الحالات مخ وأعصاب مزدوجة وحبل عصبي ظهري (أى يمتد بالقرب من الظهر فوق القناة الهضمية) وتمتد من الحبل العصبي أعصاب مزدوجة ، كما نجد أن جميع الأجهزة الهضمية فى هذه الحيوانات يوجد بها كبسدة وبنكرياس وهما أهم الغدد الهضمية ، كما نجد فيها جميعا قلبا يتصل بجهاز دموى مغفل حيث يدور الدم داخل أوعية دموية مكونة من أوردة وشرابين وشعيرات دموية ، ويتكون الدم فيها جميعا من بلازما وكرات دموية حمراء وكرات دموية بيضاء .

ولا يقتصر التشابه على التركيب التشريحي للأعضاء ولكنه يتجاوز إلى التركيب الهستولوجى مما يجعل دراسة أحد هذه الحيوانات كالصفدعة أو الحمامة أو الأرنب كافيا لمعرفة التركيب الأساسى لهذه الأعضاء فى باقى الفقاريات ...

وينبغى أن نعلم أن هذه الأعضاء فى الأسماك والبرمائيات (أى التى تقضى شطرا من حياتها فى الماء والشاطئ الآخر على اليابسة كالصفدعة) والزواحف والطيور والثدييات وإن تشابهت فى الأطوار العام إلا أنها تنزع نحو التغير إلى أرقى كلما ارتفعنا فى سلم المملكة الحيوانية ابتداء من الأسماك حتى نصل إلى أرقى الثدييات وهو الإنسان . ففي حالة المخ مثلا نجد أن الجسمين النصف كرويين وهما مركز النشاط العقلى ، يزدادان فى الحجم كلما ارتفعنا فى سلم المملكة الحيوانية . وكذلك الأمر فى المخيخ وهو مركز التوافق والتوازن حتى نبلغ أقصى حجم وأرقاه فى الإنسان ... وكذلك القلب فهو يحتوى على غرفتين فقط فى الأسماك ، وثلاث غرف فى البرمائيات ومعظم الزواحف ، وأربع غرف فى الطيور والثدييات .

أما فى حالة اللافقاريات ، وهى الحيوانات التى لا يوجد بداخل أجسامها عمود فقري ، فنجد بعض التشابه التشريحي ... فجميع المفصليات كالجمبري والذبابة والنعنكة والعقرب وغيرها ذات أجسام مقسمة إلى عدد من العقل المغلفة بغلاف كيتينى ، كما يوجد لها أزواج من الزوائد المفصالية وحبل عصبي بطني (أى يمتد من الجزء السفلى من الجسم تحت القناة الهضمية) وغير ذلك من أوجه التشابه ..

ونجد أن أفراد كل نوع من الحيوانات تتشابه تشريحيًا وفسيولوجيًا تشابهًا تامًا (فيما عدا الاختلافات فى الأعضاء التناسلية بين الذكر والأنثى) . فجميع القطط مثلا متشابهة تشريحيًا وفسيولوجيًا وكذلك الأمر فى جميع أفراد أنواع الحيوانات الأخرى كالكلاب والأسود والبقر والبشر .

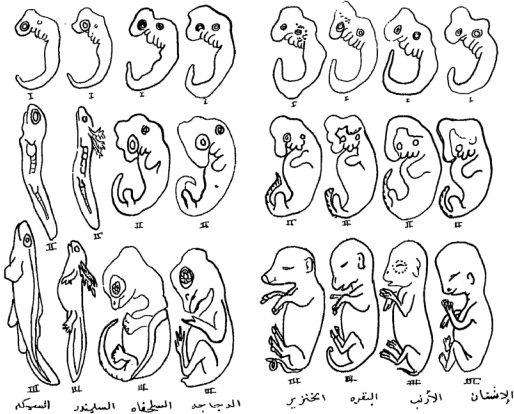
وعندما نستمد البرهان على صحة نظرية التطور من الدراسات التشريحية للحيوانات

ينبغي ان نفرق بين الاعضاء التي تتشابه في التركيب ولكنها تختلف في الوظيفة التي تؤديها ، والاعضاء التي تختلف في التركيب ولكنها تؤدي نفس الوظيفة ، فمثلا نجد ان العناصر الاساسية للهيكل العظمي في اجنحة الخفاش والطيور عبر عن تحورات في الهيكل العظمي للاطراف الامامية لفقاريات اليابسة ، بينما نجد ان اجنحة الحشرات تتشابه في الوظيفة مع اجنحة الطيور . فجميعها تستخدم لل طيران ، الا ان اجنحة الحشرات ليست تحورات للاطراف الامامية بل امتدادات من جدار جسم الحشرة .

ب - والدليل الثاني على صحة نظرية التطور مستمدة من دراسة الفسيولوجيا المقارنة للحيوانات، اذ ان فسيولوجيا الحيوانات المختلفة تتشابه تشابها كبيرا موازيا للتشابه التشريحي . فتقسيم الفقاريات الى مجموعات على اساس بلورات الاكسيميوجاويين المأخوذة من دم هذه الحيوانات يسر موازيا للتقسيم المبني على تركيب الجسم . فبلورات الاكسيميوجاويين في كل نوع من انواع هذه الحيوانات متشابهة ، كما توجد بعض الصفات المشتركة لهذه البلورات في كل جنس من الاجناس المختلفة لهذه الحيوانات . فبلورات الاكسيميوجاويين المأخوذة من دم الطيور على اختلاف انواعها يوجد بها بعض التشابه ولكنها تختلف عن تلك المأخوذة من دم الزواحف او الثدييات .

كما ان بعض الهرمونات المأخوذة من الغدد الصماء تتشابه في التفاعل عند حقنها في حيوانات مختلفة . وعدد من الانزيمات الموجودة في الحيوانات المختلفة تتشابه في تأثيرها الفسيولوجي ، فانزيم التربسين الذي يؤثر على المواد البروتينية نجده هو نفسه في حيوانات عديدة ابتداء من الحيوانات الاولى وحيدة الخلية الى الانسان ، وكذلك انزيم الاميليز amylase الذي يؤثر على المواد النشوية نجده في الحيوانات ابتداء من حيوان الاسفنج حتى الثدييات .

ج - والدليل الثالث على صحة نظرية التطور يأتي عن طريق علم الاجنة المقارن . . . فباستثناء بعض انواع التكاثر الخاصة ، نجد ان جميع الحيوانات العديدة الخلايا يبدأ تكوينها عند اتحاد الخلية المذكورة او الحيوان لمنسوي بالخلية المؤنثة او البويضة فتكون الخلية الملقحة المسماة بالزيجوت Zygote . وكل زيجوت لاي نوع من الحيوانات ينتج في النهاية حيوانا مشابها تماما للحيوان الذي تكون فيه . وفي أثناء النمو الجنيني يمر الجنين بأطوار معينة تتشابه في جميع اجنة الحيوانات المختلفة ، فجميع الخلايا الملقحة (او الزيجوتات) تنقسم في الحيوانات المختلفة وتتحول غالبا الى كرة جوفاء ذات جدار مكون من طبقة واحدة من الخلايا ، ويطلق على هذا الطور اسم بلاستولا Blastula . ثم تتحول بعد ذلك الى جسم ذي جدار خلوي مكون من طبقتين من الخلايا يطلق عليه اسم جاسترولا Gastrula ، ثم يتشكل بعد ذلك لتكوين جنين الحيوان . وتشابه جميع اجنة الفقاريات في مراحلها الاولى المبكرة ثم يتشكل الجنين بعد ذلك ليكون نوعا معينا من الحيوانات . فالأطوار الجنينية الاولى للسحرة والضفدعة والسلحفاة والدجاجة والخنزير والبقرة والارنب والانسان لا يمكن التمييز بينها بسهولة في المراحل الجنينية المبكرة ، وهذا يدل على ان التخطيط التركيبي متماثل فيها جميعا ، ولكنها عندما يتقدم تكوينها الجنيني تميز عن بعضها تدريجيا لتصبح سمكة او ضفدعة او سلحفاة . . الخ . فجنين السمكة تتكون فيه فيما بعد فتحات خيشومية وخياشيم واقواس اورطية وقلب مكون من غرفتين ، وجميع هذه التراكيب تظل في الاسماك التامة النمو ، وتستخدم الفتحات الخيشومية والخياشيم في التنفس في الماء الذي تعيش فيه السمكة . وتظهر تراكيب مماثلة في جنين الضفدعة

أوجه الحيوانات الفقارية

شكل (١)

وتظل في الطور المائي للصفدة (أبو ذنبية) ولكن عندما يتحول أبو ذنبية الذي يعيش في الماء إلى صفدة تعيش فوق اليابسة نجد أن الفتحات الخيشومية والخياشيم تختفي وتحل محلها الرئات لاستخدامها في التنفس في الهواء ، وكذلك تتغير الأقواس الأورطية لتلائم تركيب الصفدة ويصبح القلب مكونا من ثلاث غرف بدلا من غرفتين . وبذا نرى أن البرمائيات (كالصفدة) تبدأ بتراكيب شبيهة بتراكيب الأسماك تكون لازمة للحياة في الماء ثم تتحول هذه التراكيب لتلائم الحياة في الهواء على اليابسة .

ومن المثير أن الاطوار المبكرة للزواحف والطيور والثدييات تحتوي جميعها على تراكيب شبيهة بتلك التي في الأسماك كالفتحات الخيشومية والخياشيم والأقواس الأورطية والقلب المكون من غرفتين فقط مع أنها لا تعيش في الماء في أي مرحلة من مراحل حياتها ، ونجد في هذه الحالات أن الفتحات الخيشومية تقفل عندما يواصل الجنين نموه ، وكذلك تتحول

الاقواس الاورطية ويصبح القلب في جنين البرمائيات مكونا من ثلاث غرف بعد ان كان مكونا من غرفتين ، أما في أجنة الطيور والثدييات فان القلب يصبح مكونا من أربع غرف .

شكل (٢)

ووجود الفتحات الخيشومية وتعدد الاقواس الاورطية في أجنة الزواحف والطيور والثدييات يصعب تفسيرهما على أساس الخلق الخاص أى كل حيوان خلق خلقا مستقلا لا علاقة له بالحيوانات الأخرى ، ولكن يمكن تفسيرها بسهولة على أن كل مجموعة من الحيوانات هي نتاج تطور مجموعة من الحيوانات سابقة لها في الوجود .

وبدراسة الحفريات وجد أن الفقاريات المائية التي تتنفس عن طريق فتحات خيشومية قد سبقت في الظهور على سطح الأرض فقاريات اليابسة التي تتنفس الهواء الجوى بواسطة الرئتين ، إذ أن حفريات الفقاريات المائية وجدت في طبقات تقع أسفل الطبقات التي عثروا فيها على حفريات الفقاريات اليابسة . ومن البديهي أن الحفريات التي توجد في الطبقات السفلى للصخور هي أسلاف الحفريات التي توجد في طبقات أعلى منها . ولقد وجدت بهذه الطريقة حيوانات اختلف شكلها كلما ارتفعت الطبقات مثل الحصان الذى وجدت حفرياته في الطبقات السفلى في حجم القط وازداد حجمه كلما ارتفعنا للطبقات الأعلى ، ولم يقتصر الاختلاف على الحجم بل تعداه الى عدد أصابع الحصان . ويوجه عام كلما انخفضت الطبقات وجدت حفريات لحيوانات اقل رقياً وأبسط تركيباً من الحفريات الموجودة في الطبقات التي تعلوها . وتدل الحفريات على أن ترتيب ظهور الفقاريات يسير طبقاً للنظام التالى : الأسماك ثم البرمائيات ثم الزواحف ثم الطيور وأخيراً الثدييات ، وتشكل البرمائيات حلقة اتصال بين الحيوانات التي تعيش في الماء وتلك التي تعيش على اليابسة ، فالبرمائيات ، كما ذكرنا ، تعيش الفترة الأولى من حياتها في الماء والفترة الأخيرة على اليابسة .

فالأسمك لا توجد حفرياتها إلا في الطبقات السفلى ولا يوجد بينها في نفس الطبقات برمائيات أو زواحف أو طيور أو ثدييات ، وفي طبقة أعلى من الطبقات التي توجد بها حفريات الأسماك تبدأ في العثور على حفريات البرمائيات ، وأعلى من ذلك نجد حفريات الزواحف . . . وهكذا حتى

أثنا لا نجد حفريات الثدييات الا في الطبقات العليا من الصخور ، وبهذا يساهم علم الحفريات في اثبات نظرية التطور العضوى للحيوانات ولو أنه لا يقدم أى دليل على منشأ المجموعات المختلفة للحيوانات .

وفي جميع فقاريات اليابسة التى تنفس الهواء الجوى نجد في أطوارها الجنينية الاولى كيسين خيشوميين يتحولان فيما بعد عندما يتقدم الجنين في التكوين الى **فئتي استاكوز** . وقناة استاكوز هى تلك القناة التى توصل البلعوم بتجويف الاذن المتوسطة . وهذا يربنا ان الحيوانات في خلال نموها الجنينى تمر بأطوار حيوانات سبقتها في الوجود تعتبر اقل منها رقبيا مما دما العالم الالماني هيكل Haeckel (١٨٤٢ - ١٩١٩) لأن يعلن نظريته التى تقول « **ان الحيوان في أثناء تكوينه الجنينى يمر بأطوار تشبه تلك التى تميز أسلافه من الحيوانات** » .

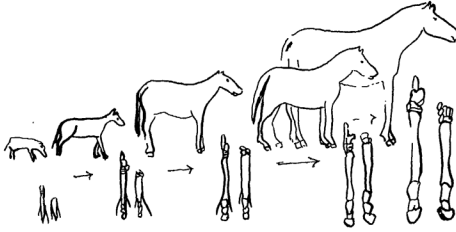
د - وتعتبر دراسة الحفريات من الدلائل على صحة نظرية التطور كما ذكرنا ، والحفريات هى ما دفن من بقايا الكائنات الحية في المعصورات المائية ضمن الرواسب التى تكون الصخور الرسوبية في القشرة الأرضية . وكان أهل أوربا في العصور الوسطى يعتقدون أن الحفريات رجز من عمل الشيطان ، حيث أن الشيطان في اعتقادهم كان يقلد فيها خلق الله ولكنه فشل ! ولذا فقد كانوا يتجنبونها ، كما نهى رجال الدين عن مسها أو التفكير فيها ، في حين أن المصريين والإغريق القدماء كانوا أول من فكر في أن الحفريات بقايا الكائنات التى عاشت فيما مضى من الزمان على سطح الأرض ، كما أن **هيودوت** الذى زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد ليكتب تاريخها لاحظ وجود بقايا متحجرة مثل المحار وقنافذ البحر والمرجان وغيرها في أماكن متناثرة في قلب صحارى مصر ، وهى كائنات لا تعيش الا في الماء ، فكان أول من ذكر في كتاباته أن البحر المتوسط كان في قديم الزمان يغمر معظم شمال أفريقيا ولما انحصر الماء فيما بعد بقيت بقايا هذه الكائنات لتثبت أن البحر كان يغمر تلك الصحارى والبقاع في يوم من الأيام .

ولقد أشار العالم الفنان الإيطالى ليونارد دى فينشى (١٤٥٢ - ١٥١٩) الى أن الحفريات تدل على وجود حيوانات حية في الماضى البعيد ، ولكن أول دراسة قيمة في هذا الموضوع تمت على يدى العالم الفرنسى جورج كوفييه Cuvier (١٧٦٩ - ١٨٢٢) فلقد نشر عام ١٨٠٠ موضوعا عن حفريات الفيلة ، وكان كوفييه يعتقد في نظرية الخلق الخاص ، ولكن العالم الانجليزى **تشارلز داروين** كان أول من أشار الى أن الحفريات دليل على نظرية التطور المستمر ، أى اتحاد الحيوانات من حيوانات سابقة لها .

وقد تكون الحفريات عبارة عن الكائن نفسه بجميع أجزائه ، كحفريات النمل والبمبوس وغيرها من الحشرات التى نجدها محفوظة ومتحجرة في الكهرمان ، وهو في الأصل صمغ تكون في العصور القديمة كما يتكون الصمغ الآن ثم التصقت به هذه الحشرات ودفنت فيه فبقيت على مر العصور محتفظة بشكلها دون أن تتلف ، ثم تعرض الصمغ بعد ذلك لضغط وحرارة عالية جعلته يتحجر ويتحول الى الكهرمان المعروف .

والحفريات عادة عبارة عن بقايا الأجزاء الصلبة الهيكلية فقط بعد تحلل الأجزاء الرخوة للحيوان ، كما أن الحفريات قد تكون مجرد طابع تركه الكائن الحي فوق الصخور التى كان يعيش عليها عندما كانت رخوة ثم تحجرت واحتفظت بذلك الطابع فوقها .

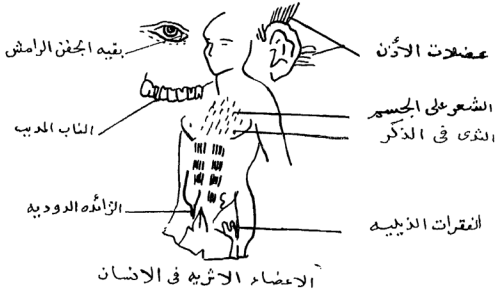
تطور الحصان
شكل (٣)

هـ - وتعتبر الأجزاء الأثرية دليلاً آخر على صحة نظرية التطور ... والأعضاء الأثرية في الحيوانات هي تلك الأجزاء الضامرة التي لم تعد تؤدي أي وظيفة . وهذه لا يمكن تفسير وجودها على أساس نظرية الخلق الخاص ، ولكن من وجهة نظر نظرية التطور ما هي الأجزاء كانت ضرورية وكانت تؤدي وظائف حيوية في أسلاف الحيوانات ولكنها ضمرت وفي طريقها للزوال في الحيوانات التي جاءت بعد ذلك عندما لم يصبح لها ضرورة . فعدد من أنواع الأسماك التي تسكن الكهوف المظلمة ، وعدد من الحشرات التي تعيش في مثل هذه الأماكن أيضاً ، ذات عيون ضامرة أو غير موجودة إطلاقاً لعدم حاجتها إليها في البيئة المظلمة التي تعيش فيها ، بينما نجد أن أقاربها من الأسماك والحشرات التي تعيش في النور ذات عيون عادية .

وتوجد آثار من عظام الحوض والأطراف الخلفية في ثعبان البوا BOA وفي الحيتان ، ونجد أسناناً في حفريات بعض الطيور التي عاشت في الأزمان الغابرة ، كما أن الخيول الموجودة الآن توجد بأقدامها آثار أصابع مما يدل على أنها فيما مضى من العصور كانت لها أصابع ثم اضمحلت وضمرت . والتفجرات الأساسية التي طرأت على الخيل تتلخص في الآتي : ازداد حجمها من حجم القطة إلى ما يزيد عن حجم الخيول الموجودة الآن كما ازداد حجم وطول الرأس في الجزء الواقع أمام العينين وازداد طول الرقبة وحدثت تغيرات في شكل الأسنان وزيادة في طول الأطراف ، واختزل عدد الأصابع من خمس إلى أصبع واحدة طويلة في كل قدم وهي الأصبع الثالثة المغطاة بالحافر ، وما الحافر سوى الظفر ... وبهذه التغيرات أصبح للحصان أرجل طويلة معدة للجري السريع . (انظر الشكل رقم ٧) .

أما في الإنسان فيوجد تسعون تركيباً أي أعضاء ضامرة لم تعد لها وظيفة تؤديها ، مثل الأذن في الذكر والوالدة الدودية وآثار الجفن الرامش الموجودة عند الطيور وعضلات الأذن

(الإنسان لم يعد يحرك أذنيه كغيره من الحيوانات) والفقرات الذيلية (إذ لم يعد للانسان ذيل) وغيرها من الأعضاء . وهذه الأعضاء التي لم تعد تؤدي أى وظيفة في الإنسان تؤدي وظائف في الحيوانات الأقل منه رقياً . . . فالحصان والقوارض وبعض الثدييات الأخرى يوجد بها بدلاً من الزائدة الدودية جزء هام من الامعاء يؤدي وظيفة ، وهذا يدل على أن الإنسان انحدر من حيوانات سابقة كانت هذه الأعضاء تؤدي لها وظائف معينة ولكنها ضمرت ولم تعد تؤدي بذلك أى وظائف عنده ، أى أن

شكل (٤)

الإنسان حصيلة عملية تطور ، فجسم الإنسان يتشابه من الوجهتين التشريحية والهيكلية وتشابهاً كبيراً مع كثير من أجسام بعض القردة كما يشبه في تركيبه الأساسي أجسام الثدييات بوجه عام ، والأطوار الجنينية المبكرة للإنسان لا يمكن تمييزها عن تلك الأطوار في غيره من الثدييات .

• • •

نظريات التطور

مما تقدم يمكننا أن نلخص الموقف كما يلي . . . هناك نظريتان أساسيتان تذهب الأولى منهما إلى أن جميع أنواع الكائنات الحية خلقت خلقاً خاصاً بواسطة قوة فوق القوى الطبيعية . بينما ترى الثانية أن الكائنات الحية وجدت نتيجة لعملية تطور من كائنات سبقتها في الوجود ، وأن الحياة عبارة عن عملية تطور متصلة ومستمرة . وتحدث عملية التطور نتيجة لتغيرات في العناصر الوراثية قد تكون ضئيلة أو كبيرة تسببها عوامل البيئة أو عوامل داخلية في الحيوان ، والتطور عملية طويلة المدى لا يمكن أن تخضع للتجارب المعملية .

وحتى القرن الماخى كان معظم الناس ، ومن بينهم بعض العلماء مثل لينئوس Linnaeus وكوفييه Cuvier واوين Owen وغيرهم يعتقدون أن كل نوع من أنواع الحيوانات قد خلق خلقا مستقلا لا علاقة له بالأنواع الأخرى ، فالقط مثلا خلق خلقا خاصا وكذلك القرد والكلب والإنسان وغيرهم .

وكان كوفييه يعتقد أن اختفاء حفريات أى نوع من الأنواع ما هو الا نتيجة لسلسلة من الكوارث كان آخرها كارثة الطوفان ، وأنه بعد كل من هذه الكوارث عمرت الأرض من جديد كائنات حية أخرى أرقى من السابقة خلقت خلقا جديدا .

ولكن نظرية الكوارث هذه استبعدها العالم الاسكتلندى تشارلز لايل Charles Lyell (١٧١٧ - ١٨٧٥) الذى ذكر فى مؤلفه (**الاساسيات الجيولوجية**) Principles of Geology أن عمليات الترسيب عمليات مستمرة .

وكان أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ قبل الميلاد) الذى يمكن اعتباره أول علماء الحيوان المرموقين ، يظن أن الكائنات شكلتها قوة مثالية، وظلت نظريته سائدة مئات السنين .

أما فى العصور الحديثة فان العالم الفرنسى بوفون Buffon (١٧٠٧ - ١٧٨٨) كان أول عالم بيولوجى يستبعد نظرية الخلق الخاص ، وأشار الى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعاً للبيئة، وأن التغيرات البسيطة التى تطرأ على الحيوانات تتجمع لتكون تغيرات كبيرة، وأن كل حيوان نتيجة تغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منه قياً وبسط تركيباً .

وجاء بعد ذلك العالم الانجليزى ارازموس داروين Erasmus Darwin (١٧٣١ - ١٨٠٢) ، وهو جده العالم الشهير - تشارلز داروين - ليضيف الى ذلك أن الاستجابات الوظيفية للمؤثرات الخارجية يورثها الحيوان لذريته .

لامارك ووراثة الصفات المكتسبة

كان العالم الفرنسى لامارك Lamarck أول من عرض نظرية عامة للتطور فى عام ١٨٠٢ ، ثم نتج نظريته واستكملها فى عام ١٨٠٩ ، ولامارك أسما أحد علماء علم النبات ولكنه اشتهر بدراساته فى تشريح اللاقاريات ، وهو أول من قسم المملكة الحيوانية الى حيوانات لافقارية (أى لا يوجد بها عمود فقري) وحيوانات فقارية ذات عمود فقري ، وقادته دراساته الى أن أنواع الحيوانات ليست ثابتة ولكنها منحدرة من أنواع أخرى سبقتها فى الوجود . وتعرف نظرية لامارك فى الوقت الحاضر بنظرية « **وراثة الصفات المكتسبة** » وتشتمل على ما يأتى :

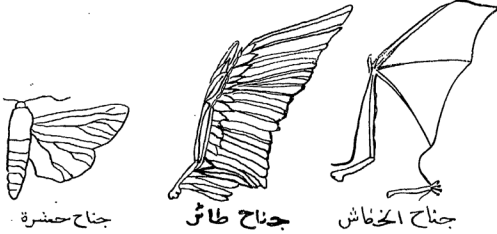
أولا : الكائنات الحية ومكوناتها تنزع نحو الازدياد فى الحجم .

ثانيا : اذا استخدم عضو من الأعضاء بشكل مستمر فان ذلك ينتج عنه زيادة فى حجم ذلك العضو ، بينما عدم استعمال العضو يؤدي الى ضموره فى النهاية .

ثالثا : تكون عضو جديد يكون نتيجة حاجة جديدة لهذا العضو .

رابعاً : التحورات في الأعضاء التي تحدث نتيجة للعوامل السابقة يورثها الآباء للأبناء وينتج عن ذلك تغير في أشكال اللديرة مع مرور الزمن وتوالى الأجيال .

ويمكن توضيح بعض أجزاء نظرية لامارك بمثالين من الأمثلة التي ذكرها ... والمثال الأول يتعلق بالطيور ، فلقد كانت الطيور في العصور السابقة تعيش على اليابسة ، وإذا احتاج أحد هذه الطيور للسير في الماء بحثاً عن غذائه فإنه يفرّد أصابعه عندما يضرب بها الماء . وهذا الشد المستمر للجلد عند قاعدة أصابع الطير مع تحريك عضلات الأرجل يؤدي إلى توارد مزيد من الدم إلى الأصابع ، ونتيجة لذلك ازداد حجم الجلد عند قاعدة هذه الأصابع فتكوّن الفشاء الذي نجده الآن بين أصابع البط والاوز وغيرهما من الطيور التي تعوم في الماء .

شكل (٥)

والمثال الثاني الذي ذكره لامارك يتعلق بالثعبان ، فإن استمرار زحف الثعبان خلال الحشائش أدى ، في نظر لامارك ، إلى ازدياد طول الجسم ، وذلك لكي يتمكن من المرور من خلال الفتحات الضيقة . وطول الأرجل في هذه الحالة يعوق عملية الزحف إذ لا بد من ثنيها للخلف وعدم استعمالها ، كما أن الأرجل القصيرة تصبح أيضاً عديمة الفائدة إذ أنها لا تقوى على حمل جسم طويل كجسم الثعبان ، ولذا فإن لامارك اعتقد أن ضمو الأرجل واختفاءها في النهاية في الثعبان جاء نتيجة لعدم الحاجة إليها ...

ولقد لاقت نظرية لامارك معارضة شديدة منذ البداية ، وتعرض لنقد لاذع بلغ حد التجريح من زملائه العلماء . وكان رأى المعارضين يتلخص في أن التطور نحو كبر الحجم في الحيوانات ليس صحيحاً دائماً ، ومن جهة أخرى فإن تضخم حجم العضو نتيجة لكثرة استعماله مثل العضلات التي تضخم في أجسام حاملي الأثقال يزول إذا همل الشخص مزاوله حمل الأثقال لمدة طويلة ، كما أن أطفاله لا يرثون عنه تضخم هذه العضلات .

اما قول لامارك ان الاعضاء الجديدة تنشأ نتيجة لحاجة الجسم الى هذه الاعضاء فلقد صادف ايضاً هجوماً عنيفاً من عديد من العلماء الذين قالوا ان هذا الرأي لا يركز على اساس علمي سليم مما ادى الى رفض العلماء لنظرية لامارك ، وسوف اعود لهذا الموضوع فيما بعد ..

ولقد ادعى العالم الروسى بافلوف Pavlov انه درب عدداً من الفئران لتخرج للطعام عند سماع صوت جرس ، وقال انه مع توالى الاجيال التى ظلت تدرب مثل هذا التدريب نتج في النهاية افراد لم يحتاجوا لتدريب كبير . ولكن العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات التى حصل عليها بافلوف وجدوها غير كافية لاقتناعهم برأيه .

ومن التجارب الكلاسيكية قطع ذيول عدد من الفئران عند ولادتهم حتى لا يستعملوها مطلقاً في اثناء حياتهم ، وبعد اكثر من خمسين جيلاً من الفئران التى عوملت بهذه الطريقة ظلت ذرية هذه الفئران تولد بذيل طويلة لا تقل طولاً عن ذيول اجدادها ، مما جعل العلماء يعتقدون ان الصفات المكتسبة بمثل هذه الطريقة لا تورث للابناء !

• • •

تشارلز داروين ونظرية الانتخاب الطبيعي

ولد داروين في نفس اليوم الذى ولد فيه ابراهيم لنكولن في عام ١٨٠٩ ، كما ولد في نفس العام عدد من العياصرة مثل جلاستون والموسيقار شوبان والموسيقار مندلسون والروائي ادجار الان بيو وغيرهم ... وكان جد داروين العالم الأديب « ارازموس داروين » ، اما ابوه فكان طبيباً ، ولم يكن داروين متبجاً في دراسته حتى سن الشباب، وكان يقضى معظم وقته خارج المنزل يزاول انواعاً من الرياضة ، وكان ابوه يعتقد ان ابنه تشارلز لا يصلح لآى شىء ، وضاق والده بشغفه باصطياد الفئران كما ضاق بالمعمل الذى اقامه في حديقة المنزل لاجراء بعض التجارب في الكيمياء والفيزياء ، فأرسله الى جامعة ادنبره ليدرس الطب ليصبح طبيباً مثله ، ولكن ابنه تشارلز ضاق بمحاضرات التشريح وكانت رؤية العمليات الجراحية تفزعته حتى انه في يوم من الايام اندفع خارجاً من المدرج باقصى سرعة اذ لم يقو على رؤية عملية جراحية تجرى لطفل بدون مخدر حيث لم يكن التخدير معروفاً في ذلك الوقت، وظل صراخ الطفل في ذلك اليوم يرن في اذنيه ويعذبه لعدة سنوات ، وهنا أدرك والده ان ابنه تشارلز لم يخلق للدراسة الطب ، فحوّلـه للدراسات الدينية ليصبح واحداً من رجال الدين فالحقه بكلية المسيح بجامعة كمبرج ، ولكنه لم يكن على استعداد حقيقى لتلقى مثل هذه الدراسة.

وكانت نقطة التحول في حياة تشارلز داروين عندما سنحت له الفرصة وهو في الثانية والعشرين من عمره ليجوب البحار لمدة خمس سنوات على متن سفينة استكشاف تدعى بيجسل Beagle وكانت ملاحظاته في اثناء هذه الرحلة هى التى امدته بالمادة العلمية الأساسية التى بنى عليها فيما بعد نظريته عن التطور ...

ولم يكن داروين أول من فكر في نظرية التطور ، فلقد فكر فيها من قبله علماء عديدون ، ومنذ آلاف السنين قبل الميلاد اشار بعض كتاب الصين الى فكرة تطور الانسان من حيوانات أدنى منه مرتبة ...

بدأ تشارلز داروين يدون ملاحظاته عن أصل الانواع في عام ١٨٣٧ ، وفي السنة التالية

قرأ موضوعا لـ Malthus بعنوان « مقال عن السكان » وضح فيه هذا المؤلف ان عدد السكان يزداد بنسبة هندسية الى ان يوقف هذه الزيادة مقدار الغذاء المتاح عندما يصبح اقل من القدر اللازم لغذاء الافراد . وعلق داروين على ذلك بقوله « عندما تهيات لقبول مبدأ الصراع من اجل الحياة الذى يحدث في كل مكان ، وعن طريق الملاحظة لعادات الحيوانات والنباتات ، استرعى انتباهي انه تحت هذه الظروف تبقى التفريعات التى في صالح الحيوان اما التفريعات التى لا تكون في صالحه فيقضى عليها ، ونتيجة لذلك ننتج انواع جديدة » .

وفي عام ١٨٤٤ كتب داروين ملخصاً لنظريته ولكنه استمر في جمع بيانات من البحوث الأصلية التى قام بها والتي قام بها غيره من العلماء .

ومن العجيب انه في نفس الوقت توصل الى نفس النتيجة عالم انجليزى آخر هو والاس Wallace (١٨٢٣ - ١٩١٣) وذلك في أثناء دراسته لنباتات وحيوانات الملايو !!

وفي عام ١٨٥٨ كتب والاس مقالا عن هذا الموضوع وارسله الى داروين ليبدى رأيه فيه، فدهش داروين واحتار ماذا يفعل ازاء تلك المخاطر التى تواردت له ولوالاس في نفس الوقت !؟ فارسل رسالة لأحد اصدقائه يقول فيها « لم ار في حياتي اعجب من توارده هذه الأفكار » ، وفكر داروين بعد قراءة مقال والاس ان ينسحب من الميدان فيصبح بذلك والاس هو صاحب النظرية، ولكن بعض اصدقائه نصحوه بان يعد مقالا مختصرا يقرأ مع مقال والاس في اجتماع الجمعية اللينوسية بلندن في أول يولييه من عام ١٨٥٨ .

وفي العام التالى نشر داروين نظريته في كتاب بعنوان « في اصل الانواع بواسطة الانتخاب الطبيعي أو بقاء الاجناس في صراع الحياة » . وعلى الرغم من هذا العنوان الطويل العجيب ورداءة الأسلوب الذى كتب به الكتاب المليء بالحشو ، الا انه امتر أهم كتاب صدر في القرن التاسع عشر وتلقفته الأيدي لحظة صدوره حتى ان الطبعة الأولى منه اختفت من السوق في بضع ساعات !

ويشتمل الكتاب على أدلة عن التطور والانتخاب الطبيعي ، واصبح موضوع التطور بفضل هذا الكتاب حديث الناس حتى البعيد منهم عن الوسط العلمى !

ويمكن تلخيص نظرية داروين فيما يلى :

أولا : توجد في الطبيعة اختلافات في الأنواع والافراد .

ثانيا : من طريق النسبة الهندسية لمعدل زيادة الافراد التى تحدث نتيجة للتكاثر فان عدد أى نوع يجنح نحو الزيادة المطردة ، ولكن العدد النهائي في الواقع يبقى ثابتا بسبب موت العديد من الافراد عن طريق الأعداء والمرض وقلة الغذاء وغيرها من عوامل الغناء .

ثالثا : في ظل هذه الظروف يحدث تنازع للبقاء أو صراع من اجل الحياة بين الافراد تكون نتيجته القضاء على الافراد غير الصالحين للبقاء ، وبقاء الافراد الصالحة ... وهذه الافراد الصالحة تظل تتكاثر .

رابعاً : نتيجة لتنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة تسود عملية الانتخاب الطبيعي ويكون من نتيجتها بقاء الأصلح .

١ - الاختلافات بين أفراد النوع الواحد : لا تشابه جميع أفراد أى نوع من أنواع الحيوانات تشابهاً تاماً (فيما عدا التوائم المتشابهة) إذ توجد بعض الاختلافات الفردية . فالإنسان مثلاً ، وهو نوع من أنواع الحيوانات ، لا تشابه أفراده تشابهاً تاماً إذ يوجد منه الذكى والغبى والقبيح والوسيم والطويل والقصير وإبيض البشرة واسمر البشرة واصفر البشرة ... الخ ...

ولقد لاحظ داروين أن التفرات بين أفراد الحيوانات المستأنسة أكثر من تلك التى بين الحيوانات البرية ، وفى رايه أن هذه الاختلافات البسيطة بين أفراد النوع الواحد هى سبب عملية التطور فى الطبيعة ...

ب - النسبة الهندسية فى تكاثر الأفراد : جميع الحيوانات والنباتات قادرة على التكاثر السريع ، فحيوان البرامسيوم مثلاً - وهو حيوان أولى دقيق الحجم مكون من خلية واحدة - يمكنه أن يتكاثر بالانقسام نحو ٦٠٠ مرة فى العام ، ولو ظلت جميع الأفراد الناتجة عن هذا الانقسام على قيد الحياة واستمرت فى عملية التكاثر بالانقسام فإنها بعد بضعة أشهر قد يصبح حجم تلك الكتلة الهائلة من الأفراد أكبر من حجم الكرة الأرضية !

وكذلك الأمر فى حالة الدبابة المسماة بلبابة الفأكة ، فإن دورة حياتها لا تزيد عن عشرة أو أربعة عشر يوماً على الأكثر ، وكل أنثى قد تضع نحو ٢٠٠ بيضة فى خلال فترة الحياة القصيرة هذه ، ففى خلال ٤٠ - ٥٠ يوماً إذا استمرت فى الطعام والمأوى وغيرها من ضروريات الحياة - فقد يبلغ عددها ٢٠٠ مليون فرد ، وفى خلال صيف واحد قد تصبح الأعداد لا يحدها الحصر ..

ج - تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة : على الرغم من احتمال زيادة عدد الأفراد زيادة مذهلة عن طريق التكاثر كما ذكرنا فى المثالبين السابقين إلا أننا نجد أنه فى الظروف العادية لا توجد فى الطبيعة هذه الأعداد الهائلة من أى نوع من أنواع الحيوان ، فعدد الأفراد الناتجة من التكاثر لا تطرد زياتها نحو ما لا نهاية بل تنزع نحو الثبات عند حد معين وذلك بسبب عوامل عديدة كما ذكرنا مثل المناخ ومقدار الطعام أو عدم توفر أماكن مناسبة للتكاثر وغيرها من العوامل ، إذ أن أفراد النوع الواحد تتنافس فيما بينها للحصول على الطعام والمأوى وغيرها من ضروريات الحياة ، كما تتنافس أيضاً مع الأنواع الأخرى للحيوانات ، فقد يقضى عليها قلة الطعام أو المرض أو الأعداء وغيرها من عوامل الفناء، وبذا نرى أن تنازع البقاء أو الصراع من أجل الحياة عملية مستمرة يكون من شأنها القضاء على بعض الأفراد .

ويحدث الصراع من أجل البقاء فى أى مرحلة من مراحل أى نوع من أنواع الحيوان ابتداء من البيضة التى تفشل فى عملية الفقس ، كما يكون فى أثناء عملية التكوين الجنينى والإطوار اليرقية أو خلال حياة الحيوان التام النمو ، ويعتبر الحيوان ناجحاً فى صراعه من أجل البقاء إذا استمرت حياته حتى يتمكن من التكاثر وإنتاج الذرية .

د - الانتخاب الطبيعي : بنى داروين نظريته اذن على أساس أن الأفراد فى النوع الواحد تختلف فيما بينها بعض الاختلافات ، وأن الأفراد التى تتمتع باختلافات فى صالح النوع هى التى يكتب

لها البقاء في أثناء عملية الصراع من أجل الحياة ، وهذه تنجب ذرية تتمتع بنفس صفاتها ، ولقد سمي سبنسر هذه العملية بعملية بقاء الأصلح The survival of the fittest ، أما الأنواع الضعيفة التي تنقصها الصفات الملائمة للحياة فإنها تتعرض للفناء قبل أن تنجب ذرية . فلا يبقى في النهاية سوى الأفراد القوية ذات الصفات الحسنة من الوجهة البيولوجية وتستمر هذه العملية عملية بقاء الأصلح في الأجيال التالية ويتمخض هذا تدريجياً عن حيوانات أكثر تكيفاً للبيئة التي تعيش فيها ، فإذا حدث تغير في البيئة اقتضى ذلك ضرورة حدوث تغير في نوعية الصفات في الحيوان واكتسابه صفات جديدة تكون في صالحه ليظل على قيد الحياة في البيئة الجديدة .

فإذا تغيرت البيئة بالنسبة لنوع من أنواع الحيوانات أو هاجر حيوان من بيئة إلى بيئة جديدة فينبغي أن تطرأ عليه تغيرات تمكنه من الحياة في البيئة الجديدة ، والحيوانات التي تفشل في اكتساب صفات جديدة تتلازم مع البيئة الجديدة يكتب عليها الفناء ولا تبقى سوى الحيوانات التي حدثت بها التغيرات الملائمة للبيئة الجديدة .

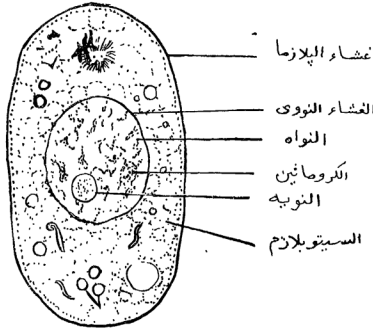
فلو أن فردين من أفراد نوع واحد عاشا في بيئتين مختلفتين واكتسب كل واحد منهما صفات جديدة تلائم البيئة التي يعيش فيها ، فإن التغيرات المتتالية لدرجته تجعلهما يختلفان في الشكل والصفات على مر الأيام حتى يصبحا في النهاية نوعين مختلفين ، وبهذا نشأ أنواع جديدة من الحيوانات انحدرت من أصل واحد ، وهذا في رأي داروين سبب اختلاف الحيوانات وتباينها على مر العصور الجيولوجية .

أصل الاختلافات الوراثية

الاختلافات الوراثية في أفراد النوع الواحد من الحيوانات هي التي تحدث للحيوان وتكون قابلة للوراثة . ولقد كان داروين على علم بوجود اختلافات في أفراد أنواع الحيوانات البرية والمتناسخة على السواء ولكنه لم يكن على دراية بكيفية حدوثها أو كيفية وراثتها ، فقوانين مندل Mendel للوراثة لم تكن معروفة في ذلك الوقت ، إذ أن سلوك الكروموسومات Chromosomes ذات أهمية قصوى لفهم عمليات التطور ، وهذا أمر لم يعرف إلا حديثاً ، فالكروموسومات الموجودة في أنوية الخلايا هي التي تحمل عناصر الوراثة التي يطلق عليها اسم جينات Genes والجينات أجسام افتراضية ، ويمكن تشبيه الكروموسوم بخيط العقد والجينات بحبات العقد المتراصة ، وكل واحد من هذه الجينات يحمل صفة معينة من الصفات التي تورث .

ولكى يزداد الأمر وضوحاً ينبغي أن نعلم شيئاً عن تركيب الخلية الحيوانية ، فجميع أجسام النباتات والحيوانات تتكون من عدد من هذه الخلايا ، وتحاط الخلية الحيوانية بغشاء رقيق للغاية يطلق عليه اسم غشاء البلازما ، ويحيط هذا الغشاء بمادة الخلية المصنوعة من البروتوبلازم والتي يطلق عليها اسم السيترولازم ، وهذا السيترولازم عبارة عن مادة نصف شفافة لزجة ، ويحتوي على تراكيب عديدة وأكثر هذه التراكيب وضوحاً عبارة عن جسم يكون عذادة كروياً أو بيضى الشكل أو مستطيلاً يطلق عليه اسم النواة ، والنواة محاطة أيضاً بغشاء نوري غاية في الرقة

الخلية الحيوانية

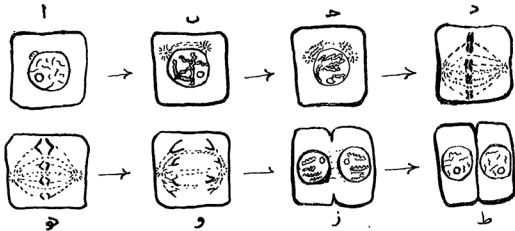
شكل (٦)

يطلق عليه اسم الغشاء النووي يحيط عادة بمادة نصف سائلة . ويوجد بداخل النواة تركيب يسمى كروماتين Chromatin يكون على هيئة حبيبات ، ولكن هذه الحبيبات في الواقع ما هي الا اجزاء من خيوط دقيقة . وعند انقسام الخلية الى خليتين يتحول الكروماتين الى اجسام متميزة هي التي يطلق عليها اسم الكروموسومات (انظر الشكل رقم ١) .

وعدد هذه الكروموسومات ثابت في كل نوع من انواع النباتات او الحيوانات ، فعددها في خلايا جسم الانسان مثلا ٤٦ كروموسوما ، وفي خلايا جسم ذبابة الفاكهة ثمانية كروموسومات . وعدد الكروموسومات زوجي في معظم الاحيان ، وهي مختلفة الاشكال ، ويوجد منها كروموسومان متشابهان في الخلية الواحدة ، وعند انقسام خلايا الجسم تصطف جميع الكروموسومات بجوار بعضها عند خط استواء الخلية ثم ينشطر كل واحد من هذه الكروموسومات الى شطرين وبعد ذلك تتجه كل مجموعة من الكروموسومات التي انشطرت ، نحو احد قطبي الخلية ثم تنقسم الخلية بعد ذلك الى نصفين . وكل نصف يصبح خلية مستقلة تحتوي على نفس عدد الكروموسومات الاصلية . وهذا النوع من الانقسام يطلق عليه اسم الانقسام الميوزي ، وعملية الانقسام الميوزي هذه عملية معقدة ولكن لا داعي للخوض في تفاصيلها في هذا المقال اذ ان الذي يعنيني هنا هو ان ابين ان النتيجة النهائية للانقسام الميوزي هي الحصول على خليتين بدلا من خلية واحدة ، وفي

كل خلية من الخليتين الناتجتين نفس عدد الكروموسومات الذى يميز حيوانا معينا ، أى أن كل خلية من خلايا جسم الإنسان والمحتوية على ٤٦ كروموسومات عندما تنقسم الى خليتين يصبح فى كل خلية من الخليتين الناتجتين ٤٦ كروموسوما ، أى نفس العدد الذى كان فى الخلية الأصلية قبل انقسامها .

هذا النوع من الانقسام المسمى بالانقسام الميتوزى أو الانقسام غير المباشر ، هو الذى يحدث عند انقسام أى خلية من خلايا الجسم فى أى حيوان ، ولكن عند تكوين الأمشاج أى الخلايا التناسلية (وهى الحيوان المنوى فى الذكر والبويضة فى الانثى) نجد أن الكروموسومات لا تنشطر الى شطرين ، ولكن يحدث الانقسام فى هذه الحالة بطريقة أخرى يطلق عليها اسم الانقسام الاختزالي أو الميتوزى ، إذ أن عدد الكروموسومات فى كل خلية من الخليتين المنقسمتين يصبح نصف عدد الكروموسومات الموجودة فى خلايا جسم الحيوان ، فيصبح عددها فى الحيوان المنوى للإنسان ٢٣ كروموسوما كما يصبح عددها فى بويضة الانثى ٢٣ كروموسوما أيضا بدلا من ٤٦ ، وفى ذلك حكمة كبرى ، إذ عندما تتحد الحيوان المنوى بالبويضة لتكوين الخلية الملقحة أو الزيجوت يعود عدد الكروموسومات كما كان فى خلايا الجسم فلا يظل يتضاعف الى الأبد .

الانقسام الميتوزى للخلية

شكل (٧)

وينتج الذكر عدداً كبيراً من الحيوانات المنوية ، ولكن لا تتكون عادة سوى بويضة واحدة فى الانثى ، ولا ينجح فى الوصول الى البويضة لتلقيحها سوى حيوان منوى واحد ، والحيوانات المنوية المختلفة يوجد بها كروموسومات تحمل عناصر وراثية تختلف من حيوان منوى لآخر ،

ولذا فإن الصدفة تلعب دوراً في تكوين الصفات الوراثية للمولود تبعاً للحيوان المنوى الذى أمكنه الوصول الى بويضة الانثى والاتحاد بها لتكوين الجنين .

وقد تحدثت تغيرات في عناصر الوراثة المحمولة على الكروموسومات ، وهذه التغيرات يطلق عليها اسم « الطفرة » mutation فيحدث تبعاً لذلك تغير في الصفات الوراثية ينتقل الى الاجيال التالية ، فيحدث ذلك في الاجيال الحديثة اختلافات من الاجيال السابقة ، وهذه الطفرات قد تكون في صالح الحيوان او النبات وقد تكون في غير صالحه ، اى قد تكون مفيدة وقد تكون ضارة او قد تكون متعادلة اى لا هى بالمفيدة ولاهى بالضارة ، وبعض هذه الطفرات قد تكون قاتلة للحيوان .

التغيرات في الجينات والانتخاب الطبيعي

ذكرنا ان الطفرات تنتج افراداً ذات صفات جديدة تختلف عن الصفات السابقة في الحيوان^٥ او النبات ، وعند توالى هذه الطفرات تزداد اختلافات الحيوانات من الآباء والاسلاف ، وفي خلال ذلك تموت الافراد التى اكتسبت صفات جديدة لا تتلاءم مع البيئة ، بينما تبقى الافراد التى اكتسبت تغيرات مفيدة للحيوان ، اى تساعده على الحياة في البيئة التى يعيش فيها، وهذا ما يُعبر عنه بعملية الانتخاب الطبيعي، اى انتاج افراد جديدة من افراد سابقة ، وهذه الافراد الجديدة اختلفت عن الافراد السابقة اختلافات معينة تجعلها اكثر ملائمة للحياة في البيئة التى تعيش فيها ، فلإبقى في النهاية سوى الحيوانات الصالحة لبقاء بينما تتلاشى وتختفى الحيوانات التى اكتسبت صفات ضارة لا تلائم ظروف حياتها .

والمعروف ان جميع النباتات والحيوانات مهيأة للحياة في البيئة التى تعيش فيها ، وهذا ما يطلق عليه اسم التكيف ، ويشمل التكيف الشكل والفسولوجيا والسلوك واسلوب الحياة، ففى نحلة العسل مثلاً عديد من التكيفات مثل اجزاء الفم القارضة الاعمدة التى تشكل الشمع وتمتص الرحيق ، والقابلية للانجذاب نحو المواد السكرية ، ووجود الشعيرات التى تجمع بواسطتها جوب القاح من النباتات ، وقد تها على تشكيل الشمع لتحتفظ فيه الطعام وتحمى صغارها ، ومن سمات التكيف ايضا في نحلة العسل تميز افراد المستعمرة الى ثلاث فئات : الملكة والشغالة والجنود اذ بواسطة هذا التشكيل يعيش النحل في مستعمرات مستقرة ويحيا حياة ناجحة .

أما الانسان فهو نوع من انواع الحيوانات قادر على فعل عديد من الاشياء بطرق مختلفة وقادر على الحياة في بيئات متباينة .

وللثدييات المختلفة اسنان متعددة الاشكال تناسب انواع الطعام المختلفة التى تتناولها والطفيليات مكيفة للحياة داخل العائل ، مثل حيوان الملاريا والدودة الكبدية اللذين ينتقلان

خلال دورة حياتهما بين عائلتين مختلفين ، فحيوان الملاريا (الذى يسبب حمى الملاريا) المسمى بلازموديوم Plasmodium يقضى جزءاً من دورة حياته داخل دم الانسان وكبدته ، ويقضى التطور الآخر من حياته داخل نوع من انواع البعوض . وكذلك الدودة الكبدية تقضى جزءاً من دورة حياتها داخل الانسان والجزء الآخر من حياتها داخل احد القواقع ، وفى كل فترة من فترات دورة الحياة تكون هذه الطفيليات مكيفة للحياة داخل العائل .

والفقاريات الكبيرة الحجم التى تعيش فى المحيطات تشترك جميعاً فى كونها ذات اجسام انسيابية تسهل لها الحركة فى الماء كما يوجد بها زعانف تمكنها من العوم بسهولة وكفاءة حتى لو اختلفت المجموعات الحيوانية التى تنتمى اليها ، اذ يشترك فى هذه الصفات سمكة غضروفية كسمكة القرش أو حيوان ثديى كالحوت .

وبعض تكيفات الحيوان ذات وظيفة وقائية، وهذا التكيف قد يكون بالتركيب أو الوظيفة أو اللون، فالغلاف الذى يغطي السلحفاة والرخويات (كالثقوب والمحار) يعتبر تكيفاً فى تركيب أو بنى الحيوان لحمايته ، بينما وجود أعضاء اللسع فى النحل والدبابير واستخدام السم بواسطة الثعابين والعقارب عبارة عن تكيفات وظيفية وهى تستخدم أيضاً لحماية الحيوان من أعدائه .

ويعتبر لون الحيوان فى كثير من الأحيان وسيلة من وسائل التكيف لحمايته من أعدائه ، فقد يتشابه لون الحيوان مع الوسط الذى يعيش فيه فلا تكتشف وجوده عيون الأعداء وتمر عليه دون أن تلاحظ وجوده اذ لها لو رآته فربما تقضى عليه .

وبعض الحشرات تتشابه أجسامها مع فروع الأشجار التى تقف عليها فتبدو للعدو وكأنها احد تلك الفروع ، كما أن بعض الحيوانات تتغير ألوانها من آن لآخر لتصبح مشابهة للون الوسط الذى تقف عليه فلا تسهل رؤيتها مثل الحرباء والضفدعة ، وبهذه الوسيلة لا تراها عيون الأعداء بسهولة ، وعلى العكس من ذلك نجد أن بعض الحيوانات التى يتغذى منها الأعداء كالتمسك والدبابير تكون ملونة بألوان زاهية لتعانى وجودها وتصبح واضحة للعدو فيهرب ولا يقترب منها أى أن اللون قد يكون للاختفاء وقد يكون للظهور ، تبعاً لظروف الحيوان .

وبعض الحشرات العديمة الضرر تحاكي فى ألوانها حشرات أخرى ضارة لتوهم العدو أنها قادرة على إيذائه والحق الضرر به فيهرب منها وهى فى واقع الامر لا حوال لها ولا قوة ، وبهذا تتفادى اقتراب الأعداء منها بمحاكاتها فى الشكل لحشرات أخرى مخفية ، فبعض الدبابير يحاكي فى منظره الدبابير .. وكذلك بعض الخنافس تحاكي الدبابير فى أشكالها وألوانها وطريقة طيرانها فيظن العدو أنها مؤذية كالذبابير فلا يقترب منها .

والفرض تبعاً لنظرية داروين أن كل هذه الصفات تعتبر فى صالح الحيوان اذ تساعده على البقاء على قيد الحياة فى البيئة التى يعيش فيها، ولقد اكتسب تلك الصفات عن طريق طفرة مفيدة ، اما الحيوانات التى لم تكتسب مثل هذه الصفات فلقد كتب عليها الفناء .

الآراء الحديثة في نظريتي داروين ولامارك

لعل أهم كتاب ظهر في السنوات الاخيرة متناولا التعليل على نظريتي داروين ولامارك هو في دايى كتاب « نظرات في تطور الكائنات الحية » مؤلفة العالم الانجليزى جراهام كانون الذى كان استاذاً بجامعة مانشستر الى عهد قريب .

يقول كانون ان ما يدعيه الداروينيون والمندليون (نسبة الى داروين ومندل) من ان الصدفة المحضة هي الاصل في التطور قول ساذج لا يتفق مع الملاحظة والراى السليم ، اذ ان في الكائن الحي قوة موجهة كاملة في ذات نفسه هي التي تتحكم في التطور وتقود خطاه ...

ويدافع كانون في كتابه عن العالم الفرنسى لامارك ويرد اليه اعتباره ، ذلك العالم المهضوم الحق المفترى عليه الذى قوبلت نظريته بالسخرية والتجريح ، حتى ان الفرنسيين بنى جنبه انفسهم عاملوه بسخرية وازدراء بينما هو في واقع الامر المؤسس الحقيقي لنظريات التطور . وكان لامارك قد نشر آراءه في نفس الموضوع قبل ان ينشر داروين كتابه « اصل الانواع » بخمسين عاما !

وكان لامارك قد بلغ الخامسة والستين من عمره حين نشر آراءه لاول مرة ، ثم عاش بعد ذلك عشرين عاما دأوم في اثباتها على اعادة النظر في آرائه الاصلية ولكنه لم يصف ايها شيئا كثيرا ، ومضى ما كتبه لامارك الى عالم النسيان دون ان يحفلوا به احد . والعجيب حقا انه بينما قام داروين ولامارك كلاهما بتقديم آراء ثورية ادت الى ظهور الراى الحديث عن التطور ، نجد ان آراء داروين وحدها هي التي غزت الدوائر العلمية بينما أهملت آراء لامارك مما جعل كتابتها او عدم كتابتها سواء .

ويقول كانون ايضا في كتابه ان لامارك مات عام ١٨٢٩ بعد ان كف بصره وأصبح في فقر وعوز ، ولكنه بوصفه عضوا في الاكاديمية الفرنسية للعلوم كان لا بد من تأييده في مجلسها ، وقام بهذا الواجب العالم كوفييه ، الا ان مريثه كانت نائية الكلمات مفعمة بالتجني على لامارك لدرجة ان الاكاديمية لم تسمح بنشرها الا بعد وفاة كوفييه نفسه ، ولم تنشرها الا بعد اجراء تغييرات وتعديلات تجعلها في صورة مقبولة .

ويقول كانون ان آراء لامارك لو انها صادفتما تستحقه من تقدير لما نال داروين كل هذه الشهرة وذيوع الاسم ... ولما سلطت الاضواء على آراء لامارك نتيجة الاهتمام الشديد الذى احذنه ظهور كتاب « اصل الانواع » لداروين اسبى الاقتباس منها والنقل عنها اساءة بالغة ، فلقد أخذوا ما ذكره لامارك عن « وراثة الصفات المكتسبة » على انه يمثل كل آرائه وهذا في نظر كانون غير صحيح ، فلقد قدم لامارك نظريته في صورة أربعة قوانين منفصلة عن بعضها ، وليس هناك سوى واحد منها فقط ، وهو آخرها ، الذى يعبر عن الاعتقاد بوراثة اثار استخدام الاعضاء وعدم استخدامها ! مع ان هذا القانون بالذات ، كما يرى الاستاذ كانون بحق ، هو القانون الذى لا ضرورة له . اذ ان القوانين الثلاثة الاخرى التي تتضمنها نظرية لامارك تشمل ما

يتعرض له، فالتقانونان الثانى والثالث فى نظر لامارك هما اللذان كانا يمثلان جوهر نظريته ، وكلاهما لاصلة له البتة بوراثه الصفات المكتسبة .

ويقول كانون ان داروين لا بد انه كان على علم بآراء لامارك ولكنه لم يشر اليها مطلقا فى كتابه « اصل الانواع » . ومن العجيب ان داروين اتهم لامارك بالتجالة آراء جده ارازموس داروين ، اى انه كان يعتقد انه لم يكن اصيلا وتفكيره ، ولكن على حد قول جراهام كانون فى كتابه ، « من كان بيته من زجاج فلا ينبغي ان يقذف الناس بالحجارة » ، فان الحقائق تدمغ داروين نفسه بهذه الجريمة التى اقترفها فى حق جده وفى حق لامارك وتمثل نقطة ضعف فى اخلاق وسلوك داروين لا يمكن ان تفتقر .

ويقول كانون انه من العجيب ان داروين تقبل اللاماركية تقبلا صريحا عندما ناقش فى الطبعة السادسة من « اصل الانواع » تطور الزرافة اذ يقول فى كتابه ان طول رقبة الزرافة جاء نتيجة لكثرة استخدام الرقبة لاكل اوراق الشجر ؟

ويؤكد كانون فى كتابه وجود قوة موجبة هادية مستقرة فى اعماق كل كائن حى تتحكم فى تطوره وتوجهه لا عن طريق التغيرات العشوائية كما يزعم داروين وانما عن طريق تحولات مختارة . فازدواج الكروموسومات وعملية الانقسام المتوزى والمبوزى فى الخلية لا يمكن ان تكون نتيجة للصدفة العمياء .

ويزعم داروين انه صاحب فكرة تنازع البقاء التى بنى عليها نظريته ، ولكن الواقع ان لامارك كانت لديه فكرة محددة عن التنازع من أجل البقاء وقوة الانتخاب الطبيعي قبل ان يذكر داروين شيئا عن ذلك بنحو خمسين عاما ! ... فقد اشار لامارك الى انه نظرا للقدرة الهائلة للحيوانات الدنيا على التكاثر ، فان الطبيعة لولم تتدخل لوضع حد للزيادة الهية المطردة فى اعدادها لاصبحت الارض مكانا غير صالح للسكنى ، وهو يقول انه فى مثل هذه الاحوال سوف يبقى من الكائنات اقواها ، والا قوى باوسع مدلولات الكلمة يعنى الاصح ، ولقد رأى لامارك ايضا يناقش فكره ان الحيوان الذى لا يستجيب للتغيرات التى تحدث فى بيئته على افضل الوجوه وانسبها لا يمكنه الحياة فى هذه البيئة ، كما قال ان الحيوان يستجيب للمؤثرات استجابة غريزية مؤكدة الصواب وخالية من الخطا والانسان وحده سقى رايه - هو الكائن الوحيد غير الخاضع لقانون الانتخاب الطبيعي الصارم ، وذلك بسبب حضارته وذكائه ، وبهذا نرى ان الآراء الحقيقية التى كتبها لامارك قد شوهت تشويها كاملا واطهرت فى صورة تدعو للزبالة والسخرية .

ولقد ساهم فى الاساءة الى آراء لامارك مثل ذلك المثال البسيط عندما قطعت ذيول الفئران عند ولادتها جيلا بعد جيل لرؤية ما اذا كان هذا يؤدي الى ظهور فئران بلا ذيول ، ويقول كانون تعليقا على ذلك اننا لا نستطيع ان نتصور ما هو أدى الى السخرية والاستهجان من ذلك البحث ! فان لامارك لم يقصد ذلك مطلقا ...

ويتكلم كانون عن صفات الكائن الحى فيقول انها على نوعين على الأقل ، النوع الاول يشمل

تلك الصفات الوظيفية الهامة ، وهذه لأهميتها يجب أن تكون بوضع الانتخاب الطبيعي ، فإذا هبطت واحدة منها دون مستوى الكفاءة المطلوبة أزالها الانتخاب الطبيعي واكتسحها اكتساحاً ، إذا أنها في هذه الحالة لا تكون ملائمة لاستمرار حياة الحيوان في البيئة التي يعيش فيها ، أما النوع الثاني من الصفات فيشمل الصفات التافهة كاللون والشكل ، وهذه الصفات لا تكسب الحيوان شيئاً جديداً يساعده على البقاء في صراعه من أجل الحياة ، وهى لذلك لا تتعرض للانتخاب الطبيعي إلا إذا اتفق أن أصبح لها فائدة كما هو الحال في الحشرة الورقية التي أصبحت أجنتها في لون أوراق الشجر إذا أن ذلك يساعدها على الإفلات من الأعداء التي تطاردها والبقاء على قيد الحياة .

أما إذا اتخذنا الرأي القائل بأن كل صفة يجب أن يكون لها وظيفة وأن قصور أدائها وحده هو الذى يجعلنا نعجز عن الاهتمام إلى القصود والغرض منه ، وهو الرأي الذى جاهر به داروين واتبعه ، فإن كانوا يرى أنه في هذه الحالة تنتفي الحاجة إلى الاسترسال في البحث والنقاش ، ولكن داروين ناقض نفسه ، كما كان دأبه في كثير من الأحيان ، وذلك في موضع متقدم من كتاب « أصل الأنواع » حين تعرض لخصائص الكائنات التي أسماها « متعددة الأشكال » ، وهذه الكائنات تتخذ لنفسها أشكالاً مختلفة في بيئات متشابهة ، والانتخاب الطبيعي إذا كان قد انتخب واحداً بعينه من هذه الأشكال ليعتبر من الحياة في هذه البيئة بذاتها فكيف تمكنت الأشكال الأخرى أيضاً من البقاء ؟ ! ولقد علل داروين ذلك بقوله أن « نقاط التركيب » التي اختلفت فيها الأشكال المتنوعة « لا هى بذات نفع ولا هى بذات ضرر » بالنسبة للنوع ، أى أنها صفات محايدة أو صفات تافهة كما يسميها كانوا في كتابه ، ولكن داروين غفل فيما يبدو عن إدراك أن تلك الصفات ما دامت على هذا النحو « محايدة أو تافهة » فما كان يتأتى أن تنشأ بالانتخاب الطبيعي ... إذا أنه في أثناء عملية الانتخاب الطبيعي لا تنتخب للبقاء إلا الصفات ذات النفع للحيوان .

والصفات التي تناولتها بحوث مندل والتي تدرس في التجارب المنديلية لاثبات قوانين الوراثة
كانت جميعها من النوع التافهة التي لا يستفيد الكائن الحي قليلاً أو كثيراً عندما يربتها مثل لون وملبس وطول نبات البازلاء الذي أجريت عليه التجارب ... وكذلك الأمر في حشرة ذبابة الفاكهة *Drosophila* التي درسها العلماء دراسة مستفيضة في تجارب الوراثة ، فإن الصفات التي ركز عليها العلماء دراساتهم في هذه الحشرة في تجارب الوراثة تعتبر من الصفات التافهة أيضاً التي لا أهمية لها بالنسبة للكائن الحي .

أما الصفات الوظيفية الهامة التي تؤثر في حياة الحيوان تأثيراً هاماً ، أى أن وجودها أو غيابها قد يسبب موت الحيوان في أثناء الصراع من أجل الحياة أو تسبب انتصاره في هذا الصراع فإن المنديليين يردون على ذلك بقولهم أننا لا نستطيع أن نتعالج هذه الصفات إلا من الناحية النظرية وحدها ، إذا أنها لا تخضع للدراسة التجريبية ، وهو قول لا يرى فيه كائناً إلا اعتراكاً مذهباً بالضعف ، ويضرب جراحهم كانوا مثلاً لذلك فيقول أن الفقاريات الأولى لم يكن لها قلوب حقيقية ، ويبنى كلامه هذا على أسس من التفسير المقارن ، ومن ثم كان ظهور القلب لأول مرة في سلسلة تطور الفقاريات مستلزماً ، وفقاً لمنطق المنديليين ، ظهور جينيات (عناصر وراثية) تختص بتكوين ذلك العضو ، وأن تحليلنا لهذا القول تجريبياً سوف يعنى بالضرورة إنتاج

صور خالية من الجينات الضرورية أو فيها جينات منحرفة أو مشوهة بشكل ما ، أى صور لا قلب لها أو ذات قلب شاذ ، وهذا بطبيعة الحال كان كفيلاً بوضع حد ونهاية للتجربة ، ولعل الأمر كذلك . ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئاً ، وهى أن المتدليين المتحدلين يفترضون دون أى دليل تجربى أن الصفات الوراثية من هذا النوع تورث فعلاً بنفس الطريقة التى تورث بها الصفات التافهة كاللون والملمس ، أى أنهم يفترضون مثلاً أن طريقة وراثة لون عين الإنسان هى نفسها طريقة تطور عين الإنسان ، ويرى كائون أن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن الصفات الهامة الوظيفية قد تورث وفقاً لطراز آخر من الوراثة يسير جنباً إلى جنب مع الوراثة المتدلية ، طراز لا علاقة له البتة بالجينات ، بل ولا حتى بالكروموسومات وإنما تحدده حاجات الكائن فى مجموعه ، طراز يتعلق بكيان الكائن الحي كله وليس بجزء أو عضومعين فيه ، طراز تفسره نظرية لامارك أكثر مما تفسره نظرية داروين .

ويقول كائون أن من الحقائق التى اتضحت منذ سنوات عديدة أن الطفرات المتدلية ، أى التغيرات الوراثية المفاجئة ، تختص بتغيرات تطرأ على صفات موجودة فعلاً ولا تمت بصلة إلى ظهور صفات وظيفية جديدة ، فكل خاصية من الخصائص التى تثبت التجارب المتدلية بصفة قاطعة أنها تورث وفقاً لجهاز مركب من الجينات كانت فعلاً في الحيوان موضع التجربة قبل إجرائها ولكن بصورة مختلفة ، فقد تسفر التجارب عن إنتاج عين حمراء بدلاً من عين سوداء ، ولكن ما من تجربة انتجت ذرية فيها أعضاء عاملة استحدثت فيها استحداثاً كاملاً ، ومع ذلك ، كما يقول كائون ، فإن ظهور الصفات الجديدة فى الكائنات هو الذى يرسم الحدود والمعالم للخطوات الرئيسية فى سلم التطور . ومن أمثلة ذلك التغير الذى طرأ على بيض الزواحف فأصبح محيطاً بالزلال الذى يحل محل الوسط المائى ، وما استتبع ذلك من إحاطة الزلال بقشره لئلى تحتفظ البيضة بالزلال ، وهذه التغيرات تمكن الحيوان الراحف من التحرر من وضع البيض فى الماء كما تفعل البرمائيات كالضفدعة ، وكما تفعل الأسماك ، وهذا يتيح للزواحف مجالاً للتنقل أكثر اتساعاً من مجال تنقل البرمائيات التى تحتمل عليها الظروف ضرورة بقائها بالقرب من المياه حيث تضع بيضها . ومثال آخر لتلك التغيرات الوظيفية الهامة هو استحداث الدم (الحار) فى الطيور والثدييات بعد أن كان الدم (بارداً) فى الأسماك والبرمائيات والزواحف ، والدم الحار معناه احتفاظ الحيوان بدرجة حرارة ثابتة تجنبه التعرض للفناء فى البيئات الشديدة الحرارة والشديدة البرودة على السواء وفتح له مجالاً واسعاً للحياة فى بيئات متباعدة الحرارة ، بينما الدم البارد من شأنه أن يغير درجة الحرارة فى جسم الحيوان تبعاً لدرجة حرارة الوسط الذى يعيش فيه ... ويقول كائون أنه إنمّا اتخذت خطوة رئيسية من خطى التطور كهذه الخطوات المذكورة ، وأحياناً تأسس واستقر طراز جديد من طرز البنين الحيوانى تضمن هذا ظهور صفة جديدة ما ، وفى شجرة المملكة الحيوانية ، أى تلك الشجرة التى يبدأ أصلها عند القاعدة كعالم الحيوان بأكمله ثم تتفرع وتتفرع حتى تنتهى بالفريعات الصغيرة التى تمثل الأفراد ، إذا ما صعدت - بمصرك - فى هذه الشجرة تبينت بوضوح أن كل التفرعات ، أى كل التغيرات عند جذع أى فرع من فروع الشجرة مرتبطة بظهور صفات جديدة بينما كلما اقتربنا من أعلى الشجرة تبيّن أن التغيرات قد أصبح حدودها نتيجة لتحويلات تطرأ على صفات قديمة أكثر من كونه ظهور صفات جديدة حيث تكون الفروق والاختلافات من الطراز التافه

الذى نتوقع وجوده في التجارب المنديلية ، بينما عند الاصول السفلى تعتمد الفروق اجتماعا كليا على ظهور اعضاء او عادات جديدة ، ومن ثم لا تكون من الطراز المنديلى بأية حال من الاحوال .

ويقول كاوتن ان الامر المفقول هو ان يبدو طراز التطور عند اطراف الشجرة العليا ، اى عند التمييز النهائي للاشكال الحيوانية كاتواع مستقلة وهو على الأرجح من فعل دولاب منديلى ، بينما تفرع الشجرة قد يتحول كلما هيطنا الى اسفلها نحو دولاب من التطور مخالف للدولاب المنديلى تمام المخالفة ، طراز ليس له ادنى صلة بالجينات ، اى طراز من الوراثة يفعل فعله في الكائن الحى باكماله لا فى اجزائه واحداً واحداً . .

ويتحدث كاوتن عن اوجه القصور في نظرية داروين الحديثة للتطور فيقول ان اول اوجه النقص هو اعتماد الداروينية الحديثة على المنديلية الحديثة رغم ان المنديليين انفسهم لم يتوصلوا الى انتاج اى صفة وظيفية جديدة ، اذ انهم لا يتناولون الا التغيرات التى تطرأ على صفات موجودة فعلا ، ومع ذلك فان هذا الظهور للصفات الوظيفية الجديدة هو الذى يحدد الخطوات الرئيسية في شجرة التطور ، ثم ان داروين وجميع من ساروا على نهجه في قبول مبدأ الانتخاب الطبيعي تتضمن نظريتهم ان جميع الصفات ينبغى ان تكون تكيفات للملاءمة . اى انها يجب ان تكون ذات قيمة خاصة بالنسبة للفرد لى تصبح صالحة لان تنتخبها الطبيعة للبقاء ، ثم هناك ذلك التأثير العشوائى الذى يصر عليه داروين ، فاذا كانت الكائنات تتفاير على تلك الصورة العشوائية التى يزعمونها فكيف يتسنى للكائن الحى ان يتطور تطوراً متناسقاً بين جميع اجزاء جسمه ؟ وهل يمكن اعتبار التطور نتيجة للمصادفة العمياء التى لا تعرف لنفسها وجهة معينة ؟ وانه لا يعزى الا الى تراكم عدد لا يحصى من الحوادث العرضية الموقفة ؟ فصفا الكائن الحى لا يمكن اعتبارها ، كما فعل داروين ، وحدات مستقلة عن بعضها البعض ، فليست الصفات هى التى تطورت ، وانما هو الكائن الحى بأكمله .

ويعود كاوتن للدفاع عن نظرية لامارك التى تقول في بعض اجزائها ان الصفات المكتسبة تورث قائلا : ان المنديليين يسلّمون بان الخلايا التناسلية تؤثر في الجسم ، اما كيفية ذلك التأثير ووسيلته فهذا ما لا يعرفه احد ، فاذا كن من المستطاع احداث ذلك التأثير في احد الاتجاهين فلماذا لا يجوز احداثه في الاتجاه المضاد ؟

اذن لم يعد هناك غموض او سر في افتراضنا ان الجسم يؤثر في الخلايا التناسلية ، وهو اساس نظرية لامارك ، اكثر من افتراضنا ان الخلايا التناسلية تتحكم في نمو الجسم ، وهو اساس المنديلية . اننا جميعاً متفقون على قبول الافتراض الثانى فلم لا نأخذ بالراى الاول ايضا ؟

فلاعضاء التناسلية ليست يعزل عن الجسم ، والدم الذى يدور في الجسم يصل الىها هي ايضا ، ولذا فان كاوتن ، وهو في رأيي على حق في هذا ، يرى ان المناسل ليست اكثر انعزالاً عن الجسم من احدى العضلات مثلا ، وليس هناك ما يمنع من تأثرها بالجسم كله ، فكما ان المجموعة العضلية او التنظيم العصبى او الجهاز القدي ينمو كل منها في اثناء حياة الفرد وفقاً .

لسبله الوظيفية الخاصة به ، فكذلك لا يرى كانون أى مانع من ان الاعضاء التناسلية تنمو هى ايضا وفقا لسبلها الوظيفية الخاصة بها ، أى ان يكون لدى الخلايا التناسلية امكانات النمو فى صور اصلح واكفا تكون أكثر تكييفا لبيئاتها المتغيرة . ان الجهاز العضلى يقسوى بالمران والاستخدام فلم لا يكون الحال كذلك مع أعضاء التناسل ؟ فالأعضاء التناسلية ليست مجرد مخازن للغذاء تضم مجموعة من الكروموسومات تنتظم فيها الجينات (عناصر الوراثة) التى تتحكم فى استخدام ذلك الغذاء لإنتاج فرد جديد اذ ان لمة شيئاً آخر عدا الكروموسومات ، فهناك البروتوبلازمه النوعية التى ليست الكروموسومات الا مجرد جزء منها ، فالبيضة والحيوان المئوى لاي نوع من أنواع الضفادع مثلا يحويان كلاهما وقبل كل شيء البروتوبلازمه الخاصة بذلك النوع بالذات دون أى نوع آخر سواء .

ويقول كانون ان لامارك افترض وجود قوة تسبب وجود عضو جديد فى الحيوان عند الحاجة ، اذ ان الكائن نفسه من طريق علاقته ببيئته هو الذى يتطلب ظهور أعضاء جديدة او عادات جديدة ، وهذه المستحندات لا تظهر بمحض المصادفة كما حاول داروين ان يدلفنا الى الاعتقاد فيها ، اذ ان الدافع يأتى من داخل الكائن الحى ، انه كما وصفه صمويل بلتر « الإبداع الذى ابدع الكائنات ثم نوى فى داخلها واصبح جزءا من صميم كيانها » ، اذن فان لامارك كان على حق عندما افترض وجود قوة تسبب ونجسودعضو جديد فى الحيوان ...

... فتطور الحيوان اذن عملية متناسقة واعية تسير نحو هدف معين وليست مجموعة من الصدف العشواء كما ادعى داروين .

فالطيور مثلا قد نشأت من الزواحف باكتساب القدرة على الطيران ، وبطبيعة الحال عندما يطير أى شئ يصبح تخفيف وزنه أمراً هاماً له المنزلة الاولى ، وهذا هو شأن الطيور التى خف وزنها بالسلوب عبرى بارع فقد امتدت من رتبتها اكياس هوائية كبيرة داخل عظامها لتجعلها اخف وزنا ، وهكذا يكون الطائر قد صمم على اساس ان يكون جسمه اخف وزنا نسبيا دون ان يقلل ذلك من قوة هيكله ، وذلك بملء عظامه الطوال بالهواء .

نظرية التطور والايمان بوجود الخالق

والآن وقد استعرضت خلاصة لنظرية التطور العضوى للكائنات وملاحظات جبراهام كانون عليها يمكننى ان استخلص من كل ذلك شيئاً قد يكون غالباً عن ذهن جميع العلماء الذين عرضوا نظرية التطور والذين تناولوها بالدراسة والتحقيق ... فالخطأ الرئيسى الذى وقع فيه جميع هؤلاء العلماء فى نظري هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار هو الذى خلق هذا الكون وابدعه بقدره الهية مذهلة تعجز عن ادراككاتها عقولنا البشرية مهما كان مبلغ ذكائنا وفنرتنا على التفكير ...

فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت ، ولكن ما هي القوة التي تقف وراء كل ذلك وتحركه في دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال؟ انه بلا شك خالق هذا الكون الذي تعجز عقولنا عن ادراك مبلغ قدرته وعظمته بهما تخيلناها ... فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهّنات ولا يمكن بأى حال من الاحوال ان يكون نتيجة صدف عشواء تتخبط في الظلام... ولقد اقترب العلماء الآن كثيراً من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك او لم يشعروا ... فالقول الذي يصر عليه جراهام كانون بان في كل كائن حي قوة تدفعه للسير والتطور نحو هدف معين يعنى بلا جدال وجود قوة الهية وراء هذه العملية ، فلو تأملنا مخلوقات الله من ادناها الى ارقاها ، وهو الانسان ، وتعمقنا في التأمل في هذا الخلق المتقن الدقيق المتوافق لما وسعنا الا ان نسجد لخالق الارض والسماوات ومبدعها ...

فتشابه الحيوانات في الاطار الاساسي لتكوينها هو في نظري يدل على وجود اسلوب واحد للخلق يدمجه خالق واحد احد ، فعين القطعة مثلا لا تختلف في تكوينها من عين البقرة او الارنب او الانسان ... حتى ان دراسة عين البقرة في معامل كليات العلوم تقنى عن دراسة عين الانسان ، وكذلك الجهاز الهضمي والجهاز العصبي والفرد السماء وغيرها من الاعضاء في شتى انواع الحيوان ... تدل على وجود اسلوب واحد للخلق كما ذكر الدكتور احمد زكي في احدي مقالاته في مجلة « العربي » ... تماماً كما يقرأ الانسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير الكتاب فيستدل عليه من اسلوبه ، أو كما نرى لوحة فنية ذات سمات معينة فنعرف انها من رسم فنان معين .

ولا يمكن ان تصور بأى حال من الاحوال ان جهازا دقيقا معقدا اشد التعقيد متناسلاً كالخ قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة للصدفة العمياء ...

ولو نظرنا الى طرق التنفس مثلا في الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها ابتداءً من الاميبا ذلك الحيوان البسيط الصغير الحجم المكون من خلية واحدة الى ان نصل الى الانسان ارقى الحيوانات ، لوجدنا ان عمليات التنفس هذه تتم بطرق وبأجهزة مختلفة ولكنها جميعا تنتهي الى نفس النتيجة وهى اكسدة المواد الغذائية وانطلاق الطاقة التي يستخدمها الحيوان في أوجه نشاطه المختلفة .

وعندما نقول ان الطيور لكى يخف وزنها كومتى عظامها كياساً هوائية فهو قول يدعو الى الضحك .. اذ ان الطائر ليست لديه القدرة على تغيير تركيبه . فالواقع الذى ينبغى ان يسلم به العلماء هو ان هناك قوة خارج نطاق الطائر هى التي تحدث فيه هذا التغيير نحو هدف معين ... ولا يمكن ان يقوم باحداث هذا التغير الواعى سوى القدرة الالهية ... وما نسميه بالفرائز مثل تلك التي تجعل النحل يصنع شمعا ذا شكل معين او التي تمكنه من الاستدلال على الانجذاب نحو المواد السكرية ما هو سوى نفحة من القدرة الالهية التي تجعل هذه الكائنات البسيطة تهتدى الى ما ينبغى ان تهتدى اليه لتظل على قيد الحياة جيلاً بعد جيل ...

ولو نظرنا الى عملية الانقسام الميوزى الذى يحدث عند تكوين الامشاج (الخلايا التناسلية) حيث يختزل عدد الكروموسومات الى النصف ليعود كما كان عند اندماج الخلية التناسلية الذكرية (الحيوان المنوى) مع الخلية التناسلية الانثوية (البويضة) لتكوين الخلية الملقحة أو الزيجوت لاعتقدنا أنها نتيجة قدرة الهية واعية مدبرة اذ لا يعقل أن مثل هذا التخطيط الدقيق يحدث من تلقاء نفسه أو نتيجة للصدفة ...

ولو عددت الأمثلة التي تؤكد وجود الخالق من طريق الدراسات العلمية للأتمثات الصفحات، فلقد توصلت الى الايمان العميق بوجود الخالق من طريق الدراسة لا عن طريق الوراثة .

وفي اعتقادى أن العلماء قد اجتازوا عصرًا يمكننا أن نسميه عصر « الفرور العلمى » وهم سائرون الآن نحو الاعتقاد بوجود خالق هذا الكون ومبدعه .

★ ★ ★

المراجع

- GENERAL ZOOLOGY, by T. I. STORER and R. L. USINGER. (١)
- ZOOLOGY, by E. L. CÖCKRUM and W. J. McCaULEY. (٢)
- THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION,
OR THE PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE,
by CHARLES DARWIN. (٣)
- DARWIN, by J. HUXLEY. (٤)
- LIVING BIOGRAPHIES OF GREAT SCIENTISTS, by H. THOMAS &
L. THOMS (٥)
- GUIDE TO MODERN THOUGHT, by C. E. M. JOAD. (٦)
- (٧) « نظرات في تطور الكائنات الحية » تأليف جراهام كاتون ، ترجمة دكتور عبد الحافظ حلمي محمد ومراجعة الدكتور كامل منصور .
- (٨) « عجائب الأرض والسماء » تأليف الدكتور محمد جمال الدين الفندى .
- (٩) « قصة السماء والأرض » تأليف الدكتور محمد جمال الدين الفندى والدكتور محمد يوسف حسن .
- (١٠) « قصة الحياة ونشأتها على الأرض » تأليف الدكتور أنور عبد العظيم .
- (١١) « قصة كوكب » تأليف الدكتور محمد يوسف حسن .
- (١٢) « نافذة على الكون » تأليف الدكتور أمام إبراهيم أحمد .

أحمد أبو زيد

التطورية الإجتماعية

(١)

قليل من الأفكار والمفاهيم التي ظهرت في العصر الحديث اتيح لها أن تتخطى نطاق التخصص الضيق الذي تنتمي اليه وتؤثر في مختلف مجالات الفكر الانساني وتوجه هذه المجالات المختلفة وجهة معينة بالذات بحيث تصبح هي الطابع المميز لكل التفكير العلمي والفلسفي والأدبي والاجتماعي على السواء خلال فترة زمنية معينة . ومن هذه الأفكار والمفاهيم الحديثة فكرة التطور التي سيطرت على مختلف مجالات الفكر ومختلف التخصصات في القرن التاسع عشر وبالذات في النصف الثاني من ذلك القرن وأوائل القرن العشرين ، وان كانت جذور الفكرة ذاتها موغلة في القدم وترجع الى ابعد من القرن التاسع عشر بكثير . والواقع انه يمكن القول ان فكرة التطور اثرت في طرق وأساليب الفكر بأكثر مما اثرت فيه اية نظرية اخرى خلال التاريخ الحديث للفكر الانساني ، فقد غيرت انماط التفكير السائدة حينذاك تغييراً جذرياً وهدمت كثيراً من الأفكار والمعتقدات والفلسفات السابقة وأقامت أفكاراً ومعتقدات وفلسفات اخرى جديدة تماماً ، بل إنها أصبحت اسلوباً ومنهجاً يتبع ليس فقط في فهم الحياة والكون بل وايضاً في فهم الانسان والمجتمع عن طريق الاستمانة بما يعرف باسم « المائثلة البيولوجية » ومحاولة تصور المجتمع بالذات ككائن عضوي حي ومقارنة ما يحدث فيه من تغيرات وتطورات بما يحدث في الكائنات العضوية

الأخرى .. ولقد تغلفت الفكرة الى كل مجالات العلوم التي أصبحت بمثابة ميادين لاختبار مدى صدق تلك النظرية ، وتمثل ذلك بوجه خاص في الكتابات الانثروبولوجية والسياسية (١) . وقد تختلف الآراء حول (الاجتماعية) والتاريخية والاقتصادية وفي النظرية السياسية (٢) . وقد تختلف الآراء حول مدى ما حققته النظرية التطورية (أو الداروينية كما تعرف أحياناً) في مجالات العلوم الاجتماعية والانسانية وفي تقدير الدور الذي لعبته في تقدم هذه العلوم ، بل وقد تختلف الآراء أيضاً حول أهميتها في الحياة العامة ذاتها . فبينما نجد عالماً من أكبر علماء الاجتماع في أمريكا وهو **ويليام جريهام سمثر** William Graham Sumner ينظر الى الداروينية نظرة متشائمة لا تخلو من استخفاف - رغم أن كتاباته لها طابع تطوري واضح - ويصل به الأمر الى حد القول بأن كل ما أسهمت به النظرية الداروينية هو أنها تساعد الناس على تحمل الصعوبات والمشاق والمتاعب التي تواجههم في معركة الحياة ، نجد عالماً آخر من أكبر علماء الاجتماع في بريطانيا ، وهو **هربرت سبنسر** Herbert Spencer يذهب الى عكس ذلك تماماً ويرى بأنه مهما كانت أعباء الحياة ومتاعبها كثيرة وثقيلة على الغالبية العظمى من الناس فإن التطور يعنى التقدم ، وعلى ذلك فإن النظرية تعطى الإنسان كثيراً من الأمل في الحياة وفي المستقبل وتبشر بذلك التقدم الذي لا يعرف أية حدود ولا يخضع لأى قيود . وعلى أية حال ، فمهما تختلف الآراء في أهمية تلك النظرية وقيمة الفكرة التي تكمن وراءها ، فالذي لا شك فيه هو أنها أحدثت ثورة هائلة في التفكير الإنساني كله وأفلحت في أن تؤسس حركة من أهم الحركات الفكرية في العصر الحديث ونعني بها التطورية الاجتماعية Social Evolutionism و فرعها الأكثر تخصصاً وهو الداروينية الاجتماعية Social Darwinism .

ومن الغريب حقاً أنه على الرغم من أن هذه الحركة الفكرية تحمل اسم **داروين** الذي يرتبط اسمه أكثر من غيره بنظرية التطور فإن داروين نفسه لم يكن « داروينياً اجتماعياً » ان أمكن استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا . فقد يكون داروين تتبع تطور الكائنات الحية وحاول الوصول الى « أصل الأنواع » في كتابه الشهير الذي يحمل هذا الاسم ولكنه لم يكن يهتم - في المحل الأول وبطريق مباشر - بدراسة تطور المجتمع ذاته ولذا فإن كتاب « أصل الأنواع » The Original Species كان دراسة في التطور العضوي عن طريق الانتخاب الطبيعي Natural Selection . ومع أنه حاول في كتابه الثاني عن سلالة الإنسان أو نسبة The Descent of Man أن يطبق مبدأ الانتخاب الطبيعي ومبدأ الانتخاب الجنسي Sexual selection على التطور البيولوجي والاجتماعي للإنسان ، فإن هذا الكتاب لا يحتل نفس المكانة التي يحتلها « أصل الأنواع » الذي يحظى بقيمة علمية عالية ، بحيث أن مبدأ الانتخاب الطبيعي يحتل - في رأى بعض العلماء على الأقل - نفس المستوى الذي تحتله قوانين نيوتن ، وأنه يعتبر بذلك من أهم وأعظم المبادئ التي يمكن في ضوئها فهم وتفسير عالم الكائنات الحية (٣) . ومع أن داروين كان يدرك أهمية قوى الإنسان وملكانه العقلية والاجتماعية بالنسبة لتطوره وارتقائه فإنه كان يرى في الوقت نفسه أن من الخطأ أن نفعل أو نتجاهل أو حتى نقلل من أهمية بنائيه الجسمي في تحقيق ذلك التطور والارتقاء ؛ بل

(١) Hofstadter, R. ; Social Darwinism in American Thought, Boston, Beacon Press, 1966, pp. 3-4.

(٢) Kardiner, A and Preble, E ; They Studied Man, Mentor Books, N.Y. 1963, pp. 20-21.

انه يعزو كثيرا مما أصابه الانسان من نجاح خلال تاريخ تطوره الفوليل الى بعض الخصائص الجسمية التي ينفرد بها الانسان عن غيره من الكائنات ، بما في ذلك القدرة العليا ، مثل حرية استخدام الأذرع والأيدى ، التي ساعد عليها ما يتميز به الانسان من القدرة على الوقوف منتصب القائمة على ساقين اثنتين . فقد أتاح له هذه القدرة التفوق على غيره من الكائنات في امور الدفاع والهجوم واستخدام الأشياء في سهولة ويسر . وقد كان داروين يؤمن أن كثيراً من هذه الخصائص الجسمية المميزة للانسان تم له اكتشافها عن طريق الانتخاب الطبيعي بطريق مباشر أو غير مباشر ، ولكنه كان في الوقت ذاته يرد بعض التعديلات الى التأثيرات الموروثة لاستخدام - أو عدم استخدام - بعض أجزاء الجسم (كما هو الحال في نظرية لامارك) ، والبعض الآخر الى تأثير الظروف البيئية المتغيرة (وهو في ذلك يتفق مع نظرية بوفون Buffon التطورية) . فكل هذه الامور تتضافر معاً بحيث يصعب رد تطور أى مظهر واحد الى عامل واحد فقط من تلك العوامل الثلاثة : الانتخاب أو الوراثة أو تأثير البيئة .

والمعروف أن داروين كان يعتقد بأن أى اختلاف في المجالات والقدرات الذهنية والانفعالية بل والجمالية بين الانسان والكائنات الحية الأخرى هو اختلاف في الدرجة وليس اختلافاً في النوع . فكل الحيوانات العليا أو الراقية تعكس بعض الملامح التي ترتبط بالانسان ارتباطاً وثيقاً مثل التفكير والحب والقدرة على التقليد أو المحاكاة والتجريد واللغة وحب الاستطلاع والاستكشاف وما الى ذلك . ولكن الفارق الرئيسى في نظره بين الانسان وتلك الحيوانات العليا هو أن الثدييات والعمليات العقلية والذهنية تتم عند الانسان أسرع منها عند الحيوانات الراقية الأخرى . بل أن داروين يذهب في ذلك الى حد القول بأن تلك الحيوانات تشترك مع الانسان - بشكل ما - في تقدير الجمال وإن كان معنى الجمال عندها مقصوراً على جذب الجنس الآخر . بل الأكثر من ذلك أن الحيوانات الراقية تشترك مع الانسان حتى في « الدين » إذا كان مفهوم الدين يشمل الوسائط الروحية ، فالحيوانات تتصرف أحياناً بطريقة غير مألوفة وغير مفهومة لأسباب غير واضحة مما قد يوحي بوجود وسائط حية غير مرئية تدفعها الى ذلك؛ شأنها في ذلك شأن الجماعات « البدائية » التي تؤمن بوجود حياة وروح في الأشياء التي تعتبرها نحن غير حية ، وهى النظرية المشهورة التي ناقشها تاييلور Tylor فيما بعد وأطلق عليها اسم الانيميزم Animism أو المذهب الحيوى (٢) . وأخيراً فإن هذه الحيوانات العليا أو الراقية لا تفتقر تماماً الى ما يسميه داروين بالحاسة الأخلاقية التي تعتبر من أهم خصائص الانسان ومميزاته . فالحاسة الأخلاقية تنشأ أصلاً من « الفرائز الاجتماعية Social Instincts » وهى توجد لدى كثير من تلك الحيوانات التي تستعين بها في ادراك الخطر وتحذير أفراد الجماعة منه كما تستعين بها في الدفاع عن الجماعة كلها (٣) . وعلى الرغم من أن داروين يعرض في بقية أجزاء كتاب « سلالة الانسان » لبعض النواحي الاجتماعية والمظاهر السلوكية في المجتمع الانسانى لى يبين تطور هذه المظاهر أثناء انتقال الانسان من مرحلة « شبه الانسان » الى مرحلة الرجل « البدائى » أو « الهمجى » المعاصر ، فإن معالجته لهذه الامور تأتى بالضرورة سريعة كما تفتقر الى العمق والأصالة ، ولكنه يعترف بأن الدور الذى يلعبه الانتخاب الطبيعي في تطور المجتمع المتحضر الحديث وتقدمه دور معتد الى أبعد حدود التعقيد ، كما انه يعترف بأن التقدم في المجتمع الانسانى ليس قاعداً غير قابلة للاستثناء أو

(٢) انظر في ذلك كتابنا من « تاييلور » نوايغ الفكر الغربى ، دار المعارف بالقاهرة ١٩٥٨ .

التغيير . فبعض المجتمعات تنشأ وترتفع وتصل الى مرحلة عالية جداً من الحضارة والمدنية والكبر والانتشار بينما يظل البعض الآخر في حالة الركود والتأخر والهمجية ويعجز عن أن يحقق أى تقدم ملموس ، بينما البعض الثالث يتدهور من مرحلة متقدمة نسبياً الى مرحلة أكثر تأخراً وتخلطاً وفي كثير من الأحيان يزول ويختفى تماماً . . . ورغم ما قد يبدو في هذه الأقوال من سرعة وضحولة ، فالواقع ان النظريات التطورية المختلفة لم تخرج في آخر الأمر عن هذه الأحكام والأفكار السريعة ، وان كان أصحابها تعمقوا فيها نظراً لتوفر المعلومات التي كانت تحت أيديهم ونظراً لتخصصهم وانشغالهم في المحل الأول بدراسة الانسان والمجتمع .

والتفكير التطوري في عمومه أقدم - كما ذكرنا - من داروين وكتابه عن « أصل الأنواع » : كما ان « التطور » يؤخذ بمعان كثيرة مختلفة . والمعروف ان بذور التفكير التطوري ظهرت عند بعض الفلاسفة اليونانيين الأوائل كما ان فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى متخلف الى مرحلة الحضارة الحديثة ظهرت في كتابات عدد كبير من علماء الانثروبولوجيا والثقافة والاجتماع قبل ان تظهر نظرية داروين بقرن كامل على الأقل ، اى منذ اواسط القرن الثامن عشر ، في الوقت الذي ظهرت فيه الطبعة الاولى من كتاب « أصل الأنواع » عام ١٨٥٩ . والطريف في الأمر ان فكرة التطور كانت في ذلك الحين أكثر استخداماً وتطبيقاً على الانسان الاجتماعى منها على الحيوانات والنباتات ، وهوما فعله داروين ، وهذا يصدق بوجه خاص على كتابات الفلاسفة الاجتماعيين منذ أيام الفيلسوف الاجتماعى الرياضى الفرنسى **كوندورسييه** Condorcet (١٧٤٣ - ١٧٩٤) (*) الذى حاول في كتابه الشهير عن تقدم الروح الانسانية الذى كتبه عام ١٧٩٥ ان يتتبع نمو وتطور الجنس البشرى المستمرين خلال الزمن (١) ولكن حتى قبل كوندورسيه كان بعض الكتاب الآخرين يتناولون هذه الامور ذاتها بالدراسة . وبينما كان **دى مويرتوى** Pierre Louis deMaupeituis مثلاً يعبر في الخمسينيات من القرن الثامن عشر عن آرائه التطورية في البيولوجيا ، كان الفيلسوف الفرنسى **جان چاك روسو** Jean-Jacques Rousseau يكتب كتابه الشهير « مقال عن أصل واسس اللامساواة بين البشر » الذى تتبع فيه نظور الانسان من الحالة الوحشية الى مرحلة الحضارة الحديثة . وليس شك في ان روسو توصل الى تلك الفكرة من كتابات الرحالة ووصفهم بالذات لبعض القردة العليا وللقبائل البدائية ، بالإضافة الى ما تميز به هو نفسه من خيال خصب جعله يتصور الانسان وقد حرم من كل الخصائص التى تميزه عن غيره من الحيوانات بما في ذلك اللغة ، وأدرك انه بدون هذه الخصائص وبعيداً عن المجتمع الانسانى فلن يكون الانسان شيئاً أكثر من مجرد حيوان يعتمد في معاشه وحياته على استخدام المخ ، وبذلك فان الملكة المميزه للانسان هي في الحقيقة العمل للوصول

Kardiner and Preble, op. cit., pp. 22-25.

(٤)

Kroeber, A. L. ; « Evolution, History and Culture » in Sol Tax (ed) ; Evolution after Darwin, Vol. II, The Evolution of Man, Chicago U.P. 1960, P.5.

(٥)

(٦) يفرق كوندورسيه بين تسع مراحل متعاقبة انتهت ببداية الثورة الفرنسية التي تمثل العهد العاشر . وكان كوندورسيه يرى ان هذه المراحل المتعاقبة تؤدي في آخر الامر الى تقدم وكمال الانسانية ونهى الفرصة للمساواة المطلقة بين الناس ، وان اساس كل تقدم هو التعليم العام ولذا كان ينادى بضرورة تولى الدولة تعليم الاطفال والشباب والموفين على السواء وهي دعوة تقدمية وثورية الى حد كبير اذا ما قيست بالعصر الذى ظهرت فيه .

الى الكمال . وهذه عملية لانتهى ، لان العقل الانساني يستطيع ان يطور نفسه وينمو بغير حدود الى ما لا نهاية ، كما ان هذا التطور العقلي خلق رغبات وحاجات جديدة وهكذا (٧) .

ويبدو ان تعاليم كوندورسيه بالذات تركت أثراً كبيراً في تفكير كثير من العلماء الذين جاءوا من بعده في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، والذين يعتبرون من رواد الفكر التطوري قبل مجيء داروين . ويكفي ان نذكر هنا ان عالم الانثروبولوجيا الالماني **جوستاف كلم** (G stav Klemm ١٨٠٢ - ١٨٦٧) الذي يعتبر من أهم العلماء التطوريين في الدراسات الثقافية كتب كتابه الهام عن « تاريخ الثقافة » عام ١٨٤٣ ، أي قبل ان يظهر كتاب داروين بـ ستة عشر عاماً ، وقد تأثر فيه بكتابات كوندورسيه ، وبخاصة برأيه في تطور الحياة من البداءة الاولى الى الاشتغال بتربية الحيوان والزراعة ثم اختراع الحروف الهجائية حتى وصل المجتمع الانساني اخيراً الى عصر التنوير الذي ساد القرن الثامن عشر . ويظهر في نظرية **كلم** التطورية ميدان هامان يحكمان عملية التطور : الاول هو ما يسميه بمبدائيات السلالات البشرية ، وبمقتضاه ينقسم الجنس البشري الى فئتين من الشعوب ، شعوب سلبية ليس لها القدرة على الاختراع والابتكار والخلق ولذا فهي تعيش على النقل والمحاکاة من غيرها (ويدخل في ذلك الزوج والمفسول والفنلنديون والمصريون ومن اليهم وكذلك الطبقات الدنيا من المجتمع الاوربي) ، وشعوب ايجابية نشيطة ومن اهمها بطبيعة الحال العنصر الجرمانى . ولكن الانسانية في عمومها تميل الى الانتقال من مرحلة « الانسانية السلبية » الى مرحلة « الانسانية الايجابية » الفعالة النشيطة ، وذلك عن طريق ازور بعدد من الحالات او الفترات بحددها « كلم » بأنها ثلاثة ، وهذه تؤلف المبدأ الثاني الذي يحكم عملية التطور عنده . فالشعوب على اختلافها لا بد ان تمر في تطورها الطويل بمرحلة او حالة « الوحشية الهمجية Wildheit » التي يحيا فيها المجتمع الانساني حياة التجول بكل ما يلبسها من عدم امتلاك للقطعان او الارض وعدم الاعتراف بالسلطة ، ثم الانتقال الدائم من مكان الى آخر لممارسة صيد السمك او قنص الحيوان اللذين يعتبران الشكليات الرئيسية لاساليب العيش والقوت . ثم تاتى مرحلة الاستئناس *Zähmheit* التي اضطر الانسان فيها الى الاستقرار بعض الشيء وممارسة الرعى ثم الزراعة . ومع الاستقرار جاء الخضوع للسلطة الدينية ، بمعنى ان الرئيس كانت له سلطات دينية الى جانب سلطانه الزمنية او السياسية ، كما جاء مع هذه المرحلة ايضاً ظهور الكتابة . واخيراً تاتى مرحلة الحرية والانطلاق وبخاصة من سلطة رجال الدين ، وفيها ينطلق الفكر البشري من كل القيود التي كانت تكبله ويتاح له بذلك ان يغزو كل ميادين العلم والمعرفة . وتتمثل هذه المرحلة بأجل صورها عند الشعوب ذات الحضارات العريقة كاليونان والرومان في الماضي والجرمان في العصور الحديثة (٨) .

والذي يهمنا هنا هو انه قبل داروين كان العلماء يتصورون تطور الانسان عملية مستمرة خلال كل وجود الجنس البشري ، كما ان الاعتقاد العام في تطور الجنس البشري كان اسبق على

(٧) Greene, John C. ; Darwin and the Modern World View ; Mentor Books, N.Y. 1963, p. 81 ; Mitchell, C.D. ; A Dictionary of Sociology ; Routledge & Kegan Paul, London, 1968, p.38.

(٨) انظر في ذلك مقالنا عن « المجتمع القديم عند لويس مورجان » مجلة تراث الانسانية صفحة ٣٦ ، انظر

ايضاً :

Lowie, R. ; History of Ethnological Theory, Harrap, N.Y. 1937, pp. 12—14.

الاعتقاد في تطور الحياة . ومع أنه من الصعب اعتبار هؤلاء الكتاب « علماء اجتماعيين Social Scientists » بالمعنى الدقيق للكلمة فإنهم لم يكونوا بكل تأكيد « علماء طبيعيين Natural Scientists » على ما يقول الأستاذ كروبر (Kroeber) (٩) .

ومن المحتمل أن تكون فكرة التطور قد ظهرت في أوروبا الحديثة في الأصل كنتيجة مباشرة لعصر الاستكشافات التي بدأت في القرن الخامس عشر ، ثم ارتبطت بعد ذلك بالصراع الذي نشب في القرن السابع عشر بين « القدامى » و « المحدثين » نتيجة للغليان السياسي والنهضة الثقافية في فرنسا إيام لويس الرابع عشر وانتشارهما إلى بقية أنحاء أوروبا حيث أخذ ميزان الصراع يميل إلى جانب المحدثين حتى تبلور ذلك أخيراً في القرن الثامن عشر فيما يعرف باسم « التنوير » أو « الاستنارة Enlightenment » . بل إن هذا التفكير التطوري وجد تعبيراً دقيقاً وقوياً في كتابات أوجيست كومت Auguste Comte ونظريته عن الحالات الثلاث التي افترض أن الإنسانية مرت بها وهي الحالة اللاهوتية ثم الحالة الإلتيافيزيقية وأخيراً الحالة الوضعية التي يسيطر عليها التفكير العلمي الدقيق ، وكذلك في كتابات هربرت سبنسر التي ظهرت قبل داروين والتي جعلت منه أهم مبادئ ما يعرف باسم عصر ما قبل الداروينية Pre-Darwinism رغم نزعه التطورية الواضحة .

وكل هذا معناه أنه من الصعب أن نرد كل ذلك الاهتمام البالغ الذي سيطر على القرن التاسع عشر بالبحث عن « الأصول » إلى ظهور كتاب « أصل الأنواع » . فلقد كانت هناك عوامل أخرى كثيرة يصعب اغفالها ؛ وهي عوامل تتصل بالجو الفكري العام والواقع الذي كانت أوروبا تعيش فيه في ذلك الحين وكلها تحفز على البحث عن « أصول » الأشياء . ففي القرن التاسع عشر ازداد الاتصال بالشعوب « البدائية » نتيجة لامتداد حركة الكشف الجغرافي والاستعمار وتكوين الإمبراطوريات ، وأدى ذلك إلى اهتمام العلماء بعقد المقارنات بين هذه الشعوب والمجتمع الأوروبي المتقدم بأنماط سلوكه ونظمه الاجتماعية المعقدة . كذلك شاهد القرن التاسع عشر حركة التغيير الجذري من حياة الزراعة إلى التصنيع وما طرأ على المجتمع الأوروبي من تحولات عميقة في كل النظم والعلاقات . يضاف إلى ذلك كثرة الاكتشافات الأركيولوجية التي تمت في ذلك الوقت وتقدم البحوث المتعلقة بعصور ما قبل التاريخ وأشكال الحياة القديمة وتطوراتها كما تكشف عنها الحفريات . وقد أدت هذه العوامل المختلفة إلى زيادة الاهتمام بالبحث عن المراحل التي مرت بها الثقافة الإنسانية - بالمعنى الأنثروبولوجي لكلمة « ثقافة » والتي يقصد بها العادات والتقاليد والفنون والصناعات والقدرات المختلفة التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع معين . ومع التسليم بأهمية هذه العوامل والدور الفعال الذي لعبته في توجيه الاهتمام إلى البحث عن الأصول الأولى للأشياء والمراحل التي مرت بها فإنه يمكن القول إن أكبر الفضل في انتشار فكرة التطور في القرن التاسع عشر وسيطرتها على معظم مجالات التفكير الإنساني يرجع إلى علماء البيولوجيا التطوريين الذين ذهبوا إلى أن الكائنات المضيوية المعقدة تطورت من صور وأشكال بسيطة للغاية ، وأن عملية التطور ذاتها كانت تتم ببطء شديد . واستغرقت مئات الآلاف من السنين . وحين انتقلت هذه الفكرة إلى ميدان الثقافة وميدان العلوم الإنسانية كان الشغل الشاغل للعلماء في هذه المجالات هو تتبع تلك المراحل التي مرت بها الثقافة والنظم والمجتمعات الإنسانية وما طرأ عليها أثناء ذلك من تعقيد وتغاير بعد البساطة والتجانس البدائيين (١٠) .

ولكن هذا كله لا ينفي مع ذلك تأثير كتب داروين ولا يقلل من أهميتها ومن أهمية الدور الذى قامت به في توجيه التفكير الإنسانى في مختلف ميادين البحث وجهة تطورية تمثلت بشكل جلى واضح في ظهور كثير من الكتب عن «أصل» الحضارة أو «أصل» اللغة أو «أصل» القانون وما الى ذلك ، مثلما كتب داروين كتابه الهام عن «أصل الأنواع» .

(٢)

ويختلف العلماء التطوريون في كثير من النواحي وبخاصة فيما يتعلق بتفاصيل العملية التطورية وعدد المراحل التى مر بها المجتمع والثقافة منذ البداية حتى الآن ، ولكنهم يتفقون في الأغلب في أن الصفة الغالبة على سير الحضارة هي التقدم ، وأن التدهور ليس إلا حالة استثنائية عارضة ومؤقتة ، وأن الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرفق . فالنظم الاجتماعية والمجتمعات الإنسانية ذاتها تقدمت ، أو هي تتقدم بالضرورة ، من حالة التأخر والبدائية الى التحضر والتمدن مارة أثناء ذلك بمراحل معينة يختلف عددها وخصائصها ومقوماتها من عالم لآخر ، ولكنها تتفق كلها في أن المرحلة اللاحقة فيها تكون أعلى من السابقة وأكثر منها رفقا وتقدما ، كما أنها تهيئ الفرصة لقيام مرحلة أرقى منها هي ذاتها (١١) فكما أن الكائنات

(١١) انظر كتابنا عن « تايلور » المرجع السابق ذكره صفحة ٢٩ . وقد حاول العلماء ان يصفوا تركيب المجتمعات الإنسانية وتصنيفها بقصد التعرف على تاريخ المجتمع الأوربي نفسه وتحديد المراحل التى مر بها حتى وصل الى ما كان عليه في ذلك القرن ، ومن أهم العلماء الذين فعلوا ذلك العالم الاقتصادى الألمانى كارل بيشر Karl Bücher والعالم الأمريكى المشهور لويس مورجان Lewis Morgan . اصابيشر فكان يذهب الى ان الاقتصاد البشرى مر بثلاث مراحل قبل ان يصل الى المرحلة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر . وفي اولى هذه المراحل الثلاث كانت حياة الإنسان تعتمد اما على الجمع والالتقاط او على قنص الحيوانات او صيد السمك بحسب ظروف كل مجتمع على حدة ، ثم انتقل الإنسان بعد ذلك الى مرحلة الرعى ، وأخيرا وصل الى مرحلة الحياة المستقرة التى تعتمد على الزراعة . واما لويس مورجان فانه يذكر لنا في كتابه عن « المجتمع القديم Ancient Society » ان العالم مر بخطبتين كبيرتين هما حقبة التوحش وحقبة البربرية قبل ان يصل الى الحضارة الأوربية الحديثة . ثم يقسم كلا من هاتين الحقيقتين بعد ذلك الى ثلاث مراحل اخرى : دنيا ووسطى وعليا . وبذلك يكون المجتمع قد مر بحسب تقسيمه في المراحل التالية :

- أ - مرحلة التوحش الدنيا وتبدأ من طفولة البشرية .
- ب - مرحلة التوحش الوسطى ، وتبدأ باستخدام النار ، وكان الاقتصاد يعتمد فيها في اساسه على صيد السمك .
- ج - مرحلة التوحش العليا وتبدأ منذ اخترع الإنسان القوس والسهم وبذلك كانت الحياة الاقتصادية تقسم في الاطباق على القنص .
- د - مرحلة البربرية الدنيا وتبدأ باختراع الاواني الفخارية .
- هـ - مرحلة البربرية الوسطى التى تتميز بحفظ واستئناس الحيوانات وزراعة الذرة والاعتماد على الرى .
- و - مرحلة البربرية العليا وتبدأ باكتشاف طريقة سبك الحديد وبالتالي استخدام الأدوات والآلات الحديدية .
- ز - دأخيرا وصلت الإنسانية الى المرحلة السابعة والاخيرة وهى مرحلة الحضارة الصحيحة التى تمتاز باكتشاف حروبها الهجاء والكتابة ، وهى تمتد حتى عصرنا الحالى .

.. أما فيما يتعلق بوسائل العيش فان مورجان يميز بين خمس طرائق انتعلها الإنسان في معاشه ، وهو يرد التثني منها الى حقبة التوحش بينما ترجع الثلاث الاخسرى الى البربرية . واولى هذه الوسائل يسميها مورجان بطريقة العيش الطبيعية من طريق جمع الفواكه والبذور والجلود فى المنطقة التى يقطن فيها الإنسان . والوسيلة الثانية هي صيد السمك . اما الوسائل الثلاث الاخرى فهى الاعتماد على زراعة الحبوب فى الحدائق ، والاعتماد على اللحم واللبن ، ثم ممارسة الزراعة الواسعة فى الجبال . (انظر المرجع السابق ذكره صفحة ٢٥ - ٢٦) .

الحية ارتقت وتقدمت بحيث وصل الأمر بها في النهاية إلى ظهور الإنسان الذي يمثل قمة التطور البيولوجي والذي هو في الوقت ذاته « يقود كل الخلائق الأخرى » باعتباره أعلاها وأسمها جميعاً ، كذلك تطور المجتمع من مراحل الجمع والالتقاط وما يماثلها إلى مرحلة الصناعة التي تمثل أرقى أشكال النشاط الاقتصادي وأكثرها تعقيداً . وربما كان الفيلسوف الاجتماعي البريطاني هربرت سبنسر هو أكثر من استخدم كلمة « تقدم » في كتاباته بهذا المعنى التطوري دون أن يضمناها في الوقت نفسه أي معان أخلاقية أو معيارية مثلما فعل غيره من الكتاب التطوريين في القرن الماضي . فقد كان سبنسر يرى ببساطة أن كل شيء يتقدم ويتطور في هذا الكون ، وأن هذا التقدم يتمكس في التحول من التجانس إلى التغاير وهو تحول بطراً على كل فروع ومجالات النشاط البشري بما في ذلك النظم الحكومية والاقتصادية بل وأيضاً الموسيقى والشعر واللغة وما إليها (١٧) .

ومع ذلك فإن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء لم تسلم من كثير من الانتقادات العنيفة التي وجهها إليها عدد من العلماء ورجال الدين بالذات . ويرفض هؤلاء المعارضون أن تصوروا المجتمع البشري يسير في ذلك الخط الذي يرسمه له أصحاب مدرسة التقدم ، ويرون على العكس من ذلك أن الإنسان خلق في الأصل على درجة عالية نسبياً من الرقي الثقافي ، ولكن هذه الثقافة الأولى الراقية تعرضت لبعض عوامل مضادة ولبعض الظروف غير المواتية التي دفعت بها إلى هوة التدهور والتأخر والانحلال . ويستمد هذا الرأي أصوله في الواقع من نفس تعاليم « الدين المسيحي » ، وقصص « العهد القديم » . فالصورة التي لدينا عن آدم « أبى البشر وأول رجل ظهر على الأرض » هي أنه خلق في الجنة أولاً ، مما يعنى أن الإنسان الأول كان يمارس الزراعة . ولما كانت الزراعة باعتبارها أصحاب المدرسة التطورية التقدمية أنفسهم وسيلة للعيش أكثر رقياً وتقدماً من كثير من الحرف والمهن ، (إذ سبقتها مرحلة الجمع والالتقاط و مرحلة الصيد والقتل و مرحلة الرعي) فإنه يتعين على أصحاب المدرسة التقدمية إذن أن يقبلوا أحد أمرين : إما أن يعترفوا بأن ثقافة الإنسان الأولى كانت راقية ثم تدهورت ، وإما أن يبحثوا عن إنسان آخر وجد قبل آدم وكان أسبق عليه وكان يحيا حياة أكثر تأخرًا من حياته ، أي أن يفترضوا وجود مرحلة وحياة وبشر قبل آدم . فتاريخ الثقافة بدأ - في رأى أصحاب هذه المدرسة - بظهور جنس بشري متحضر على سطح الأرض ، ثم لم تلبث هذه الثقافة الأولى أن اتجهت وجهتين مختلفتين : إما إلى تكوّن وتدهور وانحطاط ترتب عليها ظهور المجتمعات المتوحشة ، وإما إلى تقدم وارتفاع ورفعة أدت إلى ظهور الشعوب المتحضرة الراقية .

وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلي عند بعض رجال الدين واللاهوت على الخصوص في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ومن أكبر مشايخي هذه النظرة الاسقف **هوبنلي** Whately اسقف كاتدربري في ذلك الحين . وقد كتب هوبنلي في ذلك كتاباً بعنوان « **مقال عن أصل الحضارة** » Essay on the Origin of Civilization كان له دوى كبير في حينه . وبنى هوبنلي كل كتابه على حجة استقاها من **نيبوهر** Niebuhr أحد أعداء النظرة التقدمية المتطرفين . وكان نيبوهر ينكر بشدة إمكان نهضة الإنسان الأول وتقدمه وارتفاعه من مرحلة متوحشة أولى إلى المراحل الأكثر تحضراً عن طريق التطور التلقائي الذاتي ودون تدخل أية عناصر أو عوامل أخرى خارجية ، وكان يتحدى العلماء التقدميين في أن يأتوا بمثال واحد لشعب بدائي واحد أمكنه أن يرقى إلى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . إنما البدائيون عنده ، وعند أتباع نظرية تدهور الثقافة

(١٧) Lewontin, R.C. ; The Concept of Evolution in International Encyclopedia of Social Science ; Art. " Evolution " .

الاولى ، سلالة متدهورة من شعب متحضر في الأصل . وقد أفلحت هذه الحجة في اغراء وجذب بعض العقول الكبيرة الممتازة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل الكونت دي ميسستر Count Joseph de Maist ومن قبله دي بروسس De Brosse وجوجيه Goguet ومع ذلك فليس هناك من القرائن والدلائل والوقائع الاثنولوجية ما يؤيدها (١٧).

وعلى أى حال فان نظرية التقدم لانكسار ما كان تعرض الثقافة الانسانية الى التدهور والانحلال ولكنها تعتبر ذلك التدهور مجرد حالة عرضية استثنائية كما ذكرنا وبذلك يمكن التفاضل عنها لأنها لا تؤثر في حقيقة الامر في الاتجاه العام لسير الثقافة ، وقبول مبدأ التقدم لا يعنى بالضرورة أن كل عناصر وفروع ثقافة شعب من الشعوب تتقدم وتنطور بنفس السرعة وتنفذ الخطوات ، فكثيراً ما يحدث أن تطرأ على احدى الثقافات بعض الشروط والظروف العامة التي تؤدي الى تقدم بعض جوانب تلك الثقافة وارتقاء بعض ملامحها في الوقت الذي تدهور فيه هذه الثقافة ككل بسبب نفس تلك الظروف العامة الطارئة . فالظروف العامة التي تجعل من « البدائيين » في غابات البرازيل مثلاً - على ما يقول تايلور - صيادين مهرة لحيوانات الغاب تؤدي في نفس الوقت الى تدهور ثقافتهم وحياتهم الاجتماعية العامة وتأخرها عن الثقافة الأوروبية الحديثة . فليس شرطاً أساسياً في الثقافة اذن أن التقدم الذي يصيبه أى عنصر من عناصرها يستلزم تقدم بقية عناصرها ومقوماتها ومكوناتها . بل الأكثر من ذلك أن التقدم الذي يحزرها أحد العناصر الثقافية في مجتمع معين ، كثيراً ما يكون على حساب العناصر الأخرى ، أو على حساب تلك الثقافة كلها . فالمشاهد من الدراسات الاثنولوجية والانثروبولوجية على العموم وبخاصة عند الشعوب البدائية ، أن التقدم الاقتصادي مثلاً كثيراً ما يترتب عليه هناك ظهور أنواع جديدة من الشروط والمساوئ والردائل لم تكن موجودة من قبل ، أى ينتج عنه تدهور الناحية الخلقية .

كذلك لا يعنى قبول مبدأ تقدم الثقافة وارتقائها انكار كل الامتيازات والفصائل والخصومات على الشعوب البدائية التي تشمل مرحلة التوحش . ومن الأمثلة الطريفة التي يذكرها لنا تايلور في هذا الصدد مدى تمسك الكاريبيين بالأمانة الى جانب التواضع والسماحة ، الى حد أنه لو ضاع شيء ما من مكان ما فانهم يقولون على الفور ويدون أدنى تكلف كما لو كانوا يقررون مسألة بديهية لا يرى اليها الشك : « لقد كان هنا أحد المسيحيين » أى الأوروبيين (١٨) . وأخيراً فان قبول مبدأ التقدم والتطور لا ينفي إمكان تخلف بعض العناصر الثقافية عن ركب

(١٧) المرجع السابق ، صفحات ٥٩ ، ٦٠ . ويذكر لنا تايلور في ذلك أنه طالما كان يسمع من فوق المنابر في الكنائس وهو صغير هجوما عنيفاً على رأى الذى ينادى به علماء الاثنولوجيا من ارتقاء الانسان من مرحلة أولية منخطة الى مرحلة التحضر والاهنة . ولكن علماء الدين المحدثين انفسهم أصبحوا الآن لا يكادون يؤمنون بذلك رغم كل التنايليد الدينية . ولقد كان أهم ما يشغل بال تايلور في هذا الصدد هو أن يبعد الاثنولوجيا من سدوة الدين بقدر الامكان لكي ينقلها من الاضرار والآذى الذى اصاب بعض العلوم الأخرى مثل الفلك نتيجة لتدخل الدين فيها . ذلك : راجع في ذلك :

Tylor, E.B. ; Primitive Culture, Vol. I, pp 35-41.

(١٨) والواقع ان تايلور لا يتردد في ان يعترف بان نظام الرق في العالم القديم كان اسماً وارقى من العبودية والرق في المستعمرات الافريقية تحت نير الاستعمار الأوربي الحديث ، وان الصلاوات الجنسية عند الشعوب البدائية تتضمن عناصر اسمى وأكثر تهذيباً من نظرة الرجل للزوجة عند كثير من الشعوب الشرقية . وأخيراً يرى تايلور ان نظام معاشي شيوخ القبائل في تلك المجتمعات البدائية تكشف لنا من درجة عالية من الحكم الديمقراطي هي اسمى ولا شك من الديمقراطية الأوروبية في العصر الحديث مما قد يعنى ان تلك الشعوب البدائية تحظى بدرجة من التصرف السياسى لا تحظى بها الدول الأوروبية التي تزج تحت نظام الحكم الديمقراطي . - انظر في ذلك كتابنا من « تايلور » .

التطور وبقائها على حالتها المتأخرة الراكدة في الوقت الذي تنتقل فيه الثقافة كلها من مرحلة إلى أخرى ، وما يترتب على هذا الانتقال من تقدم وتعقد وتطور من البسيط إلى المركب ومن التجانس إلى التفاير على ما ذكرنا (١٥) .

(٣)

ويبدو أن معظم العلماء التطوريين في القرن التاسع عشر وأوئل هذا القرن كانوا يذهبون إلى أن الشعوب البدائية التي لا توجد الآن ، أو على الأصح التي كانت تعيش على أيامهم - تمثل أدنى المراحل التي مرت بها البشرية ، وأنه بناء على ذلك فإن ترتيب الشعوب والمجتمعات التي توجد الآن حسب درجة تقدمها وارتقائها إنما يعطينا صورة واضحة ومتكاملة عن كل المراحل التي مر بها المجتمع الإنساني منذ وجد حتى الآن . وهذا معناه أن الاهتمام الزائد الذي كان يبديه هؤلاء العلماء بدراسة مكان يعرف حتى عهد قريب باسم « الشعوب البدائية » لم يكن اهتماماً بتلك الشعوب لذاتها وإنما لاستخدامها في إقامة نماذج ومثل افتراضية كانوا يعتقدون أنها تمثل التاريخ المبكر للجنس البشري بعمامة ، وتاريخ النظم الأوروبية بخاصة (١٦) . ولذا فليس من الغريب أن نجد علماء ذلك العصر يكتبون « ما كانوا يعتبرونه تاريخاً » لأن كل العلوم والمعارف كانت تنبج في ذلك الوقت اتجاه تاريخياً في أساسه . وقد أخذ هذا الاتجاه النشوءي Genetic الذي أثمر ثمرات طيبة في الفيلولوجيا يظهر في القانون واللاهوت والاقتصاد والفلسفة والعلم ، فكانت الجهود الدأبة العنيفة تبذل في كل ميدان للكشف عن أصول الأشياء : أصل الأنواع وأصل الدين وأصل القانون وما إلى ذلك ، وهي كلها مجهودات ملححة كانت تهدف دائماً إلى تفسير الشيء القريب بالشيء البعيد (١٧) .

(١٥) الرجوع السابق ذكره صفحات ٦١ ، ٦٢ ، وليس من شك في أن قبول مبدأ التقدم والتطور لا ينفي إمكان تخلف بعض العناصر الثقافية عن ركب التطور وبقائها على حالتها المتأخرة الراكدة في الوقت الذي تنتقل فيه الثقافة كلها من مرحلة لأخرى ، ويطلق تاييلور على هذه العناصر المتخلفة اسم البقايا أو المخلّفات أو الرواسب Survivals . وقد كان تاييلور أول من استخدم هذا الاصطلاح في ميدان الأنثروبولوجيا ثم لم يلبث أن شرع استخدامه في كتب الأنثروبولوجيا والأنثولوجيا ويقصد تاييلور بالبقايا والرواسب تلك العمليات الذهنية والأفكار والعادات وأنهاط السلوك والمعتقدات القديمة التي كانت سائدة في المجتمع في وقت من الأوقات والتي لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويتمسك بها بعد أن انتقل من حالته القديمة إلى حالة جديدة فيها ظروف أخرى مغايرة كل التغاير للظروف الأولى التي أدت في الأصل إلى ظهور تلك الأفكار والعادات والمعتقدات ، وبذلك يمكن اعتبار هذه الرواسب بمثابة عناصر ثقافية لم تتطور على الإطلاق أو - على الأقل - لم تتطور بنفس السرعة ونفس النسبة التي تطورت بها الثقافة كلها (الرجوع السابق ذكره) .

(١٦) مثال ذلك أن كتاب سي. هنري مين عن القانون القديم له عنوان فرعي هو : ارتباطه بالتاريخ القديم للمجتمع وعلاقته بالأفكار الحديثة.

Its connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas.

كما أن عنوان أول كتب تاييلور هو : أبحاث في التاريخ القديم للجنس البشري

Researches into the Early history of mankind.

كما ظهرت دراسة سي. جون ليوك عن هذا الموضوع ذات عنوان « أصل الحضارة » The Origin of Civilization وأخيراً فإن مقالات ماكليان جيمس في مجلدين بعنوان « دراسات في التاريخ القديم » Studies in Ancient History

(١٧) إيفانز ديتشارد : الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، ترجمة الدكتور أحمد أبو زيد ، منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٥٨ صفحة ٦٦ .

ولقد أدت تلك الافتراضات والدعاوى بأن الشعوب البدائية الحالية تمثل أدنى المراحل التي مرت بها البشرية إلى الوقوع في كثير من الأخطاء نتيجة لإطلاقهم بعض الأحكام العامة غير الصحيحة والتي لا تستند في كثير من الأحيان إلى حقائق ووقائع معينة مؤكدة . وقد اعتمد هؤلاء الكتاب بوجه عام على كتابات الرحالة والمبشرين الذين عاشوا بين تلك الشعوب « البدائية » وكانوا ينظرون إليهم وإلى حياتهم ونظمهم وثقافتهم من زاوية معينة ، وانعكست آراؤهم في كتابات علماء الأنثروبولوجيا المتطوريين بالذات . من ذلك مثلاً أن **سير جسون لوبوك** Lubbock رغم علمه الغزير الواسع يذهب إلى القول بأن كثيراً من الشعوب « البدائية » مثل الإنديان لا يعرفون الخجل أو العار وأنهم يتصرفون في كثير من الأحيان تصرف البهائم ، وأن سكان جرينلاند لا يعرفون الدين أو الشعائر والطقوس الدينية بل وليس عندهم كلمة تشير إلى الله . وساعد على صدور مثل هذه الأحكام تصور العلماء التطوريين أن النظم والثقافة السائدة في أوروبا تمثل بالضرورة أرقى ما وصلت إليه الإنسانية وأن كل ما عداها يمثل مراحل أكثر تأخراً وانحطاطاً ، وأنه كلما كان الشعب أو القبيلة (متأخرة) عن الأنماط السلوكية الأوروبية كلما كانت أقرب إلى مستوى الحيوانات . (انظر مقالنا عن « المجتمع القديم » - المرجع السابق ذكره صفحة ٢٨) .

ولكن إذا كانت الغالبية العظمى من العلماء التطوريين يستعينون بالمقارنة بين الشعوب البدائية والمتقدمة للتعرف على المراحل المختلفة التي مر بها المجتمع البشري والثقافة فقد كان هناك اتجاه آخر لا يقل أهمية عن ذلك ، وكان أصحابه يعتمدون في المحل الأول على النظم السائدة في العصور القديمة وكذلك على الكتابات الكلاسيكية لاستنتاج تلك المراحل . وقد ظهر هذا بوجه خاص عند بعض علماء القانون الذين اهتموا بالدراسات الأنثروبولوجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أمثال **سير هنري ميين** Sir Henry Maine و **باخوفن** Bachofen . ولم يكن هؤلاء العلماء يشيرون في الأغلب إلى كتاباتهم إلى النظم البدائية إلا في القليل النادر ، ومع ذلك كان لهم أثر واضح في تقدم التفكير الاجتماعي والأنثروبولوجي التطوري . وكتاب باخوفن بالذات عن « حق الأم » Das Mutterrecht الذي صدر عام ١٨٦١ ، أي بعد سنتين اثنتين من ظهور كتاب داروين عن « أصل الأنواع » على بالإشارات إلى الميثولوجيا القديمة والآداب اليونانية واللاتينية ، وفيه يبين المؤلف أن الانتماء إلى الأم كان أسبق في الظهور على الانتماء إلى الأب ، وأن طبيعة الأشياء تحت ذلك . فالقانون الطبيعي هو الذي يقضي بأهمية الأم ، ولم تظهر سيطرة الأب وحقوقه إلا في مرحلة تالية من تاريخ الإنسانية . فالإنسانية في بدايتها تحتاج إلى الرعاية والعناية وهذا هو ما يمكن أن توفره المرأة دون الرجل ، لأن المرأة بطبيعتها أقدر على تحقيق السلام والمحبة كما أنها هي التي تزرع الخير في المجتمع . ولقد كانت الحضارات القديمة على العموم تعطي المرأة مكانة عالية مرموقة . وكثير من الأساطير يدل على ذلك كما هو الحال في أسطورة إيزيس المصرية . بل إن أول مظهر للعبادة - في نظر باخوفن - كان هو عبادة الآلهة الإناث وأصدق مثل على ذلك هو أن « آلهة » الأرض تتمثل في معظم الأساطير في شكل أنثى وليس في شكل رجل . ولا يزال الكثير من المجتمعات الأفريقية البدائية تتبع نظام الانتساب في خط الإناث والانتماء إلى أهل الأم دون أهل الأب مما يدل على قدم هذا النظام وعراقته (المرجع السابق : نفس الصفحة) .

فواضح إذن أن النظريات التي كان يضعها هؤلاء العلماء عن الماضي لم تكن تقوم على الخدس والتخمين فقط ، وإنما كان يداخلها - على ما يقول **إيثانر بيتشارد** - « كثير من العناصر التقويمية أيضاً . فمعظم العلماء كانوا من الأحرار العقليين ، ولذا كانوا يؤمنون فوق كل شيء بالتقدم الذي كان يتمثل في التفريات المادية والسياسية والاجتماعية والفلسفية التي كانت

تحدث في إنجلترا في ذلك الوقت . فالتصنيع والديمقراطية والعلم وما إليها كانت تعتبر خيراً في ذاتها ، ولذا كانت تفسيراتهم للنظم الاجتماعية لا تعدو أن تكون موازين ومعايير نظرية لقياس التقدم ، بحيث توضع أشكال النظم أو العقائد كما كانت عليه في أوروبا وأمريكا في القرن التاسع عشر في طرف وتوضع النظم والعقائد البدائية في الطرف المقابل . وكل ما يتبقى بعد ذلك هو التنقيب في الكتابات الاثنولوجية عن وقائع تمثل كل مرحلة من هذه المراحل . وهكذا نجد انه على الرغم من ايمانهم بأهمية المذهب التجريبي في دراسة النظم الاجتماعية فإن علماء القرن التاسع عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الاخلاقيين في القرن الثامن عشر اعتماداً على الجدل والتفكير النظري والمسلمات التحكيمية ، وان كانوا مع ذلك يشعرون بحاجتهم لتدعيم نظرياتهم بكثير من الشواهد والبيانات الواقعية ، وهي حاجة قلما كان الفلاسفة الاخلاقيون يشعرون بها « (١٨) » . ويذهب إيفانز بريتشارد الى أن السبب الأول لكل ذلك الخلط لا يرجع الى اعتقاد علماء القرن التاسع عشر في التقدم ورغبتهم في الوصول الى طريقة يمكنهم بها أن يعرفوا كيف حدث ذلك التقدم ، لا هم - على ما يقول - كانوا يدركون تماماً أن النماذج التي يصفونها لم تكن سوى افتراضات لا يمكن تحقيقها ، وانما كان ذلك الخلط يرجع في المحل الأول الى الدعوى التي ورثها هؤلاء العلماء من عصر التنوير ، ومؤداها أن المجتمعات انساب طبيعية أو «كائنات عضوية» تتطور بطريقة معينة وتتم أثناء تطورها بمراحل ضرورية يمكن ردها الى مبادئ عامة أو قوانين . ولكن تلك العلاقات المنطقية لم تلبث ان اعتبرت علاقات واقعية ضرورية ، « كما اعتبرت التصنيفات الرمزية للاصول مسالك تاريخية محتوية » (إيفانز بريتشارد ، المرجع السابق ، صفحة ٧١) .

(٤)

ولقد وجدت النظرية التطورية كثيراً من المعارضة والنقد والهجوم نظراً للافتراضات الفلسفية التي كانت تسلم بها وبخاصة فيما يتعلق باستخدامها فكرة التقدم كمبدأ أساسي ولقطة الحقائق والوقائع المؤكدة اليقينية التي كان علماء القرن التاسع عشر يعتمدون عليها في التذليل على صدق آرائهم أو على الأصح تخميناتهم عن تطور النظم الاجتماعية والثقافات في خط وأحد تلتزم به في جميع أنحاء العالم ، وكذلك نظراً لمعجزهم عن إدراك « الأبنية » الكلية الشاملة التي تنظم عدداً من النظم المتشابكة المتساندة تسانداً وظيفياً . فقد كان اهتمام العلماء في ذلك الحين منصرفاً الى البحث عن الاصول الثقافية والاهتمام بموضوعات الدين والمائلة والقانون والتكنولوجيا وما الى ذلك في حد ذاتها وليس كاجزاء في بناء اجتماعي واحد متكامل ، ولذا فاتهم كانوا يدرسون « الثقافة البدائية » كمفهوم عام جداً وليس كمقولة واضحة ومحددة ، وبذلك أغفلوا دراسة التحولات الهائلة والنمو الضخم التي كانت تتمثل في الحضارات الكبرى كحضارة مصر وبلاد ما بين النهرين ووادي السند والصين وتركوها للمستشرقين . (١٩) وعلى أي حال فانه بانتضاء القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وظهر ما يعرف الآن باسم الاتجاه النثائي الوظيفي تراجعت موجة النزعة التطورية التي سيطرت على الدراسات الاجتماعية والثقافية وان لم تخف تماماً ، بل طرا عليها كثير من التعديل نتيجة لتقدم المعرفة بالمجتمعات الانسانية وظيفية النظم الاجتماعية وتاريخها ، وذلك بعد أن ازداد الاتصال بتلك الشعوب وتقدمت الكشف

(١٨) المرجع السابق ، صفحة ٧٠ .

(١٩) Steward, J. H. ; Evolution and Social Types, in Sol. Tax. (ed), op. cit., pp. 171-72 .

الاركيولوجية وتنوعت البحوث الميدانية ليس فقط بين الشعوب « البدائية » بل وايضا في المجتمعات المختلفة التى تمثل مراحل الحضارة الانسانية ، وكذلك نتيجة لتقدم البحث في ميدان البيولوجيا ذاتها .

واذا كان داروين تعرض لدراسة التطور الاجتماعى بشكل سريع ومبشر في كتابه « سلالة الانسان » فان الاهتمام بدراسة هذا الموضوع زاد بشكل واضح عند عدد من علماء البيولوجيا في القرن العشرين ، وانعكس هذا الاهتمام بشكل واضح في كتابات واحد من اكبر هؤلاء العلماء في عصرنا وهو **جوليان هكسلى** Julian Huxley . فحفيد توماس هكسلى الكبير الذى وقف الى جانب داروين ودافع دفاعا حارا عن نظريته في التطور واصل الأنواع . ولقد حاول هكسلى أن يبقى على الاتجاه القديم الذى كان سائدا في القرن التاسع عشر من محاولة اقامة علم تطورى للانسان والمجتمع ليستند الى اسس علمية متينة ، ويشمل تاريخ الكون منذ بداياته الاولى حتى آخر مرحلة من مراحل التطور البشرى ، وكذلك الإبقاء على مقابلة التطور الاجتماعى بالتطور البيولوجى ، وفي ذلك يقول هكسلى نفسه في كتابه القصير المتعمق *Evolution in Action* : « ان العلم التطورى هو دراسة او موضوع قائم بذاته ومتمايز عن غيره من الدراسات والموضوعات ، ولكنه نتاج مشترك لعدد من فروع البحث المستقلة والدراسات المختلفة . ويستمد هذا الموضوع أكثر مكوناته وأهمها من البيولوجيا ولكنه يضم عناصر أخرى أساسية يستمد منها من بعض العلوم الطبيعية وهى الفيزياء البحتة والكيمياء وعلم نشأة الكون والجيولوجيا ، بالإضافة الى بعض المكونات والعناصر المستمدة من الدراسات الانسانية وهى التاريخ والعلم الاجتماعى والاركيولوجيا وما قبل التاريخ وعلم النفس والانثروبولوجيا » (٢٠) ولكن الواقع ان آراء هكسلى - رغم أهميتها وطرافتها - لا تعتبر من رأى او موقف كل علماء البيولوجيا . فكثير من هؤلاء العلماء يرباؤون في امكان فهم التطور البشرى من طريق المائلة بالتطور البيولوجى ، بل ان الكثيرين من هؤلاء العلماء يفضلون ان يتركوا للعلماء الاجتماعيين انفسهم مهمة انشاء علم الثقافة بما يتفق مع تصورهم الخاص لهذا العلم ومقوماته والاسس التى يمكن ان يستند اليها والموضوعات التى يعالجها والطريقة التى يعالج بها تلك الموضوعات .

ومع ان الغالبية العظمى من المتخصصين في العلوم الانسانية والاجتماعية لا يهتمون في الوقت الحالى بالدراسات التطورية . ويتجهون في دراسة الثقافة والمجتمع والنظم اتجاهها وظيفيا فان القلة من العلماء التى لا تزال تولى اهتمامها لدراسة التطور يختلفون فيما اختلفا كثيراً حول ما اذا كانت حركة احياء النظرية هى استمرار للتطورية الكلاسيكية التى سادت في القرن التاسع عشر او انها نوع آخر جديد من التطورية يختلف كل الاختلاف في النظرة والمنهج عن تلك النظريات القديمة التى ظهرت في عدد كبير من الكتابات الاساسية وبخاصة في كتابات **سم اوفارد بيرنت** **تايلور** Sir Edward Burnett Taylor فبينما نجد عالم الآثار البريطانى الشهير **جوردون تشايلد** **Leslie A. White** و **جوردون تشايلد** **V. Gordon Childe** وعالم الانثروبولوجيا الأمريكى المعاصر **الاستاذ ليزلى وايت** **Leslie A. White** يعتبران الاتجاه التطورى السائد الآن ، وهو ما يعرف عموما باسم التطورية الحديثة او الداروينية الحديثة ، هو امتداد للاتجاه القديم ، فان عالم الانثروبولوجيا الأمريكى المعاصر ايضا **الاستاذ جوليان ستيفارد** **Julian H. Steward** يرى على العكس من ذلك ان هناك اضافات وتغييرات جوهرية ادخلت على النظرية الكلاسيكية بحيث لا تكاد نجد علاقة ما كان قائما في

الماضي وما هو قائم الآن في مجال الدراسات التطورية . وهذا معناه أن العلماء « التطوريين » المعاصرين ينقسمون فيما بينهم الى مدرستين حسب تمسكهم بالتقاليد والتعاليم والنماذج او خروجهم عليها .

والواقع أن جوردون تشايلد وليزلى وايت اللذين يعتبران من اكبر المشايخين للاتجاهات القديمة يخرجان التطورية الكلاسيكية في كتاباتهما ببعض آراء سينسر وماركس . فالمعروف أن ماركس لم يهتم بكتابات داروين الا من حيث انها افادته في موقفه العدائى من الدين والمثالية الفلسفية ، ولكن **فريدريش انجلز** تأثر بداروين تأثراً عميقاً وبدأت على يديه عملية تطعيم النظرية الماركسية ببعض التأثيرات الداروينية عن طريق إبراز التكنولوجيا كوسيلة يعتمد عليها « الحيوان البشرى » التكيف مع البيئة الطبيعية . . وقد انعكست هذه النظرة الى الثقافة والمجتمع في كتابات جوردون تشايلد بالذات الذى كان يعتبر زيادة السكان والتكنولوجيا هما اهم معيارين يمكن ان نقيس بهما التقدم في المجتمع الانسانى . ولقد بلغ الأمر به في تقبله لفكرة التقدم بالمعنى الذى كان يسود في القرن الماضى وكذلك قبوله فكرة المماثلة بين التطور الاجتماعى والبيولوجى أنه كان يعتبر الثقافة مجرد وسيلة تلجأ اليها الشعوب والمجتمعات للتكيف مع البيئات الطبيعية التى تحيط بها حتى تستطيع ان تعيش وتتكاثر ، وهى - أى الثقافة - من هذه الناحية تشبه التفريعات والتعدلات الجسمية والفرائز التى تساعد الحيوان على بلوغ نفس الهدف ، وان الاختراعات تشبه الطفرات البيولوجية Biological Mutations وهى ايضا تهدف الى التكيف مع البيئة (٢١) ولكنه يعترف في الوقت ذاته بان بعض المجتمعات قد تصل الى درجة عالية جداً من التخصص مما يشل حركة تقدمها الى الامام ، ولكن هذا لا يمنع من أن تنتقل تكنولوجيا هذه المجتمعات اختراعاتها وعاداتها وافكارها الى المجتمعات الاخرى مما يؤدي في النهاية الى تقدم الثقافة الانسانية ككل . وواضح هنا أن ما يهتم به جوردون تشايلد هو « الثقافة » في كليتها وشمولها وفي ذاتها وليس ثقافات مجتمعات معينة بالذات ، وفي هذا يشبه تشايلد العلماء التطوريين في القرن الماضى .

اما ليزلى وايت فانه يعترف صراحة بأنه من أتباع المدرسة التطورية القديمة وان كل ما يقال عن الداروينية الجديدة لا يقوم على أساس . ففى مقدمة كتابه « **تطور الثقافة** The Evolution of Culture » يقول : « اننى اقول بكل صراحة ويقتن ان النظرية التى اعرضها هنا لا يمكن ان نسميها **بالتطورية الجديدة** ، وهو اصطلاح اقترحه لوى Lowie وجولد نفايسر Goldenweiser **وبيينيت** Bennett **ونومورا** Nunomura (في اليابان) وغيرهم . فكلمة التطورية الجديدة كلمة مضللة استعملت لى توحى بان نظرية التطور الآن تختلف بشكل ما عن النظرية التى ظهرت منذ ثمانين سنة مضت ، وهذا رأى ارفضه . فنظرية التطور التى اعرضها في هذا الكتاب لا تختلف ادنى اختلاف عن تلك التى عرضها تابلور في كتابه **الانثروبولوجيا** Anthropology عام ١٨٨٠ وان كان نمو النظرية والتعبير عنها والتدليل عليها قد تختلف بطبيعة الحال - بل انها تختلف بالفعل - في بعض النقاط عن النظرية القديمة . وقد تكون مصطلحات **اللاماركية الجديدة** او **الافلاطونية الحديثة** وغيرهما مصطلحات صحيحة ولكن ليس هذا هو الشأن بالنسبة **للتطورية الجديدة** او **الاجاذبية الارضية الجديدة** . . وما اليها » (٢٢) . ومثلما نظر جوردون تشايلد الى الثقافة في عمومها

(٢١) Gréene, op. cit ; p. 93 ; Childe, V. G. ; Social Evolution, Fontana Books, Ch. XII.

(٢٢) White, L. A. ; The Evolution of Culture, McGraw-Hill, N.Y. 1959, p. IX.

وشمولها كذلك فعل ليزلى وايت الذى حاول في كتابه عن علم الثقافة *The Science of Culture* ان يتتبع المراحل الرئيسية التى مر بها التقدم الانسانى من العصر الحجري القديم الى ما يسميه بعصر القوة *Power Age* وهو العصر الحاضر ، وهو في ذلك يذكرنا تماماً بما فعله علماء القرن التاسع عشر وبخاصة لويس مورجان الذى تتبع المراحل التى مر بها التطور البشرى من مرحلة الجمع والقص الى مرحلة الصيد والقتنص ومنها الى مرحلة الرعى فمرحلة الزراعة قبل ان يصل الى مرحلة الصناعة الحديثة . ولكن اذا كان مورجان يقيم نظريته على اساس اختلاف اشكال الحياة الاقتصادية فان ليزلى وايت يعتبر « الطاقة » هي المحك الاساسى الذى يمكن في ضوءه معرفة مدى تقدم الثقافة والمجتمع . او يقول آخر فان وايت كان ينظر الى التطور على انه عملية كلية تشمل مختلف الثقافات التى تعتبر في نظره وحدة كلية، كما انه كان يعتبر الوظيفة الاولى او الاساسية للثقافة هي التحكم في « الطاقة » وتسخيرها لخير الانسان وصالحه وذلك على اساس ان كل ما يصدر عن الانسان ويؤلف جزءاً من ثقافته يحتاج في اذائه الى نوع ما من الطاقة ، ويستوى في ذلك « صيد السمك او صنع السلال او أداء الشعائر او مراعاة احدى العادات الاجتماعية او أداء الصلاة حتى ولو كانت صلاة صامتة » . وهذا نفسه يصدق على كل الظواهر والاحداث التى تجرى في الكون سواء اكانت ظواهر واحداثاً فيزيقية ام بيولوجية ام ثقافية . ، فهي كلها تحتاج الى طاقة كما انها تعبر في الوقت نفسه عن الطاقة . فالطاقة بذلك حسب تعبير ليزلى وايت المشهور « هي بعد كلي للثقافة » (٢٣) .

ولكن آراء تشايلد وليزلى وايت لا يمكن اعتبارها ممثلة للعلم الاجتماعى الحديث كما يقول چون جرين ، فقد تعرضت هذه الآراء للنقد اللاذع والمعارضة من علماء الانثروبولوجيا بوجه خاص الذين يرتابون في اهمية التطورية الاجتماعية عموماً ، بل وايضاً من العلماء التطوريين الآخرين الذين يدرسون التطور من زاوية اخرى مختلفة غير تلك التى نظر بها تشايلد ووايت الى المشكلة . وقد جاء معظم تلك الانتقادات والاعتراضات من جوليان ستوارد الذى يقف - كما سبق أن ذكرنا - موقف المعارضة من التطورية الكلاسيكية التى كانت تبحث عن القوانين العامة التى تحكم تطور الثقافة الانسانية ككل ، وتحاول اعادة بناء التاريخ من طريق افتراض سير الاحداث في خط واحد او طريق واحد *Unilinear* وتذهب في ذلك الى تصور ان كل المجتمعات والثقافات لا بد ان تمر بمراحل متتابعة محددة ومرسومة بدقة بحيث تكون كل مرحلة منها مترتبة على ما سبقها من مراحل وتؤدي في الوقت ذاته الى المرحلة التالية . فلقد نبذ جوليان ستوارد منذ البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التى يزعم التطوريون الكلاسيكيون - ومعهم تشايلد ووايت - انها تحكم التطور الثقافى والاجتماعى ككل ، وناذى بدلا من ذلك بضرورة القيام بدراسات مقارنة للثقافات المختلفة للتعرف على الاسباب المؤدية الى تشابه بعض الملامح الثقافية في كثير من أنحاء العالم رغم تباعد تلك المناطق . ذلك ان جوليان ستوارد يؤمن بما يسميه بالنسبة الثقافية *Cultural Relativism* وبالتفرد التاريخى *Historical Particularism*

(٢٤) يذكر ليزلى وايت في معرض حديثه عن المائتين الظواهر البيولوجية والثقافية ان الثقافة - من وجهة النظر الحيوانية ليست الا وسيلة لاستمرار عملية حياة احد الانواع الحية وهو الانسان العاقل *Homo sapiens* ، ويذهب وايت الى ان أى نسق ثقافى يتألف من ثلاثة مستويات او طبقات افقية هي المستوى التكنولوجى الذى يؤلف ادنى هذه المستويات ، والمستوى الاجتماعى ثم المستوى الفلسفى الذى يعتبر اعلاها واسعاها . ويؤلف النسق التكنولوجى الاساس الاول بينما تعتبر الانسان الاجتماعية وطوائف للتكنولوجيا كما ان اللغات المختلفة تعبر عن القوى التكنولوجية وتعكس الانسان الاجتماعية . انظر .

White ; *The Science of Culture*, Farrar, Straus and Cudahy, N.Y. 1949, p. 366.

فكل ثقافة تخضع في رايه لعملية تطور خاصة بها؛ وليس من الضروري بحال أن تتفق عمليات التطور الخاصة بمختلف الثقافات بعضها مع بعض ، ولذا فانه يتعين على الباحث أن يدرس مختلف عمليات النشوء والتطور والارتقاء الثقافي كلا منها على حدة وأن يقيمها في ذاتها وفي حدود الظروف الخاصة التي تلاس كلا منها ايضاً ، وهذا معناه انه بدلاً من اتباع نظرية التطور في خط واحد Unilinear Evolutionism فإن ستوارد يذهب الى القول بالتطور المتعدد الخطوط او الطرق والسبل Multilinear Evolutionism ، وهو موقف شديد الشبه بموقف الأب فيلهلم شميت Pater Wilhelm Schmidt الذي كان يرى ان الثقافة الانسانية بدأت من قاعدة واحدة ذات مستوى منخفض ولكنها تشعبت الى ثقافات عديدة مستقلة تطور كل منها تطوراً مستقلاً ومتمايزاً منذ مرحلة مبكرة . (٢٤) كذلك رفض ستوارد بصراحة الفكرة التي كانت سائدة من قبل من ان التطور الثقافي هو امتداد للتطور البيولوجي ، أو ان هناك علاقة ضرورية بين التطور الثقافي و « التقدم » .

وواضح من ذلك أن نظرية جوليئان ستوارد عن التطور الاجتماعي تختلف عن نظريات القرن التاسع عشر في أنها ترفض المائلات البيولوجية كما أنها لا تهتم بتطور الجنس البشري ككل فضلاً عن أنها لا تعطي عناية كبرى لفكرة التقدم . ولكنها مع هذا كله لاتزال تحتفظ بنفس النظرة القديمة التي ترى ان التطورات الثقافية تخضع للقانون وأن التكيف مع البيئة الطبيعية هو عامل هام في التغير الاجتماعي . وفي هذه النقطة الأخيرة بالذات يختلف ستوارد مع الكثيرين من علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا الذين يميلون الى التهوين من شأن البيئة الطبيعية والذين تلعبه الثقافة على أساس أن البيئة الواحدة قد يوجد فيها عدة أنماط ثقافية مختلفة مما قد يعنى أن دور البيئة محدود في تشكيل الثقافة ، وأن النمط الثقافي بالتالي يتطور حسب عوامل وعناصر ديناميكية داخلية تتحدى كل التوقعات العلمية ، وهو أمر يرفضه جوليئان ستوارد بقوة . وهذا لايعنى بطبيعة الحال انه كان من أنصار مدرسة الحتمية الجغرافية أو حتى الحتمية الاقتصادية التي تعتبر شكل الانتاج هو العامل المتحكم في النمط الثقافي السائد في المجتمع على ما كان يذهب اليه لويس مورجان في تصنيفه الشهير لأشكال الحياة الاقتصادية الذي سبقت الإشارة اليه (٢٥) .

وليست كل هذه المواقف جديدة تماماً في حقيقة الأمر ، إذ أنه باستثناء الثورة ضد المائلة البيولوجية وتصور التطور الثقافي كامتداد للتطور البيولوجي فإن بدور هذه المواقف كلها ترجع الى التفكير التطوري الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر وكذلك الانتقادات التي وجهت الى هذا التفكير في أوائل القرن الحالي ونعني بذلك الانتقادات التي ظهرت في كتابات العلماء المعروفين باسم اصحاب مدرسة انتشار الثقافة Diffusion of Culture أو الانتشاريين Diffusionists من ناحية ، والمساجلات الطويلة بين العلماء الذين كانوا يرون أن الثقافة الانسانية ظهرت في أول الأمر في مركز حضارى واحد انتشرت منه الى بقية أنحاء العالم ، وهؤلاء

(٢٤) Ansari, G. ; Recent Trends in Cultural Anthropology, unpublished MS. p. 24.

(٢٥) Greene, op. cit. ; pp. 98—99 ; Steward, op. cit, pp. 40—42.

الذين كانوا يعتقدون بتعدد المراكز الثقافية والحضارية من الناحية الأخرى . فلتقد أهتم كل هؤلاء العلماء بدراسة التشابه الجلى الواضح بين بعض العناصر واللامح الثقافية عند كثير من المجتمعات المتفرقة المتباعدة ، والبحث عن سبب هذا التشابه .

ولقد اتجهت آراء علماء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إزاء هذه المشكلة اتجاهين رئيسيين : الاتجاه الأول هو الذى يذهب إليه أصحاب المدرسة التطويرية التقدمية بالمعنى الذى رآبناه فى الصفحات السابقة ، وهؤلاء العلماء يردون تشابه الثقافة فى هذه المجتمعات الى تشابه الظروف السائدة هناك ، بمعنى أنهم يميلون الى إرجاع هذا التشابه الى توافر ظروف معينة مستقلة فى كل مجتمع من تلك المجتمعات على حدة وانفراد . وأصحاب هذا الرأى يستبدون اسمه من المبدأ القديم الذى كان سائداً فى فلسفة القرن الثامن عشر (عصر التنوير) عن تساوى البشر جميعاً وتشابه العمليات الذهنية عند جميع الناس والأجناس والشعوب ، على اعتبار أن الطبيعة الإنسانية واحدة فى كل زمان ومكان ، وأن ثمة قانوناً واحداً عاماً للنشوء والارتقاء والتقدم ، تخضع له كل المجتمعات الإنسانية . ويقول آخر ، يرد أصحاب هذه المدرسة تشابه العناصر الثقافية الى مبادئ متكاملين هما وحدة الطبيعة البشرية وتشابه الظروف السائدة فى تلك المجتمعات . وهذا هو ما يعبر عنه بعض العلماء بعملية نمو الثقافة ذاتياً وتلقائياً نتيجة لتوفر امكانيات اجتماعية مشتركة . والاتجاه الثانى فى تفسير هذا التشابه يتمثل عند الانتشاريين الذين أشرنا اليهم منذ قليل ، وهم يردون ذلك التشابه الى انتشار الثقافة وهجرتها وانتقالها من مصدر واحد ، او من عدد معين من المصادر أو المراكز المشتركة المعنية ، فالتشابه عندهم نشأ فى الواقع عن هجرة الثقافات ، او بعض عناصرها على الأقل ، نتيجة للاتصال الثقافى بين تلك الشعوب والمجتمعات . وقد تكون هجرة العنصر الثقافى كاملة بمعنى أن ينتقل ذلك العنصر برمته دون أدنى تغيير او نقصان ، او قد تكون هجرته جزئية فتنتقل بعض ملامحه فقط . ولكن كثيراً ما تخضع تلك اللامح الثقافية أثناء عملية الهجرة والانتقال الى تغيرات هائلة جوهرية وان كانت تحتفظ بعد ذلك ببعض خصائصها ومقوماتها الأصلية الأولى . (٢١) فكان الانتشاريين يرفضون الأخذ بنظرية التطوريين على أساس أن الثقافات كثيراً ما تستعار ، وأن من الخطأ الزعم بأن تشابه الثقافات لاينجم الا عن تشابه الظروف والامكانيات الاجتماعية .

فكان أصول الأفكار التى تسود الآن بين العلماء التطوريين المعاصرين ، وبخاصة فى كتاباته جوليان ستوارت ترجع الى مشكلة التعارض بين مبدأ النشأة المستقلة والتطور فى خط واحد ومبدأ الانتشار التى كانت سائدة فى كتابات القرن الماضى . ولكن الفارق الجوهرى هو أن كتابات العلماء المعاصرين تتمدّد فى المحك الأول على الدراسات الميدانية ما أمكن ذلك وعلى الحقائق

(٢١) راجع كتابنا من «تأيلور» صفحات ٦٨ - ٦٩ ، والخلاف بين التطوريين والانتشاريين يعتبر فى نظر المدرسة الوظيفية خلافاً عالياً . فالوظيفيون يعتبرون أعمال المدرستين معاً مجرد تخمينات لا تقوم على أساس علمى صريح ، كما أنهم يعتبرون عليها محاولتهما تفسير الحياة الاجتماعية بالإشارة الى الماضى ، مما يتناقض مع طريقة البحث فى العلم الطبيعي . فكما إن العالم الذى يريد معرفة كيف يعمل الجسم البشرى لا يهتم بالتطور البيولوجى وإنما يحاول دراسة المسألة فى ضوء قوانين الجسيولوجيا . كذلك يهتم على الباحث الاجتماعى والأنثروبولوجى حين يدرس المجتمع أن يكشفه عن وظائف النظم الاجتماعية فى النسق الاجتماعى الذى تنتمى اليه دون أن يهتم بالتاريخ والتطور ، إذ أن ذلك من صميم عمل مؤرخ المجتمعات البدائية والأنثولوجى . - راجع فى ذلك على العموم كتاب : هالتر برينشارد ، الأنثروبولوجيا الاجتماعية ، وكتابا صرن تايلور ، صفحة ٧٠ .

المؤكدة اليقينية بعكس الحال في كتابات القرن الماضي التي كانت تعتمد على ما أسماه **دوجالد ستيوارت** Dugald Stewart بالتاريخ الظني أو التاريخ التخميني لمعرفة الصورة الأولى التي كانت عليها النظم الاجتماعية ، لإعادة تركيب تاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها من حيث درجة رقيها وترتيب مراحل الحضارة التي مرت بها هذه المجتمعات منذ نشأتها حتى الآن وذلك حسب نظام عقلى دقيق يرسمون هم أنفسهم خطته ويحددون خطواته تحديداً تصفياً (٢٧) ، ولذا فكثيراً ما كانوا يصلون الى نتائج غريبة ومتناقضة . بل كثيراً ما كان العلماء الذين يستخدمون نفس الوسيلة ، ويتبعون نفس المنهج في دراسة نفس الموضوع يصلون الى نتائج مختلفة كل الاختلاف . فبينما نجد **سير هنري مين** H. S. Maine مثلاً يذهب الى أن العائلة الأبوية التي ينتسب فيها الإبناء الى الأب هي الشكل الأول للنظام العائلي على الإطلاق يزعم **باخوفن** Bachofen أن الإنسانية عرفت أولاً بعد مرحلة الإباحية المطلقة - نظام العائلة الذي يركز على الانتساب الى الأم قبل أن تصل الى العائلة الأبوية . ومن الطريف أن مين وباخوفن نشرتا نتائج دراستيهما في نفس السنة (عام ١٨٦١) .

ومهما يكن من شيء فإن معارضة الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين للنظرية التطورية الكلاسيكية لا تنوقف عند حد رفضهم فكرة المماليك بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي والاجتماعي وتوكيدهم لأهمية التفرد التاريخي والنسبية الثقافية ، وإنما تذهب ببعضهم الى حد النكار أن يكون التنافس والصراع من وسائل ووسائل التقدم الاجتماعي على ما كان يذهب اليه هيربرت سبنسر في نظريته عن البقاء للأصلح . فكلية « الأصلح » - في رأيهم - اصطلاح غير دقيق ومضلل ، ولا يفيد بالضرورة الامتياز والسمو في الخصائص والقوى والقدرات في كل الاحوال ، اذ قد يكون « البقاء » من نصيب « الفرد » الذي ينجم اكبر عدد من الذرية حتى وإن لم تكن لتلك الذرية خصائص وقوى وقدرات متميزة (٢٨) . وهذا معناه أن العلماء المعاصرين - ويشاركونهم في ذلك عدد من علماء البيولوجيا أنفسهم - يميلون الى التشكك في الدور الذي يلعبه الانتخاب الطبيعي في التاريخ البشري والتهوين من أهميته وفاعليته في ذلك التاريخ ، ومن هذه الناحية فانهم ينظرون الى الإنسان على أنه « حيوان » حامل للثقافة وفاقل لها من طريق المحاكاة والتعلم ، وهما عمليتان تختلفان كل الاختلاف عن عملية نقل الخصائص والصفات الفيزيائية عن طريق التكاثر البيولوجي . ومن هنا فإن كلا من هاتين العمليتين تؤلف موضوعاً لعلم مستقل ومتمايز تماماً عن العلم الآخر ، وعليه فليس ثمة ما يدعو الى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيراً بيولوجياً ، او صياغتها في حدود والفاظ ومصطلحات البيولوجيا ، وإن كان هذا لا يمنع من وجود بعض أوجه الشبه بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي (٢٩) .

(٢٧) المرجع السابق (تابلور) صفحة ٢٤ .

(٢٨) على الرغم من أن جوليان هكسلي عالم بيولوجي فإنه يقف موقفًا مبالاً لذلك تماماً ، ويذهب الى أن التنافس داخل النوع الواحد لا يمكن أن يكون مصدراً للتقدم التطوري . وقد أثار هذا الموقف المادي لنظرية سبنسر من الصراع والتنافس كثيراً من التساؤلات نظراً لانقال الكثير من البيولوجيين والانثروبولوجيين على رفضها ، وما إذا كان هذا العداء نابعا من أسس علمية بحتة أو أنه متأثر ببعض العوامل الأخلاقية مثل موقف التازين في ألمانيا من التسعوب والصلوات الأخرى واستغلالهم فكرة الصراع والبقاء للأصلح في فرض سلطتهم على تلك الشعوب والسلالات . - انظر في ذلك : Greehe, op. cit., p. 90.

(٢٩) Ibid., p. 91.

(٥)

إلا أن العالم الذي أفلح في تبديد أحلام جوردون تشايلد وإيزلي وايت في إقامة علم طبيعي للتطور التاريخي. وأسدل ستارا كثيفا على هذه الدعوة التي كانت تراود الكثيرين من علماء القرن التاسع عشر وعددًا من العلماء المعاصرين هو **الفريدلوف كروبر** Alfred Louis Kroeber الذي يصطرح في كل كتاباته الاتجاه التاريخي مع الاتجاه العلمي ، أو المسؤرخ Historian أو « عالم التاريخ الطبيعي Natural Historian » على ما يقول جون جرين ، ويحاول كل منهما أن يتفوق على الآخر ويصرعه (٣٠) . ومع أن كروبر يرى أن الثقافة يمكن أن تخضع في دراستها للمنهج التاريخي والمنهج العلمي الدقيق وأن الأنثروبولوجيا علم إنساني وعلم طبيعي في الوقت نفسه فقد كان يميل في بداية حياته إلى اعتبارها أقرب إلى الدراسات الإنسانية ، ولكن يبدو أنه غير راضٍ قبل موته عام ١٩٦٠ وأصبح أكثر ميلاً إلى أن يدخل الأنثروبولوجيا ضمن العلوم الطبيعية ، وذهب في ذلك إلى حد القول بأن علماء الأنثروبولوجيا حين ينظرون إلى « الإنسان » فانهم يفعلون ذلك باعتباره « حيواناً » وحسب وليس حيواناً له زوج أو حيواناً « خالداً » أو ما إلى ذلك ، وعلى هذا الأساس فانهم يقارنونه بغيره من الحيوانات . وقد تابع كروبر هيرت سبنسر في نظريته التي تميز بين اللاعضوي والعضوي وما فوق العضوي (أي الثقافة) وإن كان يعترف في الوقت ذاته بوجود اختلافات هامة بين التطور الثقافي والتطور العضوي ، لعل أوضحها هو أن الأنماط الثقافية الأساسية أقل ثباتاً من الأنماط الفيزيائية التي تنتقل بالوراثة . وإذا كانت شجرة الحياة تتفرع دائماً ولا تفعل أي شيء أساسي آخر غير ذلك التفرع ، وذلك باستثناء القروع التي تلوي وتومت ، فإن شجرة التاريخ الإنساني تتفرع على العكس من ذلك باستمرار وتسمح في الوقت ذاته لغروعا بأن تتشابك وتنمو معاً من جديد .

وتقوم كل آراء كروبر على التمييز بين المدخلين التاريخي والعلمي للدراسة الظواهر على ما ذكرنا . وهو في ذلك يأخذ التاريخ بمعنى يختلف اختلافاً جوهرياً عن المعنى الشائع من أنه هو دراسة تتابع الظواهر والأحداث في الزمن ، وأنه بذلك يتناول دراسة أزمان كثيرة متتابعة . فقد كان كروبر يرى أن هذه نظرة خاطئة وفهم غير دقيق للتاريخ . إنما الذي يميز التاريخ في نظره هو محاولة إعطاء وصف متكامل لموضوع الدراسة وليس معالجة التتابع الزمني كما أن ما يميز المنهج العلمي هو محاولة تحليل العمليات المختلفة في حدود والفاظ كمية . وعلى هذا الأساس كان كروبر يعتقد في إمكان استخدام المنهج التاريخي في دراسة الأحداث والوقائع الحالية وكذلك في دراسة الظواهر التي تحدث في زمن محدود . وهذا هو ما يفعله الباحثون الأنثروبولوجي في حقيقة الأمر حين يقوم بأبحاثه الميدانية التي تستهدف دراسة ثقافة مجتمع معين بالذات ، وهذا بالطبع علاوة على دراسة الظواهر المتتابعة التي تحدث في أزمان متعددة . فكان ماهية التاريخ لا تنحصر في عنصر الزمن ، كما أن الذي يميز الدراسة التاريخية هو الوصف التحليلي لأي مجموعة من الظواهر الثقافية في موقف معين بالذات . وعلى ذلك فإن الدراسة التاريخية تأخذ في اعتبارها عنصر المكان إلى جانب عنصر الزمان ، وعلى هذا الأساس يعتبر كروبر الدراسات الأنثروجرافية دراسات تاريخية على الرغم من أنها لا تتابع سير الأحداث في الزمن أو تتناول أزماناً كثيرة ، أو هي بحسب تعبيره : « دراسة لا زمنية للتاريخ » وقد يبدو هذا

التعبير غريباً ... ولكن هذه الفكرة تلعب دوراً هاماً في تفكيره وفي تفكير معظم العلماء الأمريكيين المحدثين الذين يرون أن منهج الانثروبولوجيا الثقافية منهج تاريخي (٢١) .

فهم التاريخ على أنه دراسة الظواهر والأحداث المتتابة في الزمن فهم ضيق اذن في نظر كروبر . إذ بالإضافة الى المعنى الزمني الذي يتمثل في تتبع الظواهر خلال الزمن هناك المعنى المكاني للتاريخ ، وهو يهتم بوجود الظواهر الثقافية المختلفة وتجاورها في مكان محدد بالذات . وهذا هو المحك الاساسي الذي تقوم عليه التفرقة بين « العلم » و « التاريخ » . فالعلم لا يهتم بمسائل الوجود في الزمان أو في المكان كما لا يهتم بمشكلات الكيف ، وإنما يُعنى بالتجريد والبحث عن القوانين وعن الدقة والضبط في الأشياء التي يمكن قياسها ، ويستعين في ذلك بأجراء التجارب الدقيقة ، وذلك بعكس المنهج التاريخي الذي لا يهتم بالوصول الى القوانين أو النظريات العامة ، بل ولا يستطيع الوصول إليها ، كما أنه لا يستطيع التنبؤ بالأحداث والوقائع المقبلة . وكل ما يمكن ان يفعله في هذا الصدد هو تبين نواحي الشبه بين الظواهر الثقافية والكشف بالتالي عن الأنماط لا القوانين .

« ولكن على الرغم من كل هذه الاختلافات بين العلم والتاريخ وبالتالي بين المنهج المستخدم في العلوم الطبيعية والمنهج التاريخي ، فان كروبر يعتقد أنه يمكن تطبيق المنهج على كل الظواهر الموجودة في الكون بغير استثناء ، وعلى ذلك فإنه يمكن استخدامهما فعلاً في دراسة الثقافة والمجتمع مثلما يستخدمان في دراسة التشريح وعلم الفلك . وكل ما في الامر هو ان استخدام المنهج العلمي (أي منهج العلوم الطبيعية) يمكن ان يحقق نجاحاً كبير ونتائج أكثر دقة في دراسة الظواهر العضوية ، بينما يناسب المنهج التاريخي دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسيكولوجية » (٢٢) . وبهذا التمييز بين العلم والتاريخ يهدم كروبر كما ذكرنا كثيراً من آمال العلماء التطوريين المحدثين ، وهو نفسه يقول في ذلك : « لو صحت هذه القسمة الثنائية فلن يكون ثمة مكان لتطورية وأيت » .

ولقد حاول كروبر أن يعبر عن تلك الأفكار والتصورات تعبيراً عملياً ، وتبلورت جهوده آخر الأمر في كتابه الضخم عن « صيغ النمو الثقافي Configurations of Culture Growth » الذي حاول ان يتتبع فيه اتجاه المجتمعات المختلفة لتنمية ثقافتها والوصول بها الى أعلى مستوياتها وبخاصة في المجالات العقلية والجمالية . ولسم يهتم كروبر في هذا الكتاب الضخم بالبحث عن أسباب التغير الاجتماعي اعتقاداً منه بأن « المهمة الأولى للانثروبولوجي هي الكشف عن الطريقة التي تعمل بها الثقافات قبل ان يحاول معرفة السبب الذي يدفع أي ثقافة لأن تتجه اتجاهها معيناً بالذات وتتخذ طابعاً محدداً يميزها عن غيرها من الثقافات ، أي ان السؤال المهم بالنسبة لعالم

(٢١) انظر كتابنا : « البناء الاجتماعي » الجزء الأول « المفاهيم » ، الطبعة الثانية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الاسكندرية ١٩٦٦ ، صفحة ٢٠٤ .

(٢٢) المرجع السابق ذكره - كذلك راجع على العموم :

Kroeber, A. L. ; History and Science in Anthropology, American Anthropologist, XXXVII 1935, pp. 539—69 ; Kardiner & Preble, op. cit., pp. 169—75.

الانثروبولوجى فى دراساته وأبحاثه هو : كيف ؟ وليس ، لماذا ؟ ولم يكن كروبر يقنع فى ذلك بالوصول الى تأويلات إيكولوجية أو اقتصادية أو تكنولوجية للتغير الاجتماعى على ما كان يفعل العلماء التطوريون من أمثال تشايلد أو وايت أو حتى لويس مورجان ، وإنما كان يحرص فى الوقت ذاته على دراسة التغيرات التى نجمت عن بعض الدوافع ذات الطابع البيولوجى التى تعبر عن نفسها تعبيراً ثقافياً ، ولكنه فى الوقت ذاته كان يرى أن التاريخ أوسع وأعمق وأكثر تنوعاً من أن يرد الى مجرد عدد من المراحل المتتابعة (٣٣) . وعلى العموم فإنه يمكن القول أن موقف كروبر يتلخص فى أنه يعتقد أن مهمة الانثروبولوجى هى البحث عن « كيف تفسل الثقافة » ؟ فى الوقت الذى يبحث فيه من حركات النمو الكبرى فى تاريخ الثقافة . وواضح من ذلك أن موقف كروبر لا يخلو من التناقض . فبينما يجده يهاجم التطوريين التقدميين فإنه يحاول أن يعرف « التقدم » تعريفاً موضوعياً ، ولا يجد أثناء ذلك مفسراً من أن يعتبرف بأن بعض « مستويات » الثقافة الإنسانية أعلى من البعض الآخر بنفس الطريقة التى تعتبر بها الثدييات أعلى وأرقى من بقية أشكال الحياة الدنيا البسيطة ، ولو أنه يرى - فى الوقت ذاته - أن من الخطأ أن يتنق الباحث بالبحث عن المحركات البيولوجية البحتة للتقدم . وهو يقصد بذلك بنفى شك جوردون تشايلد الذى كان يعتبر أن استمرار الجنس البشرى فى البقاء وتكاثره عن طريق التوالد هما المحركان الأساسيان للحكم على درجة التقدم ، ويكاد يغفل كل ما عداهما من معايير ومحركات إضافية لا تنتمى الى المجال البيولوجى . ولكن لعل أهم نقطة من نقاط الضعف فى نظرية كروبر هى نظريته الى الإنسان والحيوانات الأخرى بنفس النظرية ونفس الاعتبار . فإذا كان الإنسان « حيواناً » كما يقول فإنه بنفى شك حيوان عقلاني « يملك القدرة على التفكير والتعقل واكتساب المعرفة ، وهى قدرة يبدو أنها لم تفارقه قط خلال كل تاريخه الطويل وأن اتخذت أشكالاً مختلفة . فليس السحر والخرافة مثلاً إلا وسائل لفهم الواقع والحقيقة » ، شأنهما فى ذلك شأن « العلم » تماماً . وإذا كان الإنسان « الحديث » قد تمكن من « تطوير » المناهج والأساليب العلمية التى يستخدمها فى تحصيله للمعرفة وفهم الواقع والحقيقة فإن ذلك يدل على التقدم فحسب ، وهذه كلها - على أى حال - أمور لا تتوفر للحيوانات الأخرى .

وكل هذا يشير فى آخر الأمر الى أن المشكلات التطورية أخذت تتراجع بشدة وتتوارى من التفكير الاجتماعى والانثروبولوجى المعاصر ، وأعلى الأقل تتخذ شكلاً جديداً يختلف عما كانت عليه فى القرن الماضى ، وأن نظرية التقدم الاجتماعى عن طريق الانتخاب الطبيعي لم تعد تؤخذ بعين الاعتبار الآن ، وأنه بدلاً من محاولة إبراز وتوكيد التوافق البيولوجية فى التطور البشرى ومقابلتها بالتطور الاجتماعى والثقافى فإن العلماء المعاصرين يفضلون أن ينظروا للإنسان على أنه « حيوان ناقل للثقافة » أو خامل لها . وبذلك فإنهم يميزون بين الإنسان وبقية الحيوانات تمييزاً قاطعاً . يكاد يماثل ما كان عليه الموقف قبل عصر داروين .

وجانب كبير من مسئولية انحسار التطورية الكلاسيكية يقع على عاتق النزعة البنائية الوظيفية التى سيطرت على الدراسة الاجتماعية والانثروبولوجية ابتداءً من القرن الحالى ، خاصة بعد أن ثبت

تطبيق ذلك الاتجاه في دراسة المجتمع فائدته في إيجاد حلول عملية لكثير من المشكلات الاجتماعية سواء في المستعمرات حيث كان يعيش معظم الشعوب « البدائية » التي كانت تؤلف الجبال الوحيد للدراسات الانثروبولوجية في بداية ظهور الانثروبولوجيا كعلم ، أو في المجتمعات الاوربية ذاتها التي اهتم علماء الاجتماع فيها بدراسة النظم والمشاكل الاجتماعية في ضوء البناء الاجتماعي الكلي . وبذلك مر تاريخ الفكر الاجتماعي والانثروبولوجي بفترة لم يكن ثمة فيها من يقف في وجه ذلك الاتجاه المعادي للتطورية أو « ضدالتطوري » Antievolutionary سوى عالم الاجتماع الأمريكي كيلر A. G. Keller وعالمى الانثروبولوجيا الأمريكيتين ليزلى وايت وجوليان ستوارد، وعالم الآثار البريطاني جوردون تشايلد (٢٤) هذا بالطبع إلى جانب تلاميذهم الذين لا يزالون يحملون لواء النزعة التطورية ويعملون على « تطويرها » انصح هذا القول .

ويمكن القول بوجه عام ان التطورية المعاصرة تختلف عن النظريات السابقة في ناحيتين اساسيتين ، تتعلق الأولى منهما بأشكال التكيف الثقافي التي يعتقد العلماء التطوريون المعاصرون ان التفسيرات التطورية تتم من خلالها وعن طريقها ، فقد حلت فكرة التكيف الثقافي محل البحث عن الاصول الأولى التي كانت تشغل اذهان التطوريين السابقين ومحل مبدأ الصراع . واما **الناحية الثانية** فتتعلق بمحاولة التوفيق بين بعض الاتجاهات والمبادئ التي كانت تعتبر متناقضة في الماضي ، والعمل على ادماجها كلها معا في وحدة متكاملة .

ولقد سبق ان رأينا كيف لجأ جوليان ستوارد الى فكرة « الايكولوجيا الثقافية Cultural Ecology » للتعبير عن تكيف الثقافة للبيئة الطبيعية كمظهر هام من مظاهر العملية التطورية ، بينما ذهب بعض العلماء الآخرين الى ان عملية التكيف لا تشمل البيئة الطبيعية فقط بل وكل عمليات التوافق مع النظم والانساق الاجتماعية الاخرى ، وبذلك فان الاختراعات والاكتشافات الجديدة والاستعارات الثقافية وكل أنواع التغير تؤلف المادة الخام للتغير التطوري في الثقافة . وبذلك امكن للعلماء المعاصرين ان يسقطوا من حسابهم تماماً فكرة « حتمية التقدم » التي كان يتمسك بها التطوريون القدامى ، خاصة وان الدراسات الانثروبولوجية الميدانية الحديثة كشفت عن تفاوت المجتمعات الانسانية المختلفة ، بل وايضا المجتمعات التي توصف عادة بأنها « بدائية » - في درجة « التقدم » أو « التطور » . فبينما وصل بعضهم - على ما يقول سرفيس Service - الى حد « الثورة الجارفة » لا يكاد البعض الاخر يكشف عن أى درجة من التقدم وانما يعيش في حالة غريبة من الركود أو « الاستقرار Stability » ونظرية التطور عن طريق التكيف تسمح بقبول هذا التفاوت والتسليم به ، كما تقبل امكان وجود الركود والتطور جنباً الى جنب ليس فقط في المجتمع الانساني ككل بل وايضا في كل مجتمع وفي كل ثقافة على حدة . بل ان « الاستقرار » قد يكون دليلاً على نجاح عملية التكيف لأن الثقافة التي يتم تكيفها بنجاح تميل الى رفض أى تغيرات اخرى وهذا نفسه قد يوضح السبب في أن الثقافة التي قد تكون

(٢٤) انظر في ذلك المقال الرابع الذي كتبه إلمان سرفيس Elman R. Service « عن التطور الثقافي

Cultural Evolution » في « الموسوعة الدولية للمعلوم الاجتماعية » .
International Encyclopedia of Social Sciences, Art, Evolution.

« راقية » في إحدى مراحل حياتها قد تعجز عن أن ترتفع إلى مستويات أعلى وارتقى في المراحل التالية نظراً لنجاحها السابق ، رغم ما قد يبدو في هذا من تناقض .

ويشغل العلماء التطوريون المعاصرون أنفسهم بعدد من الأمور والمشكلات التي لم تكن تجد كثيراً من العناية من جانب العلماء السابقين . ولعل أول هذه الأمور هي : ما الذي يتطور ؟ هل هي الثقافة ككل التي كان علماء القرن التاسع عشر يتصورون أنها تمر خلال عدد من المراحل الكبرى ، أم أن الذي يتطور هو بعض الانساق الاجتماعية المعينة بالذات ؟ والتوفيق بين الرأيين ، بل والجمع بينهما أمر ممكن وميسور وصحيح في نظر العلماء المعاصرين . ذلك أن تطور « الكل » هو نتاج وحسيلة تطور المجتمعات الجزئية المعينة . وبذلك فليس هناك في الحقيقة سوى عملية تطورية واحدة وإن كان يتدخل في هذه العملية عنصر « انتخاب » الملامح التي يتم تطويرها عن طريق التكيف في انساق معينة . وهذا هو السبب في اختلاف المجتمعات وتفاضلها بعضها عن بعض ووصولها إلى مستويات متفاوتة من الرقي . وبطلق **مارشال سالينز Marshall Sahlins** على ذلك اسم « المنظور التطوي الخاص أو المحدد » الذي يؤدي إلى ظهور التنوع والاختلاف نتيجة للتغيرات الناشئة عن التكيف في مجتمعات معينة ، وهو يتميز عن « المنظور التطوري العام » الذي يعتبر مقياساً للتقدم (٢٥) .

والمشكلة الثانية الهامة التي يولها العلماء المعاصرون كثيراً من اهتمامهم هي : كيف يتم التطور ؟ وهل يكون ذلك حسب خطة مرسومة بشكل أو بآخر أو أنه يتم بطريقة لا شعورية ولا عقلانية ويخضع لعوامل لا يدركها الإنسان ؟ وهنا أيضاً نجد نفس محاولات التوفيق والجمع بين وجهتي النظر . فليس من شك في أن تقدم الأفكار له دخل كبير في تطور الثقافة . وكثير من هذه الأفكار يدركها الإنسان إدراكاً واعياً وتقوم على أسس عقلانية رشيدة كما هو الحال في العلم والهندسة بل وفي كثير من النظم الاجتماعية والاقتصادية . وهذا لا يمنع بطبيعة الحال من أن تظهر إلى جانب ذلك نتائج لم تكن متوقعة ولم يعمل حسابها من قبل . وإذا كان عنصر « الانتخاب » يظهر في هذه الحالة فإنه لا يمكن اعتباره مساوياً للانتخاب الطبيعي في البيولوجيا ، لأن عملية « الانتخاب الثقافي » تخضع في كثير من الأحيان لقدرة الإنسان على تحليل سلوكه وعلى التنبؤ بمستقبل الأحداث (وإن كانت هذه التنبؤات لا تتحقق في كثير من الأحيان) وكذلك قدرته على ترتيب أموره وتديره في ضوء هذه التنبؤات . وهذه كلها خصائص إنسانية لا تتوفر في الكائنات الحيية الأخرى . ومن الصعب أن نعتبر الوعي أو الإدراك والفطنة التي يبديها الإنسان نجواً للأحداث مساوية للحمية التي كان يقول بها العلماء التطوريون القدامى .

والمشكلة الهامة الثالثة والأخيرة التي يهتم العلماء المعاصرون بتوضيحها في دراساتهم

(٢٥) Sahlins, M. and Service, E., (eds) ; Evolution and Culture, ann Arbor ; Univ. of Michigan Press, 1960.

وبحوثهم هي : أين يمكن البحث عن الدوافع التطورية ؟ وأين تكمن هذه الدوافع ؟ هل هي توجد في وسائل الإنتاج أو في التكنولوجيا أو في صراع الطبقات أو في تقسيم العمل ، أم هل هي قوة غيبية من قوى الكون يصعب ادراكها وتحديدها ؟ وواضح أن بعض هذه « الدوافع » له صلة وثيقة بالظروف والأوضاع العامة التي تسود المجتمع الصناعي الحديث . ويجب ألا ننسى أن الثورة الصناعية كانت من أهم العوامل التي ساعدت على ظهور التفكير التطوري في القرن التاسع عشر بعد أن شاهد علماء ذلك القرن التفاوت الشديد بين أشكال الحياة الاقتصادية « المتخلفة » أو « التقليدية » كالرعي والصيد والقمص والزراعة من ناحية والصناعة من ناحية أخرى . ولكن مع ذلك فإن العلماء المعاصرين يميلون إلى عدم ربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها في جميع الحالات . فثمة تطورات هائلة تمت في المجال السياسي مثل تغير التنظيم القبلي البدائي الذي يقوم على نظام الرئاسة أو الزعامة التقليدية التي تنحصر في « أيدي شيوخ القبيلة » ، وتطور هذا التنظيم في المجتمعات التقليدية ذاتها إلى أن وصل إلى مرحلة تكوين الامبراطوريات الكبيرة . وأصدق مثل لذلك هو ما حدث في حضارات أمريكا الجنوبية وظهور بعض الامبراطوريات المملوكة التي قام بتأسيسها الإلهائي الأصليون هناك . وعلى ذلك فإن من الأسف والسفه في رأي هؤلاء العلماء - افتراض أن « التطور » يحدث دائما وفي كل الأحوال في قطاع معين بالذات من قطاعات الثقافة ، وأن الأمر يتطلب مزيداً من البحث والدراسة بقصد التعرف على مزيد من الحالات والحصول على مزيد من الأمثلة الخاصة بالتغير ، وهذا هو الهدف الأخير من قيام هؤلاء العلماء بالبحوث والدراسات الميدانية التي تغطي كل أنواع المجتمعات الإنسانية بعد أن كان علماء القرن التاسع عشر يكتفون بالتأمل النظري في وضع نظرياتهم أو يستعينون بما كتبه الرحالة والمبشرون من الشعوب « البدائية » ، وبعد أن كان العلماء في النصف الأول من القرن العشرين يقتصرون بحوثهم ودراساتهم الميدانية على تلك الشعوب « البدائية » وحدها (٣٦) .

والخلاصة هي أن معظم الأنثروبولوجيين الثقافيين لم يعودوا يحفلون بدراسة الثقافة الإنسانية كلها بنفس الطريقة التي كان يستعملها علماء القرن التاسع عشر . ومع أنهم لم يعودوا يهتمون بتتبع المراحل التي مرت بها هذه الثقافة والسبل التي سلكتها في انتقالها وهجرتها وانتشارها في مكان معين يفترضون أنه موطنها الأصلي فانهم لم يبدلوا المنهج التاريخي تماماً وإنما يستخدمونه بطرق أخرى مختلفة تتفق مع تغير النظرة إلى الأنثروبولوجيا ذاتها . فالأبحاث السائدة الآن في الأنثروبولوجيا الذي يعمل نحو تركيز الدراسات العقلية أو الميدانية على مجتمعات محلية محددة اقتضى من الأنثروبولوجيين الثقافيين أن يكتفوا بدراسة الثقافة التقليدية في ذلك المجتمع ببلدات والقرى التي طرأت عليها نتيجة للاحتكاك الثقافي دون أن يضطروهم الأمر إلى البحث عن أوجه الشبه أو الاختلاف بين هذه الثقافة المعينة وغيرها من الثقافات في بقية أنحاء العالم وفي العصور والأزمان السابقة ، أو محاولة ترتيب هذه الثقافات بحسب رقيها أو انحطاطها مع تبين موضع تلك الثقافة المحددة من النسق كله .

« ويظهر ذلك بشكل واضح في كتابات فرانز بواز Franz Boas الذي يعتبر بحق شيخ الانثروبولوجيين في أمريكا . فقد كان بواز يعارض بشدة الفكرة السائدة من وجود صيغة واحدة ثابتة للتطور الثقافي ، تنطبق على الماضي مثلما تنطبق على المستقبل بالنسبة لكل المجتمعات وبغير استثناء ، وان التطور الثقافي يسير دائماً من البسيط الى المركب في مراحل معينة ومرسومة تحدد بالضرورة درجات التقدم التي أحرزها الجنس البشري كله . ولكن ذلك لم يمنعه من أن يؤمن بإمكان دراسة التطور في نطاق كل ثقافة على حدة ، كما لم يمنعه من الإقرار بحدوث التقدم في بعض ميادين الثقافة كالقيد في ميدان التكنولوجيا مثلاً . ومن هنا كان بواز يرى ضرورة الاكتفاء في الأبحاث الانثروبولوجية بدراسة ثقافات معينة بالذات مع تتبع انتشار سماتها وملامحها في مناطق ثقافية محددة وليس في العالم أجمع ، وذلك تبعاً لتوفر المعلومات والحقائق والبيانات القينية المؤكدة . فلم يكن استخدام المنهج التاريخي في نظر بواز يعني إذن البحث عن تاريخ ثقافة الجنس البشري كله ، وإنما هو دراسة تاريخ ثقافة مجتمع محدد بالذات ، كما أن الانثروبولوجيا ذاتها لم تكن تعني عنده دراسة تطور الثقافة البشرية ومراحل ذلك التطور بقدر ما كانت تعني دراسة ثقافات معينة يؤلف كل منها وحدة وظيفية متكاملة ومتماصة . ولسنا نقصد بذلك أن بواز أسقط من حساباته مسألة الاهتمام بالتاريخ الفلسفي للحضارة الإنسانية ، وكل ما في الأمر هو أنه كان يرى أن الوقت لم يحسن بعد لمعالجة مثل هذا الموضوع الشائك المعقد ، وأنه يتعين على العلماء قبل أن يقدموا على مثل هذه الدراسة أن يدرسوا أولاً ديناميات الثقافة وعمليات التغير الثقافي التي تحدث بالفعل في ثقافات محددة ومعينة بالذات دراسة تفصيلية مركزة ، وأن ينتقلوا بعد ذلك الى تحليل عمليات التغير الثقافي في هذه الثقافات تحليلاً مقارناً لتحديد النماذج الثقافية الأساسية التي ينطوي عليها تاريخ الثقافة الإنسانية كلها . وهذا معناه ببساطة أن الخطوة الأولى التي يجب أن تقوم بها الانثروبولوجيا الثقافية قبل أن تشغل نفسها ببحث مشكلات تطور الثقافة في عمومها ، هي دراسة العمليات الثقافية التي تحدث في المجتمعات القائمة الآن بالفعل . فلكل ثقافة تاريخ خاص بها نشأ نتيجة التطورات الداخلية التي حدثت في تلك الثقافة وحدها ، وكذلك نتيجة للتأثيرات الغربية الطارئة التي تتعرض لها هذه الثقافة من الخارج . وعلى ذلك فليس هنا بداية « ضرورة » سيكولوجية تحتم سير التطور في العالم بأسره حسب خطوات معينة بالذات ، كما أن أية محاولة لتحديد مثل هذه المراحل التطورية لن تساعد بحال على تفسير تاريخ الثقافة في أي مجتمع واحد معين » (٧٧) .

المراجع

- Adams, A. ; **The Eternal Quest**, Constable, London 1970.
- Alland, A. ; **Evolution and Human Behavior**, Tavistock, London 1967.
- Bidney, D. ; **Theoretical Anthropology**, Columbia Univ. Press, N.Y. 1954.
- Childe, V. G. ; **Man Makes Himself** ; Mentor Books, N.Y. 1955.
- ; **Social Evolution** ; Fontana Library, London 1963.
- Goldschmidt, W. ; **Man's Way** : Holt, Rinehart Gwinston, N.Y. 1959.
- Greene, J. C. ; **Darwin and the Modern World View**, Mentor, N.Y. 1963.
- Harris, M. ; **The Rise of Anthropological Theory**, Crowell, N.Y. 1970.
- Huxley, J. ; **Evolution in Action**, Harper and Brothers, N.Y. 1957.
- Kardiner, A and Preble, E. ; **They Studied Man**, Mentor, N.Y. 1963.
- Kroeber, A. L. (ed.) **Anthropology Today**, Chicago Univ. Press, 1953.
- Peacock, J. L. & Kirsch, A.T. ; **The Human Direction**, Appleton-Century-crofts, N.Y. 1970.
- Pfeiffer, J. E. ; **The Emergence of Man**, Thomas Nelson, 1970.
- Rodnick, D. ; **An Introduction to Man and His Development**, Appleton-Century-Crofts, N.Y. 1966.
- Steward, J. ; **Theory of Culture Change**, Urbana, Illinois U.P. 1955.
- Tax, Sol (ed). ; **Evolution After Darwin** (3 Vols), Chicago U.P. 1960.
- White, Leslie A. ; **The Science of Culture**, Farrar Straus and Cudahy, N.Y. 1949.
- ; **The Evolution of Culture**. McGraw-Hill, N.Y. 1959

★ ★ ★

الأصول البشرية *

يقام : د . ر . بيليه
ترجمة : فاروق مصطفى اسماعيل

مقدمة

ربما كان أشهر اجتماع عقدته الجمعية البريطانية هو ذلك الاجتماع الذي تم عام ١٨٦٠ في اكسفورد أي منذ أكثر من مائة سنة . فلقد عقد هذا الاجتماع في العالم التالي مباشرة لظهور كتاب تشارلز داروين عن « أصل الأنواع » وهو الكتاب الذي أدى ليس فقط إلى انقسام الناس بين النظرية البيولوجية من ناحية والنظرية الدينية والرأى الشائع بين عامة الناس من ناحية أخرى ، بل أنه أدى أيضاً إلى انقسام البيولوجيين على أنفسهم . والمناظرة الحادة التي جرت بين كل من هكسلي وغيرهما من اقطاب الداروينية واسقف اكسفورد صمويل ويلبرفورس معروفة . خلال هذه المناظرة سأل ويلبرفورس هكسلي متهمكاً عما إذا كان انحداره من سلالة القردة جاء من ناحية الأب أو من ناحية الأم ، ويقال ان هكسلي أجاب على ذلك :

* العنوان الاصلى لهذا المقال هو Human Origins . وقد نشر في مجلة "Advancement of Science" عدد مارس ١٩٦٨ صفحات ٣٦٨ - ٣٧٨ . ومؤلف المقال استاذ مساعد في الاثروبولوجيا الفيزيائية بمعمل دكويرن Duckworth Laboratory ، التابع لكلية الانثراوالاثروبولوجيا بجامعة كامبردج . وقد راجع الترجمة الدكتور احمد ابو زيد .

« اذا سئلت عما اذا كنت اختصار بين الانحدار من ذلك الحيوان المسكين ذى الذكاء المحدود والمشيئة المنحنية والذي يوزع ابتساماته وأصواته في كل مكان ، وبين الانحدار من صلب رجل على درجة عالية من القدرة والمهارة ويحتل مكانة مرموقة ولكنه يستغل هذه الملكات في الاستهزاء بالباحثين المتواضعين عن الحقيقة والعمل على هدمهم ، فأننى لا اتردد في الإجابة على هذا السؤال » .

ومع أن كتاب داروين قد غطى النظرية التطورية ، فالظاهر أن ما تضمنه من امور تتعلق بالانسان هى التي سببت معظم القلق ليس فقط لعلماء البيولوجيا ورجال الدين بل ولغيرهم ايضا . فالمعروف مثلاً انه في نفس ذلك العام (١٨٦٠) سألت زوجة أحد قساوسة كاتدرائية ورسستر زوجها : « هل صحيح أننا ننحدر من سلالة القردة ؟ اننى أرجو يا عزيزى ألا يكون ذلك صحيحاً ، ولكن لو صح ذلك ، فاننا نرجو الا يصبح معروفاً » . كيف يمكن أن يكون الانسان الملاك الضعيف له مثل هؤلاء الأجداد المتوحشين !

وفي عام ١٩٧١ أصدر داروين كتاباً آخر بعنوان « أصل الانسان » خصصه بالذات لموضوع التطور البشرى ، وقد بين فيه - وبطريقة الحذرة التي تميز كل كتاباته - انه على الرغم من أن اسلاف الانسان ليسوا مطابقين تماماً أوحى يشبهون الى حد كبير القردة العليا الموجودة في الوقت الحالي فانه يمكن وصفهم حين يتسم الكشف عنهم بأنهم قردة عليا . ويستطرد داروين قائلاً : « ومن الطبيعي أن يدفعنا ذلك الى التساؤل عن مسقط رأس الانسان . . ففى كل اقليم من الاقاليم الكبرى في هذا العالم ترتبط الثدييات الموجودة حالياً ارتباطاً وثيقاً بالانواع المنقرضة في نفس الاقليم ولذا فمن المحتمل أن افريقيا كانت مأهولة فيما مضى بأنواع مسن القردة العليا المنقرضة والتي لها صلة وثيقة بالنوريللا والشيمبانزى ، ولما كان هذان النوعان اشد الأنواع شبيهاً بالانسان الآن فانه من الأرجح أن يكون اسلافنا الأوائل قد عاشوا على القارة الافريقية وليس في أى مكان آخر » .

وهذا معناه أنه منذ مائة عام تقريباً استنتج تشارلز داروين وجود صلة قوية بين الأسلاف المبكرين للانسان والقردة العليا ، وأنه من الأرجح أن يكون هؤلاء الأسلاف من البشر الأوائل قد نشأوا في افريقيا .

وما اريد أن افعله هنا هو أن اذكر لكم شيئاً عن بعض الاكتشافات المثيرة التى حدثت في السنوات القليلة الماضية ، وهى اكتشافات بدأت تلقى ضوءاً على تلك التأملات الداروينية التى مضى عليها الآن قرن أو أكثر . ولكن قبل أن أتكلّم عن الاصول البشرية أعتقد انه ينبغي أن أبدا بشرح بعض الكلمات التى سوف استخدمها .

المصطلحات :

يقسم علماء الحيوان الثدييات الى عددين المجموعات الأساسية التى تعرف باسم «الرتب orders» ، وتعرف الرتبة التى ينتمى اليها الانسان هو واقرب الأنواع الاخرى اليه ، أى القردة العليا والنسانيس . والقردة شبيهة البشرية واسلافهم باسم « الرئيسات Primates . . » . وتنقسم هذه الرتب بدورها ثانية الى اقسام فرعية . فالقردة العليا - الموجودة الآن - مثل الشيمبانزى والنوريللا والسعلاة orangutan - تؤلف عائلة واحدة تعرف باسم « القرديات Pongidae » ، ويدخل في هذه العائلة أيضاً اسلافها المنقرضون ، ولذا فان لهذه العائلة

بعداً زمنياً . ومن ناحية أخرى فإن الجنس البشري بكل فروعه الموجودة حالياً أو التي انقرضت يؤلف عائلة أخرى تعرف باسم « **الآدميات** Hominidae » . وقد يمكن أن نطلق على هذه الكائنات التي تضمها هذه العائلات المصطلحات العامية الأكثر شيوعاً وهي Pongids و Hominids (١) وهما مصطلحان مرادفان إلى حد كبير لكلمتي « قرد » و « إنسان » ، وأن كانا يستخدمان استخدامات أكثر دقة .

وكما بين داروين نفسه فإن أوجه الشبه بين « **الآدميات** » و « **القرديات** » أقوى وأشد منها بينهما وبين أى عائلة أخرى من العائلات الرئيسة . ولقد أثير جدل طويل استمر أكثر من مائة سنة حول تحديد الوقت الذي انقسمت فيه هذه الرئيسات المبكرة لأول مرة ونشبت إلى السلالة البشرية والسلالة القردية . وقد تبدلت التقديرات وتراوحت بحيث يذهب بعض الثقة إلى أن هذا الانشقاق حدث في فترة زمنية مبكرة ، بينما يرى البعض الآخر أنه حدث منذ عهد قريب . ومع أننا لا زلنا نجهل التاريخ الدقيق لهذا التفرع ، فإننا نعرف بالتأكيد أنه حدث منذ عشرين مليون سنة على الأقل ثم حدثت تفرعات أخرى بعد ذلك .

لقد ناقشنا اصطلاح « **القرديات** » Pongids و « **أشباه البشر** » أو « **الآدميات** » Hominids ، وبقي بعد ذلك اصطلاح آخر ينبغي مناقشته ذلك أنني أعتقد أن القليلين من الناس لديهم أدنى شك حول معنى كلمة « **إنساني** » أو « **بشري** » . أن هذه الكلمة تصفنا نحن باعتبارنا أعضاء في النوع المعروف باسم « **الإنسان العاقل** Homo Sapiens » . ولكن متى أصبحنا إنسانيين ؟ . إذا قبلنا الحقيقة القائلة بأنه كان ثمة تطور بالفعل وأن التطور يصدق علينا تماماً مثلما يصدق على أى نوع آخر ، فسوف يكون من الجلي الواضح أنه كان لنا في فترة ما من التاريخ أجداد وأسلاف يختلفون عنا في تشريحيهم وفي سلوكهم ، ولن تكون هناك قفزات حادة في هذا السجل التطوري . وكلما زاد عدد الحفريات التي نكتشفها وأمكن بالتالي ملء مزيد من الثغرات الموجودة حالياً أصبح سجلنا عن التطور البشري أكثر استمراراً واتصالاً . وليس من شك في أن الاستمرار أو الاتصال يجعل من الصعب وضع تعريفات وحدود فاصلة بشكل قاطع ، وهذا يصدق على « **الإنساني** » أو « **البشري** » . ومع ذلك فإن ثمة اتفاقاً عاماً على ضرورة استخدام اصطلاح « **إنساني** » بالنسبة « **لأشباه البشر الأوائل** » أو **الآدميات** المبكرة حتى يمكن اعتبارهم أعضاء في جنس **الإنسان** Homo .

ويعتبر سجل حفريات أشباه البشر أكثر ما يكون اكتمالاً بالنسبة للعالمين الآخرين من السنوات أو نحو ذلك ، ولكنه فقير جداً فيما يتعلق بالفترة السابقة على ذلك ، وتقع هذه الفترة التي تقدر بمليون سنة في الحقب التي يسميها الجيولوجيون بعصر البلايستوسيني Pleistocene والعهد المحدث (انظر شكل ١) . والمعروف أن عصر البلايستوسيني بدأ منذ نحو مليون سنة (ومنذ وقت قريب فقط بدأ العلماء يعتبرون أن مليوناً من السنين تقدير كاف لبداية هذا العصر) . وقبل البلايستوسين كان عصر البلايوسيني Pliocene أو العهد الحديث المتأخر الذي بدأ منذ أحد عشر أو اثني عشر مليوناً من السنين ، ومن قبله كان عصر الميوسيني Miocene أو العهد الحديث الأوسط والذي بدأ منذ ما يزيد على خمسة وعشرين مليوناً من السنين . وعلى أي حال فإننا سوف نهتم أولاً بأشباه البشر الذين وجدوا في البلايستوسين .

(١) ال Pongids أي « **القرديات** » وتطلق على القردة البشرية الفسحة ، أما ال Hominids أي « **أشباه البشر** » فتطلق على كل فصائل الإنسان المعروفة الحديث منها والحفري .

صفر	البلايستوسين (العهد الأحداث) .
٥ -	البلايوسين
-	(العهد الحديث المتأخر)
١٥ -	الميوسيني
-	(العهد الحديث الأوسط)
٢٥ -	
-	الأوليغوسيني
٣٥ -	(عهد الضحى الحديث)
-	الإيوسين
٤٥ -	(عهد الفجر الحديث)
-	
٥٥ -	
-	الباليوسين
٦٥ -	

الزمن الطباشيري

شكل (١)

جات الانقلاب الجيولوجية المعروفة باسم العصر الثلثي والعصر الرباعي بعد الزمن الطباشيري وقد ظهرت الرئيسات المبكرة في العصر الطباشيري كما ظهرت أولى النسانيس والقردة في الأوليغوسيني ووائل انششاء البشر في الميوسين ، اما البشر الذى يؤلف جنس الانسان Homo فلم يعرفوا قبل البلايستوسين .

جنس الانسان :

ظهر البشر الذين لا يمكن تمييزهم عنا من الناحية الفيزيائية لأول مرة منذ حوالي أربعين ألفاً من السنين ، أما قبل ذلك فان أسلافنا لم يكونوا يشبهوننا تماماً . ومع ان ثمة خطورة في التعرض لهذه النقطة فاننا اذا سلمنا بحدوث التطور في الخط البشري فلن يكون من غير المنطقي أن نتوقع ان أسلافنا لم يكونوا يشبهوننا في أى مرحلة من مراحل ذلك التطور ، واني أؤكد على هذه النقطة اذ يبدو أن بعض الانثروپولوجيين ينسونها حين يحاولون إعادة تركيب شجرة التطور الانساني .

ان احدى الخصائص المميزة للانسان العاقل الحالي هى مقدرة على المشي والجري على قدمين اثنتين وليس على أربع . ومن المحتمل ان هذا النوع من الجري والمشي قد تطور في فترة مبكرة من تطور أشباه البشر ربما كوسيلة تساعد على القنص بكفاءة اكثر . ومن المؤكد انه في الوقت الذى عاش فيه « انسان النياندر » او النياندرتال Neanderthal Man كانت عملية القنص قد أصبحت على درجة عالية من الكفاءة والاتقان .

كذلك يتميز الانسان الحديث بكم حجم مخه . فمتوسط سعة الجمجمة - وبالنسبة للتقدير العادي لحجم المخ لكل الجنسيتين في كل سلالات « الانسان العاقل » - هو ١٣٢٠ سم ٣ ، وهذا يماثل ثلاثة أضعاف متوسط سعة الجمجمة عند القردة العليا . فمتوسط السعة عند الفوريلا هى حوالي ٥٠٠ سم ٣ ، وعند الشمبانزى حوالي ٤٠٠ سم ٣ ، ونادراً ما تصل السعة الى أكثر من ٧٠٠ سم ٣ عند الفوريلا أو أكثر من ٥٠٠ سم ٣ عند الشمبانزى ، في حين أن معظم الكائنات

البشرية العادية تتراوح سعة الجمجمة عندها بين ٩٠٠ ، ١٨٠٠ سم ٢ ، صحيح أن هناك رؤوساً صغيرة جداً لها ساعات أصغر ولكن هؤلاء يكادون جميعاً يكونون متخلفين عقلياً . أن نحو ٩٠٠ سم ٢ المخ تمثل الحد الأدنى المطلق لنوع الذكاء الموجود عند الإنسان العاقل ، وهذا مالا يمكن للقرود العليا أن تصل اليه بحال .

هذا المخ الضخم نسبياً الذى يتميز به الإنسان هام جداً بالنسبة لنا ، فإذا أردنا أن نجد خاصية واحدة فقط تميزنا عن بقية الحيوانات الأخرى فمن المؤكد أن هذه الخاصية هي ارتفاع ذكائنا ونوعيته (ولست أريد أن ادخل هنا في مناقشة معنى « الذكاء » ولكن إياً ما يكون تعريف الذكاء فمن المؤكد أننا أكثر ذكاء من رأى حيوان آخر) . والواقع أن كبر حجم المخ هو الذى يساعد السلوك الاجتماعي عند الإنسان على أن يصل الى هذه الدرجة من التعقد ، وبطرق علماء الأنثروبولوجيا على هذا الكل المعقد الذى ينفرد به الإنسان كلمة « ثقافة » فالثقافة في معناها الواسع تشمل تلك الجوانب من السلوك الإنساني التى تنتقل بالتعليم من جيل لآخر ، وهذه الجوانب تشمل على النظم القانونية والسياسية والدينية السائدة في المجتمعات ، فضلاً عن الأساليب التكنولوجية لصناعة الأدوات وغير ذلك من اللاحق الأخرى . صحيح أن بعض الثدييات له سلوك اجتماعى معقد يعتمد على التعليم الفردى ، ولكن السلوك الإنسانى المكتسب عن طريق التعليم أغنى من ذلك إلى غير حدود . كذلك يتصل الناس بعضهم ببعض باستخدام « اللغة الصوتية » ، بينما لا تستطيع الحيوانات الأخرى ذلك . والواقع أن اللغة الإنسانية وسيلة فعالة جداً لنقل المعلومات التى تتعلق ليس فقط بالحاضر بل وأيضاً بالماضى والمستقبل وبالأشياء التى لا نراها بأعيننا .

وجانب كبير من حياة الجنس البشرى يتمثل في حياة القنص المرتبطة بالعصر الحجري ، وقد استغرقت هذه الفترة - حسب التقديرات المتحفظة المعقولة - حوالى ربع مليون سنة تقريباً . ومنذ ما يزيد قليلاً على عشرة آلاف عام اكتشف بعض الجماعات البشرية أسلوباً جديداً للعيشة يقوم أساساً على تدجين النباتات واستئناس الحيوان ، وبذلك تحولوا من القنص إلى الزراعة ، وبالتالي من الحياة المتنقلة إلى حياة الاستقرار ، ويطبق علماء الآثار على هذا اسم العصر النيوليثى أو الحجري الحديث Neolithic الذى جاء في أعقاب العصر الباليوليثى أو الحجري القديم ، Palaeolithic .

ومن الطبيعى أن الشعوب المستقرة التى تعتمد على مصادر منتظمة من الغذاء النباتى والحيوانى يمكنها أن تزداد في الحجم وزيادة هائلة . وبالتالي تمد الناس السدين لا يشتغلون بالإنتاج ولكنهم ينحصرون في أمور أخرى مثل رجال السياسة والدين والجنود والمخترعين والفنانين وأصحاب المهن الأخرى بقدر من الطعام أوفر مما كان يحدث من قبل . والواقع أن العصر الحجري الحديث أدى إلى حدوث انفجار هائل في التطور الاجتماعى الإنسانى كما أدخل تغيرات لاتزال مستمرة حتى الآن . فلم تستغرق الفترة التى انقضت منذ ظهور الفلاحين الأوائل حتى ظهور القبيلة الذرية سوى عشرة آلاف عام ، كما أن هذا « التقدم » لم ينشأ عن التطور العضوى ولا عن تغير في بناء المخ وانمائشاً عن الاختراعات الاجتماعية الجديدة وعن التطور الثقافى ، وهما نوعان مختلفان تماماً من التطور . وليس نعمة ما يدعو للشك في أن بناء المخ الإنسانى الحديث يعاثل إلى حد كبير جداً أمخاخ أسلافنا الذين كانوا يعيشون منذ عشرة

آلاف عام أو حتى منذ خمسين ألف سنة ، وأن الأمر يبدو كما لو كان المخ الإنسانى حين وصل الى مرحلة تطورية معينة لم تطرأ عليه أية تغيرات فيزيقية اخرى .

وكان الانسان العاقل الذى عاش في العصر الحجري صياداً ماهراً لحيوانات وكان يعوض نقصه النسبى في الحجم والقوة والسرعة بالكفاءة والتخطيط والتعاون وكانت آلاله المصنوعة من الحجارة أو الخشب أو العظم على درجة كبيرة من التعقيد ، وكان يمارس دفن الموتى ، كما انه ترك وراءه نقوشاً وصوراً على درجة عالية من الجمال ، وهذه كلها امور كشفتها لنا الحفائر الاركيولوجية . وليس من شك في أن نظمها الدينية والسياسية والاجتماعية كانت متطورة مثل فنونه التكنولوجية تماماً ، وهذا معناه أن البشر في تلك العصور كانوا يشبهوننا الى حد كبير أو أنهم كانوا على الأقل يشبهون الشعوب البدائية الموجودة في العالم الآن .

وأشهر هؤلاء البشر الحفريين هم سكان الكهوف المعروفون باسم « انسان النياندر » وليس من المحتمل أن يكون هؤلاء النياندرتاليون الذين عاشوا في اوربا الغربية اجدادا لى سلالة من السلالات البشرية الموجودة الآن ، ومع ذلك فإن اسلاف الانسان الحديث كانوا موجودين بغير شك في تلك الفترة ، وربما كانوا يقطنون في اوربا الشرقية وآسيا الغربية وغير ذلك من المناطق ، وليس من المحتمل أيضاً أنهم كانوا مختلفين اختلافاً كبيراً عن النياندرتاليين الذين عاشوا في اوربا الغربية ، ومع ذلك فقد يحسن أن نستخدم اصطلاح « اشباه النياندرتاليين » Neandertaloid لوصف الاقوام التى كانت تعيش في تلك الفترة (خمسين ألف عام أو يزيد) في اوربا الشرقية وآسيا وافريقيا ونقص كلمة انسان النياندر على الاقوام التى عاشت في اوربا الغربية .

ومن السهل ان نستنتج أن اشباه النياندرتاليين كانوا يسرون على قدميين مثلما نعشى نحن تماماً ، ومع أن افكارهم واسنانهم ووجوههم كانت اكبر منها عند الانسان الحديث ، ومع أن جماجمهم كانت تختلف عن جماجمنا من حيث الشكل ، فإن امخاخهم كان لها نفس حجم مخ الرجل الحديث ، كما أنهم كانوا يعرفون دفن الموتى ، ويبدو أنهم كانوا يؤمنون بالعالم الآخر ، ويعرفون فوائد النار ، كما أن ادواتهم وآلاتهم كانت متنوعة وعلى درجة من الاتقان وان كانت لا تضارع آلات البشر الذين جاءوا من بعدهم .

ومع أن اشباه النياندرتاليين لا يختلفون عنا الا قليلاً من الناحية التشريحية فإن معظم الانثروبولوجيين يميلون الآن الى تصنيفهم ضمن « الانسان العاقل Homo Sapiens » مما يوحي بأن أوجه الشبه بين الانسان الحديث واشباه النياندرتاليين أكثر أهمية من نواحي الاختلاف . ولو نظرنا للمسألة عبر عشرين مليون سنة أو أكثر من التطور البشرى فسوف نجد أن هذه السلالات الاولى من الانسان العاقل قريبة مناليس فقط في الزمان ، بل وايضاً من حيث التشريح ومن حيث ما يمكن الاستدلال عليه من سلوكهم .

ولكن الصورة عما كانت عليه الأوضاع قبل ١٥.٠٠٠ سنة اقل وضوحاً ، كما أن هناك كثيراً من الثغرات في سجل حفريات « اشباه البشر » ، ولكنها تصبح اقل غموضاً حوالى

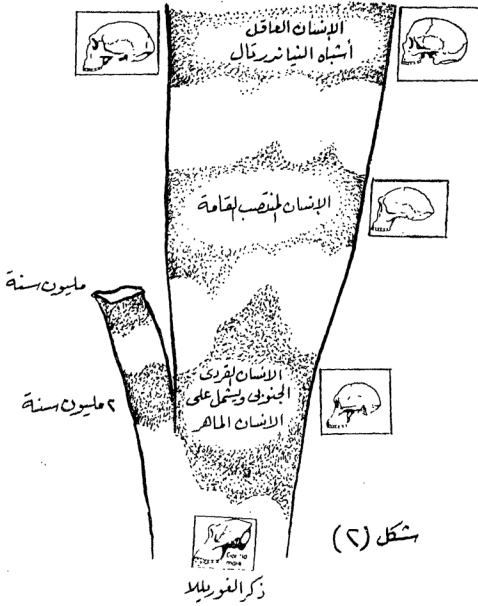
النصف مليون سنة الأخيرة خلال الفترة المعروفة بالعصر البلاستوسيني الأوسط . إذ لدينسا حفريات آدمية من هذا العصر من أماكن متعددة في العالم القديم : من جاوه والصين وأوروبا وأفريقيا . ومما لا شك فيه أن الإنسان كان يعيش في مناطق أخرى أيضاً ولكنهم لم تكتشف بعد .

ويبدو أن هؤلاء البشر كانوا يمشون منتصبين القامة تماماً كما هو شأن « الإنسان العاقل » ولكن أمخاخهم كانت أصغر من أمخاخنا ، أذكان متوسط السعة الجمجمة حينئذ أقل من ١٠٠٠ سم^٣ ، ومن ثم فمما يكاد يكون مؤكداً أنهم كانوا أقل ذكاء منا ، كما أن ثقافتهم كانت أقل تطوراً وهذا يتعكس في الفجاجة النسبية التي تميز أدواتهم الحجرية إذا ما قورنت بأدوات الإنسان العاقل وآلاته . ولكن بالرغم من ذلك فقد كانوا على درجة من الكفاءة في القنص ، كما كانوا يعرفون طريقة استخدام النار . ومع أنهم يصنفون ضمن « جنس البشر » فانهم يوضعون في العادة ضمن نوع آخر هو « **الإنسان المنتصب القامة Homo erectus** » تمييزاً لهم عن « **الإنسان العاقل** » .

ولكن ينبغي أن نكون على حذر حين نقول أن الإنسان المستقيم القامة قد تطور إلى الإنسان العاقل ، لأن ما نفعله في الحقيقة هو أننا أخذنا المليون سنة الأخيرة أو نحو ذلك في عمر « أشباه البشر » ثم شققناها إلى جزئين بواسطة خط يبدى موضع ما بين ربع مليون سنة ونصف مليون سنة مضت ، أي أننا نقسم بذلك العملية التطورية المستمرة وبطريقة تسفية تماماً (انظر شكل ٢) . وعلى ذلك فإن سلالات الإنسان المنتصب القامة التي ظهرت في عصر متأخر لا بد وأن تكون في الواقع مشابهة في بناء الجسم للإنسان العاقل المبكر . والنقطة الهامة التي يجب أن نتذكرها هنا هي أن ما نعالجه الآن على أي مستوى زمني واحد هو نوع واحد من أشباه البشر موزع في معظم أنحاء العالم القديم . وقد تطور هذا النوع فعلاً خلال الزمن وتغير تغيراً كبيراً فيما بين العصر البلايستوسيني الوسيط والعصر البلايستوسيني المتأخر بحيث نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نستخدم أسماء مختلفة لوصف أقسام مختلفة لنفس السلالة أو الفرع . ومما يؤسف له أن تسمية الأقسام المختلفة للفرع الواحد بأسماء مختلفة يؤدي في الحال إلى اختلافات حادة ، في الوقت الذي لا يوجد فيه أية اختلافات على الإطلاق .

وفي الحقيقة إن وضع الحدود بين الإنسان المنتصب القامة والإنسان العاقل قد تقرر عن طريق بعض الأحداث التاريخية المتعلقة بالكشف . فقد كانت هناك عينات من الحفريات كافية عن أشباه البشر ترجع إلى فترة زمنية تقدر بنحو ١٥٠ ألف سنة وكذلك إلى فترة تقدر بنصف مليون سنة مضت ، ولكن لم يكن هناك سوى القليل جداً عن الفترة التي تفصل بينهما ، ولذلك فانه من الأسهل أن نضع الحدود الفاصلة في تلك الثغرة . ولو كانت هذه الثغرة في معلوماتنا ظهرت في موضع آخر لكان لدينا فواصل أخرى مختلفة وبالتالي تحديدات مختلفة عن نوعنا البشري .

إننا نستطيع ، وفي الامكان بغير شك ، أن نتصور نوع الجبل الذي سوف يثار حين نثر على حفريات ترجع إلى الفترة الفاصلة بين التاريخين ، وهل هذه الحفريات هي حفريات للإنسان المنتصب القامة المتأخر ، أو للإنسان العاقل المبكر ، أو هل هي حفريات من نوع آخر جديد تماماً ؟ . وما دمننا على يقين من أن هذه الحفريات الجديدة جزء من نفس السلالة التي تتطور من

شكل (٢)

تصور مثالي لتطور أشباه البشر في العصر البلايستوسيني . وتشير المساحات المظلمة بالنقط إلى حفريات معروفة ، وتمثل الصور إلى اليمين أنواع الجماجم التي سبق ذكرها ، وتمثل الصورة إلى أعلى اليسار جميعة انسان النياندرتال في أوروبا الغربية ، أما الفرع البارز إلى اليسار فيمثل إحدى سلالات « أشباه البشر » التي لم نذكرها في المقال وقد انقرضت هذه السلالة منذ نصف مليون سنة .

مستوى الانسان المنتصب القامة الى مستوى الانسان العاقل ، فلن يهمنا كثيراً ان نسميها بهذا الاسم أو ذلك . وبطبيعة الحال فان هذا الجدول ينطبق على حفريات أشباه البشر السابقين على ظهور الانسان المنتصب القامة .

أشباه البشر في العصر البلايستوسيني المبكر :

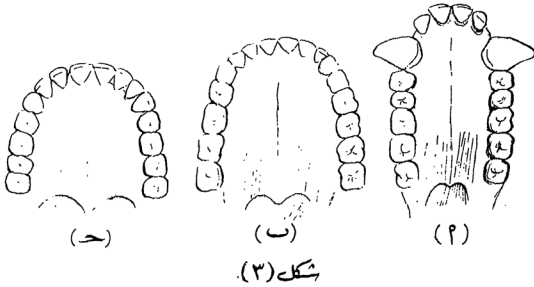
حتى عام ١٩٢٥ لم يكن تم العثور على أى نوع من أشباه البشر في ترسيبات العصر البلايستوسيني المبكر ، أى في الفترة الجيولوجية التي تقع على وجه التقريب بين مليون ومليونى عام مضت . ولقد قيل ان الاكتشافات التي تمت في بلتداون Piltown في مقاطعة سسكس Sussex في عامي ١٩١١ و ١٩١٢ تمثل أحد النماذج البلايستوسينية المبكرة ، نظراً لأن تجويفها المخي كان يشبه الى حد كبير جداً مانجده عند الانسان الحديث ، ولو ان الفك كان اقرب الى فك القردة العليا . ولكن في الخمسينيات امكن البرهنة على ان اكتشافات بلتداون كانت مجرد عملية تزيف ، وعلى ذلك فليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على وجود كائنات بشرية تشبه الانسان العاقل الحديث قبل أربعين ألف سنة مضت . وفي عام ١٩٢٥ وجد أحد علماء التشريح من جنوب افريقيا ، وهو ريموند دارت Raymond Dart ، نموذجاً جديداً لأشباه البشر من العصر البلايستوسيني المبكر واطلق عليه اسم « انسان جنوب افريقيا القرد » *Australopithecus africanus* ، وقد جاءت العينة الأولى من تاونج Taung في جنوب افريقيا ، ثم تلاحت منذ ذلك الحين العينات في اعداد كبيرة من مناطق أخرى في الجنوب أيضاً بحيث أصبح لدينا الآن الكثير من المعلومات عن تركيبها التشريحي .

وحين نشر دارت لأول مرة وصفه للانسان القرد الجنوبي ، لم يكن لديه معلومات الا عن الجمجمة . وقد بيّن ان حجم المخ كان صغيراً اذ لم يزد عن ٥٠٠ سم^٣ . ونحن نعرف ان مثل هذا الحجم يوجد لدى القردة العليا الموجودة الآن وأنه لا يوجد قط عند الانسان الحديث ولا حتى عند الانسان المنتصب القامة الاكثر بدائية . ومع ذلك فقد لاحظ دارت أيضاً ان أسنان ذلك الانسان القرد الجنوبي كانت اقرب الى أسنان الانسان منها الى أسنان القردة العليا ، كما انه اعتقد ان بعض السمات الاخرى في الجمجمة كانت أشبه بسمات جماجم « الادميات » منها بجماجم « القرديات » . ولقد كان دارت يعتقد كغيره من علماء الانثروبولوجيا في ذلك الحين ان كبر حجم المخ هو اكثر السمات البشرية تميزاً . وأنه ما دام مخ « الانسان القرد الجنوبي » كان يعاثل مخ القردة من حيث الحجم فلا يمكن ان يكون من أشباه البشر ، ومع ذلك فقد وضعه في عائلة جديدة في مرحلة وسط بين « القرديات » و « الادميات » .

ولقد قوبل اكتشاف « دارت » بالشك المطلق من جبهة الانثروبولوجيين الاوربيين الذين اعتبروه مجرد نوع آخر من القرد . ونحن نعرف ان معظم الانثروبولوجيين كانوا في تلك الآونة يعتقدون ان « اوائل اشباه البشر » في العصر البلايستوسيني مثل « انسان بلتداون » كانوا يشبهون « الانسان العاقل » . وكان الرأي السائد على العموم هو ان أشباه البشر الأوائل كانت لهم امخاخ كبيرة وان أسنانهم وفكوكهم كانت أشباه أسنان القردة العليا وفكوكها . والواقع ان هذه

صورة مفارقة تماماً للصورة الحقيقية ، فقد كان لأسلافنا المبكرين في العصر البلايستوسيني أمخاخ صغيرة كامخاخ القردة ، وأسنان كاسنان أشباه البشر الذين جاءوا فيما بعد .

ولو كان إنسان جنوب افريقيا القرد صغير الحجم ، خفيف البنية لا يتعدى طوله ١ الى ٦ أقدام ، ولا يزيد حجم مخه في المتوسط عن ٥٠٠ سم^٣ ، ومع ذلك فان صغر مخه لم يجعل منه قرداً الا اذا كان الحصان الذى يحمل مخ بقرة يعتبر بقرة . وعلى العكس من القردة العليا فان الانسان القردى الجنوبي كانت له أسنان آدمية تماماً (انظر شكل ٣) . اذ كانت القواطع صغيرة ومرصصة عمودياً في الفك كما كانت الأنياب صغيرة وتشبه القواطع ، في حين كانت الأضراس كبيرة ولكنها رغم ضخامتها كانت تشبه أضراس الانسان المنتصب القامة والانسان العاقل .

الحنك والاسنان العليا عند (أ) ذكور الفوريلاو (ب) الانسان القرد الجنوبي و (ج) سكان استراليا الاصليين .

ويمكن أن نلاحظ في انحناء محيط قنطرة الأسنان مدى صغر الأنياب وتسطحها وعدم وجود فجوات بين الأنياب والقواطع ، كما أن النمط المورفولوجى العام الذى يظهر متجانساً عند الانسان القرد الجنوبي هو من النوع السائد بين الإدميات .

والمعروف أن أنياب القردة وبخاصة الذكور تمتاز بكبر الحجم ، كما تمتاز الأسنان بالبروز ، ولهذا أهمية فى السلوك الاستعراضى وفى القتال . كذلك تتميز القواطع عند القردة آكلة الفواكه مثل الشمبانزى والسعلاة (الاورانج اوتان) بكبر حجمها نسبياً ، وتستخدم هذه « الترساة » الرائعة من الأسنان الأمامية فى القضم ومضغ الفواكه والنباتات الصلبة التى لا يمكن اعدادها

بالبدين ، وبطيعة الحال فان القردة العليا لا تزال تستخدم أيديها في كثير من النشاط بما في ذلك جمع واعداد انواع الطعام المختلفة .

وتشابه بناء أسنان « الانسان القرد الجنوبي » مع أسنان الانسان يوحى بأن هذه الفصيلة المبكرة من أشباه البشر لم تستخدم أسنانها بنفس الطريقة التي نجدها عند « القرديات » والواقع أن هذه نقطة كان قد بينها بعض الباحثين من قبل الذين استنتجوا أنه من المحتمل أن يكون « الانسان القرد الجنوبي » قد استخدم الأدوات كأسلحة للهجوم والدفاع وكالات للقطع والحفر للحصول على الطعام . وقد دعمت الاكتشافات التي تمت حديثاً هذا الرأي .

وتدل المعلومات الأركيولوجية على أن الانسان القرد الجنوبي كان قد عرف صنع واستخدام الآلات المصنوعة من الحجر والعظام. ولكن ماذا كان هدفه من ذلك ؟ ، لقد اهتم دارت بجمع العظام الحيوانية المرتبطة بأشبه البشر من الكهوف واستطاع أن يبين أنها كانت بدون شك بقايا ومخلفات الحيوانات التي قام الانسان القرد الجنوبي بصيدها وقتلها وأكلها . ومن الصعب أن تصور كيف كان يمكن لهذا الانسان القرد ذي الانسان الامامية غير الفتاكة أن يصيد ويقتل بمثل هذه الدرجة من المهارة دون أن يستعين على ذلك بالآلات المصنوعة من الحجر أو العظام .

وتدل بعض عظام الحوض والساق على أن الانسان القرد الجنوبي لم يكن يمشى على أربع ، أو أنه اتخذ لنفسه طريقة خاصة بالمشى على أربع مثلما فعلت النسائيس والقردة ، فهناك عدة أوجه شبه أساسية بين حوضه وساقه وحوض وساق أشباه البشر التي جاءت بعده ، وعلى ذلك فمن المحتمل أن الانسان القرد الجنوبي كان يمشى على قدمين وأن لم يكن يسير منتصب القامة بنفس الطريقة والقدرة التي نسير نحن بها ، كما أن من المحتمل أنه كان كثير الحركة يستطيع أن يقطع مساحات شاسعة من الأرض .

وأخيراً فان الوضع الجيولوجي للحفريات يدل على أن هذه الادميات المبكرة كانت بالضرورة تعيش في مناطق مفتوحة وتقطع أقاليم السافانا بخلاف القردة العليا التي كانت تسكن الغابات أساساً .

والعينات الأصلية الخاصة بالانسان القرد الجنوبي في جنوب إفريقيا عثر عليها في الترسبيات التي يصعب لسوء الحظ تحديد تاريخها بدقة ، ومع ذلك فمن المحتمل أن تكون أقدم هذه المخلفات ترجع الى نحو مليونين ونصف من الأعوام أو أكثر . ولقد تمكن الدكتور لويس ليكي وزوجته أخيراً من الكشف عن حفريات أشباه البشر من العصر البلاستوسيني المبكر في الترسبيات الهائلة الموجودة بشرق افريقية في منطقة Olduvai Gorge في تنزانيا . وأقدم تلك الحفريات المكتشفة ترجع الى مليوني سنة تقريباً بينما تألف بعض الحفريات الأخرى مجموعة يمتد تاريخها حتى العصر البلاستوسيني الأوسط مع بعض نماذج من الانسان المنتصب القامة ويمكن ردها الى نحو نصف مليون سنة تقريباً .

لقد وصف ليكي Leaky وطوبياس Tobias ونايبر Napier الأدميات المبكرة في عصر البلايستوسين بأنها أنواع جديدة من الجنس البشري ومن الإنسان الحاذق Homo Habilis . وكما هو الشأن بالنسبة لإنسان جنوب إفريقيا القرد فإن هذا النوع يتألف من آدميات لها أمخاخ صغيرة كامخاخ القردة ، بينما أسنانها وهيكلها العظمية تشبه أسنان الإنسان وهيكله العظمي . وثمة عينة على درجة عالية من الروعة والأهمية تتألف من مجموعة من عظام القدم المتحجرة تبين بوضوح أن الإنسان الحاذق Homo Habilis يمشي منتصباً على قدمين ولا يسير على أربع .

كذلك كان هذا الإنسان صانعاً للآلات ، وقداميته أن يصنع أشكالاً من الأدوات الحجرية على درجة كبيرة من الدقة تدعو للدهشة . ولقد كان الحظ حليف الدكتور ليكي وزوجته (٢) حين اكتشفا موقعاً كاملاً يضم عدداً من الآلات والبقايا الحيوانية في حالة جيدة وبه بعض الدلائل التي تشير إلى أن « الإنسان الحاذق » عرف بناء المساكن التي يأوي إليها . وهذا الاكتشاف الأخير على درجة كبيرة من الأهمية ، فهو يوحي بأنه منذ نحو مليوني عام كانت جماعات أشباه البشر تضي فترات من الوقت في مكان واحد يصطادون فيه ويعيشون معاً في تجمعات متميزة .

إلا أن هناك جدلاً طويلاً لا يزال يدور حول الوضع الحقيقي الذي يحتله « الإنسان الحاذق » في التطور الإنساني، ورأى باختصار هو كما يلي :

لقد ساد عصر البلايستوسين الأوسط وأشباه البشر الأواخر في مناطق كثيرة من العالم القديم ، وليس من غير المعقول أو من غير المنطقي أن نفترض أن الأجداد المباشرين لهذه الأدميات « أشباه البشر » كانوا هم أيضاً منتشرين في كثير من المناطق . والواقع أن العينات الخاصة بإنسان جنوب إفريقيا القرد في العصر البلايستوسيني المبكر جمعت من هذه الأنواع الأولى المبكرة (الأسلاف) ، وكذلك كان الحال بالنسبة لأنواع الإنسان الحاذق Homo Habilis في شرق إفريقيا . واعتقد أن كلا من إنسان جنوب إفريقيا القرد والإنسان الحاذق كانا ببساطة فئتين من البشر منفصلتين جغرافياً ولكنهما تنتميان إلى نوع واحد ، وليس من شك في أن هناك أقواماً من عصر البلايستوسين المبكر تنتمي إلى هذا النوع قد وجدت في مناطق أخرى من العالم ولكنها لم تكتشف بعد .

وعلى أي حال فإن « أشباه البشر » الذين وجدوا في العصر البلايستوسيني المبكر منذ ١٥٠ إلى ٢٠٠ مليون سنة كانوا قادرين على الجرى على قدمين ، ويبدو أن هذه الطريقة في الانتقال

(٢) توفي الدكتور لويس سيمور بازيث ليكي Louis Seymour Bazett Leakey في أوائل أكتوبر ١٩٧٢ في مستشفى فولهام Fulham بعد نوبة قلبية وكان عمره ٦٩ سنة . وقد أمضى ليكي حوالي أربعين سنة من عمره في شرق إفريقيا باحثاً عن الحفريات التي قد تكتشف عن أصل الإنسان ، وكان يؤمن بأن إفريقيا هي « جنة عدن » التي عاش فيها الإنسان الأول . وقد أعلن عام ١٩٦٧ أنه عثر على بعض الأجزاء العظمية في كينيا تدل على أن الإنسان عاش منذ عشرين مليون سنة على الأقل وانطلق على هذه الأجزاء من التجمعة الحفريّة استثنائاً كينياً الإفريقي Kenyapithecus africanus وذلك دحضاً للنظرية القائلة بأن الإنسان لا يرجع إلى أبعد من خمسة ملايين سنة (الرجوع).

قد ساعدتهم على القنص بنجاح وعلى أن يقطعوا مسافات شاسعة من الأرض جرياً وراء الفريسة، وكذلك يبدو أنهم كانوا يعيشون على العموم في المناطق المفتوحة في الأقاليم المدارية . وعلى الرغم من أن أمخاخهم كانت صغيرة ولم يكن حجمها يزيد عن حجم أمخاخ القردة العليا ، إلا أنهم كانوا قادرين على السلوك التعاوني ، كما كانت لهم القدرة على صنع مختلف الآلات البسيطة .

ولقد كافح داروت وغيره من العلماء كفاحاً مبرراً كي يجعلوا الآخرين يقبلون وجهة نظرهم بأن تلك الأشكال المبكرة كانت في الحقيقة لأشباه البشر . ولقد سبق أن رأينا أحد الاعتراضات على هذا الرأي وهي أن أشباه البشر الذين يشبهون من الناحية التشريحية الإنسان الحديث كانوا يعيشون في نفس الفترة التي عاش فيها الإنسان القرد الجنوبي . ولكن لم يعد هذا الاعتراض قائماً الآن ، إذ أن الكشف عن تزييف إنسان يلتدون هدم ما كان تسميته بنظرية « الإنسان العاقل المبكر Early Sapiens » .

لكذلك دخلت بعض التعديلات على الصورة الجيولوجية ، فعندما كتب سير آرثر كيث Sir Arther Keith (السدي تولى رئاسة الرابطة أثناء الاجتماع الذي عقدته في لينز عام ١٩٢٧) في عام ١٩٣١ أنه كان يعتقد أن عمر الإنسان القرد الجنوبي كان حوالي ٤٠٠.٠٠٠ سنة وليس أكثر من مليوني سنة كما هو المعروف الآن ، فإنه كان يعتقد أن عمر الإنسان المنتصب القائمة كان ٣٠٠.٠٠٠ سنة وليس نصف مليون إلى ثلاثة أرباع المليون من السنين . وهذا « التمدد » في العصر البلايستوسيني يسمح لنا بفترة زمنية أطول نستطيع أن نرد إليها الحفريات التي تم العثور عليها ، كما أنه يعطي فرصة أوسع للتطور التدريجي من مرحلة الإنسان البدائي إلى الإنسان الأكثر تقدماً .

وكان ثمة سبب آخر للنفور العام من قبول فكرة أن الإنسان القرد الجنوبي كان أحد أجداد الإنسان الحديث ، ونعني بذلك حجم المخ . ولقد سبق أن أشرنا إلى الأدلة التي تشير إلى وجود عدد من الملامح السلوكية والتشريحية البشرية منذ مليوني عام مضت . إلا أن هذه الخصائص السلوكية لا توجد إلا في الحيوانات التي لها فقط أمخاخ القردة العليا . وسوف استشهد على ذلك من طبعة عام ١٩٤٧ لكتاب ظهر لأول مرة عام ١٩٣١ ، وكان هذا الكتاب أحد المراجع الرئيسية أن لم يكن المرجع الرئيسي ، للأنثروبولوجيين الأمريكيين والإنجليز على السواء لسنوات كثيرة (٢) .

كان الإنسان القرد الجنوبي « يفتقر إلى نمو وكبر حجم المخ الذي يعتبر خاصة إنسانية ، بل وربما كان هو المحك الأخير فيما يتعلق بوجود علاقة نسب مباشرة بينه وبين الإنسان . . فنظراً لافتقار هذه الفصيلة إلى الأمخاخ ظلت قردة على الرغم من أن أسنانها كانت تشبه أسنان الإدميات » .

والمفروض أنه كان لدينا في وقت ما أسلاف لهم: أمخاخ أصغر من أمخاخنا التي بلغت حداً

(٢) القصود هنا هو كتاب Hooton, E. A., Up from the Ape, Macmillan, N.Y., 1947.

غير مألوف من الكبر . ولقد أصبح واضحاً الآن أن أسلافنا كانوا آدميين أسفل الرقبة (بسل وابطاً أعلى الرقبة إذا أخذنا الأسنان في الاعتبار) . وذلك قبل أن تتميز رؤوسنا بالحواجب الواضحة الرفيعة . ومن المؤكد أنه من غير المنطقي أن ندخل كل أشباه البشر ذوات المنح الصغيرة في دائرة القردة وبخاصة إذا كنا في الوقت ذاته نرفض أن يكون من بين أسلاف الإنسان أى مخلوق فيه شبه من القردة . ونحن ندرك الآن بالطبع أن أشباه البشر المبكرين لم يكونوا قردة بأى معنى دقيق للكلمة .

وأخيراً فلدينا الآن ما يمكن تسميته - حسب تعبير زوجة قسيس ورستتر - فرع شديد من فكرة أن يكون من بين أسلافنا كائنات غير بشرية على الإطلاق .

أهمية الدراسات الميدانية للرئيسات :

اعتقد أن القردة العليا قد لغيت كثيراً من المعاملة السيئة . فقد كان العلماء في العصر الفيكتوري ينظرون إليها على أنها كائنات فضلة ومتوحشة . ولكن هذه النظرة لم تعد بكل تأكيد تعبر عن رأى العلماء الذين درسوا بالفعل سلوك الرئيسات . فمعدن الخمسينيات تجدد الاهتمام بدراسة الرئيسات الحية ، وتعتبر الدراسات التي أجريت على الشمبانزى والفوريلا في موطنها الطبيعية في أفريقيا من الدراسات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لنا (وينبى الآن نرى ابداً أن سلوك الحيوانات في حدائق الحيوانات ليس بالضرورة مطابقاً لسلوكها الطبيعي المعتاد) . وتعتبر الدراسات التي قامت بها جين جودول Jane Goodall التي تعرف الآن باسم (البارونة فون لافيك جودول Baroness Von Lawick - Goodall) أهم تلك الدراسات الميدانية على الإطلاق بالنسبة لنا . فقد عكفت على دراسة مجموعة من قردة الشمبانزى في تنزانيا منذ الستينيات حتى الآن .

ويتميز السلوك الاجتماعى لهذه القردة بشدة التعقيد ، كما أنها تتمتع بدرجة عالية من الذكاء . وتعيش في زمر اجتماعية صغيرة غير متماسكة وتتفاوت في تركيبها . فقد يتألف بعضها من الإناث فقط مع صغارها وبعض القردة الثابتة أو من الذكور والإناث فقط أو من القردة الشابة فقط أو الإناث فقط . وتركيب هذه الزمر الصغيرة غير ثابت ، إذ قد يترك القرد أحداها ويلتحق بالأخرى في أى وقت دون أى صعوبة .

وقد تقوم في الزمرة الواحدة شبكة واسعة من العلاقات . فالأمهات وأطفالها يتبادل التحية بكثير من الحب حين تتجمع ، كما أن الأنفصال المتبادلة داخل الزمرة الواحدة أو بين مختلف الزمر تسودها الألفة والمودة على العموم . وكما هو الحال في الجماعات الإنسانية فإن التعبير بحركات الوجه وأوضاع الجسم له أهميته في الاتصال الاجتماعى .

· ففى تنزاليا، حيث تعيش الحيوانات، في المناطق الخلوية المكشوفة تتجول جماعات الإيبىبانزى إلى بنى قد تقسم حوالى الخمسين قرداً إلى مسافات قد تزيد على المئتين أميال مربعة للبحث عن الطعام . ويعتقد بعض الدارسين أن هذا التجمع الكبير من الحيوانات - وليس تلك

الزمر الصغرى - هو الذى يؤلف « رهط » الشيمبانزى . ويتغير البناء الاجتماعى داخل هذا « رهط » باستمرار ، ومع ذلك فان الالتئام يظل قائماً بصفة عامة بين الافراد الذين يستطيعون دائماً ادراك العلاقات مع عدد اكبر من الحيوانات الاخرى التى لا يدخلون معها بالضرورة فى اتصال مباشر او دائم .

وتنام الشيمبانزى على الأشجار فى اعشاش تعدها كل ليلة ، اذ يختار « رهط » مكاناً جديداً للطعام والنوم وذلك أثناء تحركه اليومى . أى ان الشيمبانزى لا ترتبط لفترة طويلة بمكان واحد تعتبره قاعدة تعود اليها مثلما يفعل الصيادون من البشر . وتعتبر الزمر التى تتألف من الذكور فقط اشد جماعات الشيمبانزى اقبالاً على المغامرة ، فهى تقطع مسافات شاسعة جداً فى بحثها عن الطعام ، فاذا ما عثرت على مصدر جديد فالأغلب أن تقرر الذكور على الأشجار أو تدق على الأرض بحيث تجذب الضوضاء التى تصدرها انتباه قرود الشيمبانزى الاخرى الموجودة فى المنطقة .

ومع ذلك فان هذا البناء الاجتماعى الذى يصل الى تلك الدرجة المدهشة من التعقيد . وكذلك تلك العلاقات العديدة المرنّة التى تقوم بين الافراد توجد كلها على الرغم من أن امخاخ الشيمبانزى لا تزيد عن حجم امخاخ القردة الاخرى . ومن هذه الناحية ، وفى هذه النقطة العامة على الأقل ، فان دراسة حياة الشيمبانزى فى الغابة يمكن أن تساعدنا فى دراسة السلالات البشرية القديمة • Palaeoanthropology

والانسان القرد الجنوبي الذى يعتبر من الادميات التى عاشت فى العصر البلايستوسينى المبكر كان يتمتع بمع أكبر الى حد ما من مسخ الشيمبانزى ، وبخاصة اذا أخذنا فى الاعتبار اختلاف حجم الجسم . وليس هناك ما يدعم للاعتقاد بأن السلوك الاجتماعى لتلك الادميات المبكرة كان اقل تعقيداً من سلوك الشيمبانزى ، ولا يعنى هذا أن الشيمبانزى يتصرف ويسلك بنفس الطريقة التى يسلك بها الإنسان القرد الجنوبي . وبالطبع فان الاختلاف بين مخ القرد والمخ الانسانى ليس مجرد اختلاف فى الحجم ، ذلك أن خلايا المخ عند الانسان اكبر من خلايا مخ القردة واكثر منها تعقيداً ، كما أن مساحات جديدة من الخلايا قد اضيفت الى المخ الانسانى واعيد تشكيل تنظيمه الداخلى . وعلى ذلك فانه على الرغم من أن أشباه البشر المبكرين قد تكون لها امخاخ القردة فمن المحتمل أن هذه الامخاخ كانت تعمل بطرق مقاربة الى حد ما من امخاخ القردة مما كان يرتبط عليه ظهور انماط سلوكية مقاربة .

وكما سبق أن ذكرنا ، فان القردة العليا تقطن أساساً فى الغابات وغتات على النبات ، بينما الانسان القرد الجنوبي ، وشأنه فى ذلك شأن أشباه البشر الأواخر ، كان قاصداً للحيوانات ويعيش فى المناطق الخلوية المفتوحة ، ولو أنه لم يكن على نفس الدرجة من الكفاءة فى القنص مثل الانسان المنتصب القائمة ، كما أن سلوكه الاجتماعى لم يكن على نفس الدرجة من التقدم والتطور . ومع ذلك فالظاهر أن هذه الادميات المبكرة كانت تقيم بالفعل فى مناطق الإقامة لعدة أيام متتالية فى كل مرة ، وربما كان يسود عندها نوع من تقسيم العمل بين الذكور التى تتحرك

ونتنتقل وراء القنيصة ، والاناث اللائي يمكنن في المعسكرات لرعاية الصغار ولجمع واعداد الطعام .

الآلات وتطور الاديمايت :

لقد اشرت باختصار وبطريقة عابرة تقريباً الى ظاهرة صناعة الآلات في الحياة الاجتماعية عند اشباه البشر . والواقع ان صناعة الآلات لها أهمية خاصة في التطور الانساني . ولقد تقبل معظم الباحثين الآن الفكرة القائلة بأن الآلات هي التي - بمعنى او بأخر - صنعت الانسان . ولو سمح لنا هنا باستخدام بعض التعبيرات الحديثة فانه يمكن القول ان هناك نوعاً من « التغذية المرتدة Feed-Back » المستمرة بين بيئة تتميز بتزايد تعقدها الثقافي واقدامها على صنع الآلات من ناحية وبين سلوك يتزايد تعقده نتيجة لزيادة حجم المخ من الناحية الأخرى .

ويعتبر الانسان احد الثدييات الاجتماعية القليلة التي تنظم في زمر اجتماعية من اجل الحصول على الغذاء . لكن الطعام الذي تسم الحصول عليه وبخاصة لحم الحيوان لن يمكن تناوله الا اذا استعين على اعداده بالأشياء الطبيعية مثل الأحجار . ولما كانت أسنان الانسان غير مهيأة للقيام بعملية التمزيق والتقطيع فان الآلات تصبح حيوية للممكن من تقطيع اللحم وكذلك - على سبيل المثال - كسر العظام للحصول على النخاع الذي بداخلها .

ومن هنا كان لاستخدام الأدوات وصناعتها أهمية خاصة في التطور الانساني . فالقدرة على استعمال الأشياء براءة تعتبر عنصراً أساسياً في لعب الأطفسال في الجنس البشري بينما لا تدخل في لعب الرئيسات الأخرى . ويكشف الشبان والبالغون في العادة عن درجة عالية من البراعة في استخدام اليدين ، وقد تكونت هذه القدرة والبراعة في عقولنا خلال ملايين عديدة من السنين من التطور ، ونعني بذلك تطور صناعة الآلات .

ان احد الاكتشافات المدهشة التي توصلت اليها « جين جودول » أثناء دراساتها الميدانية هو ان الشمبانزى يقوم باعداد الآلات والأدوات للاستعانة بها في الحصول على طعامه ، كان يلتقط على سبيل المثال احد الفروع الرفيعة ويدهسها في حفرة « للنمل الأبيض » ثم يسحب الفرع المغطى بالنمل ويمرره بين شفتيه لينزع النمل من فوقه . او قد يستخدم في ذلك الفروع الصغيرة بعد ان ينزع عنها الأوراق والشعيرات بحيث تصبح أداة مشدبة صالحة للاستعمال ، وقد يحمل هذه الأدوات معه لمسافات طويلة ولفترات طويلة من الزمن قبل ان يتاح له استخدامها . وكثيراً ما تمضغ الشمبانزى أوراق الأشجار ثم تستخدمها كاسفنجة لتسحب بها الماء من جوف الأشجار . ومع ذلك فان استخدام الآلات ليس جانباً جوهرياً في حياة الشمبانزى ، اما بالنسبة للإنديان فلا بد من الاستعانة بالآلات حتى يمكن للأفراد والجماعات ان تستمر في الوجود .

وقد لاحظت مس جودول أيضاً ان الشمبانزى تأكل اللحوم ، وقد شاهدت بنفسها بعض الذكور تتجمع وتخرج معاً للايقاع ببعض النسايس من فضيلة الكولوبوس الأحمر فتقتلها

وتأكلها ، بل كثيراً ما يشترك في لحم الفريسة أفراد من الشمبانزى « تستجدى » من الجماعة التى قامت بالصيد نصيباً من اللحم . ومع أن بعض الرئيسات الأخرى تصطاد الحيوانات وتأكل لحماً فإن هذا نادر الحدوث . كما أن اقتسام الطعام الحيوانى غير معروف عند أى من الرئيسات الأخرى ما عدا الشمبانزى . صحيح أن اقتسام الطعام معروف بين اللواحم الاجتماعية Social Carnivores مثل اللدئاب وبعض كلاب الصيد ، كما أننا نحن أيضاً ندخل ضمن « اللواحم الاجتماعيين » .

ويجب أن نتذكر أن هذه الأنماط السلوكية وجدت فقط عند الشمبانزى التى تعيش في المناطق الخلوية المفتوحة ولم يتم اكتشافها للآن عند الحيوانات التى تعيش في الغابات وربما كان مرد ذلك هو قلة الدراسات التى أجريت على الشمبانزى التى تعيش في الغابات أو أن الطعام النباتى لا يوجد بوفرة في المناطق الخلوية .

ولقد ذكر المرحوم الاستاذ هول Hall منذ بعض الوقت أن الرئيسات تستخدم « الأشياء » في المحل الأول كاسلحة أكثر مما تستخدمها كآلات في المجالات الاقتصادية البحتة (كالحصول على الطعام وإعداده) . ولو رجعنا مرة أخرى الى أسنان الإنسان القرد الجنوبي والإنسان المنتصب القائمة والإنسان العاقل (انظر شكل ٣) فسوف نلاحظ صغر حجم الأنياب بحيث تكاد تشبه القواطع ، ويمكن أن نقارنها في ذلك بأنياب ذكور القردة العليا والنسانيس التى تشبه الخنجر . فما السبب إذن في أن ذكور الأدميات لا تمتلك تلك الأسنان التى تستخدم كاسلحة ؟ أن معظم الانثى وولولجين سوف ينجبون على ذلك بأن هناك أدوات أخرى كثيرة يمكن للإنسان أن يستخدمها في الدفاع الشخصى أو الجماعى . هذه « الأدوات الأخرى » هى الآلات التى تستخدم كاسلحة .

وتستخدم القردة العليا أحياناً « الأشياء » أو الأدوات في سلوكها الاستعراضى وفي حالات العدوان والهيأج ، إذ قد تستخدم الذكور ما تصادفه أمامها من حجارة وكتل الطين والعصى أو حتى النباتات فتقذف بها أعداءها . وإذا كانت هذه الأشكال من الأنماط السلوكية قد عرفتها الأدميات المبكرة فلن يكون من الصعب فهم مدى انتظام واستمرار تطور استخدام الهراوات والحرايا . إذ على عكس الحال بالنسبة لتلك الرئيسات التى تقتات على النباتات ، فسان الرئيسات التى تعيش في جماعات وتمارس قنص الحيوان لا بد أن تتعلم بسرعة كيف تجمع بين الاستعمال الاقتصادي والاستخدام المدونى للآلات .

ويبدو أن استخدام الآلات كان معروفاً قبل العصر البلايستوسينى الأول ببعض الوقت نظراً لأن الإنسان الأمية عند الإنسان القرد الجنوبي كانت صغيرة الحجم بالفعل وأخذت شكل الإنسان الأدمية ، ولا بد أيضاً أن الأشياء المادية قد لعبت دوراً هاماً في حياة أشباه البشر قبل العصر البلايستوسينى بزمان طويل .

وقد يحسن هنا أن نلخص بعض النقاط الهامة ٩ فلقد ذكرت أنه ينبغي ألا نشغل أنفسنا

كثيراً بمسألة الأسماء التي يمكن إطلاقها على المراحل المختلفة لتطور أشباه البشر وأنه ينبغي بدلاً من ذلك أن نركز على الاتجاهات المختلفة التي اتخذها هذا التطور .

فلو نظرنا إلى حفريات أشباه البشر في العصر البلايستوسيني من أقدمها إلى أحدثها ، أى من الإنسان القرد الجنوبي إلى الإنسان العاقل الموجود حالياً ، فسوف نرى أن القدرة على المشي والجرى على قدمين تزداد رسوخاً وكفاءة باستمرار . كذلك أصبحت الأيدي أكثر طولاً ، إذ زاد المتوسط من حوالي أربعة أقدام وست بوصات إلى خمسة أقدام وست بوصات . وقد ازداد حجم المخ أيضاً من نحو ٥٠٠ سم^٣ في المتوسط إلى أكثر من ١٣٠٠ سم^٣ ، كما أصبحت الأسنان أصغر في الحجم ، وترتب على ذلك التنفّر اكتمال الوجه واستدارة الجمجمة بعد أن كانت أكثر ميلاً إلى الاستطالة .

ولما ازداد التقدم التكنولوجي وضوحاً وأصبح صنع الآلات أكثر دقة ، كما تنوعت وتعددت الآلات والمعدات ذاتها . وقد ظهر استخدام النار في العصر البلايستوسيني الأوسط في الأصقاع الشمالية ، وازداد حجم الحيوانات التي يقوم الإنسان بقنصها . وقد تم العثور على بقايا أعداد كبيرة من الثدييات الضخمة في أماكن الإقامة ، وترجع هذه البقايا والمخلفات إلى العصر البلايستوسيني الأوسط وما بعده .

وهذه الكفاءة التكنولوجية المتزايدة انما تمثل أحد مظاهر التقدم العام في الكفاية السلوكية والاجتماعية والثقافية وذلك بالإضافة إلى مظاهر تقدم على بعض ملامح المجتمع الأخرى مثل النظم السياسية والدينية واللغة . ومما يؤسف له أن هذه الملامح لا يمكن حفظها في شكل حفريات أثرية ، ومع ذلك فقد لاحظنا أن أشباه النياندرتاليين كانوا يحتفلون بدفن موتاهم منذ خمسين ألف عام أو أكثر مما يوحي بوجود اعتقاد في العالم الآخر ، كما ظهر النقش والنحت في آخر العصر البلايستوسيني .

ويود كثير من الأنثروبولوجيين أن يعتبروا ظهور الآلات المصنوعة علامة على بداية ظهور جنس الإنسان *Homo* ، أى العلامة الأولى على تحول أشباه البشر إلى بشر . ولكن هناك عدة اعتراضات على ذلك :

أن صناعة الأدوات الحجرية لسوء الحظ انما تمثل وجهاً قاصراً ومحدوداً من أوجه السلوك الإنساني ، كما أننا كلما توغلنا في الماضي أصبح من الصعب معرفة وتحديد الأدوات المصنوعة ، كما أصبح من العسير العثور على المواقع الملائمة .

وأخيراً فأيما ما تكون الملامح البشرية التي ندرسها عند أشباه البشر سواء أكانت تشريحية أم سلوكية (كما يمكن الاستدلال عليها من علمي التشريح والآثار القديمة) فإن هذه الملامح تتغير تدريجياً خلال الزمن . وعلى ذلك فمن المستحيل وضع خط ذي معنى عبر واحد أو أكثر من هذه الاتجاهات . وإذا كان لا بد من وضع الحدود التفسيرية فاني أعتقد أنها يجب أن تكون حدوداً

زمنية قاطعة ، فقد نصل مثلاً الى وضع خط فاصل بين انسان جنوب افريقيا القرد وبين الانسان المنتصب القائمة عند مليون سنة مضت بالضبط .

اشباه البشر في عصور ما قبل البلايستوسين :

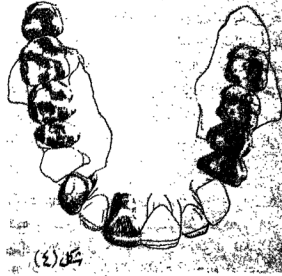
سبق ان ذكرنا انه يجب الا نقع في خطأ الاعتقاد بأن السلوك الاجتماعي للشمبازي يمكن اعتباره مطابقاً للسلوك المبكر عند اشباه البشر ، ومع ذلك فان فيرنون رينولدز Vernon Reynolds قد اقترح حديثاً أن البناء الاجتماعي عند الفردة العليا الحالية قد لا يختلف كثيراً عنه عند اشباه البشر الأوائل ، ولقد ذهب رينولدز الى أن سلوك أنواع القردة الثلاثة الموجودة الآن يتشابه في عدد من الملامح الأساسية ، وأن هذه الملامح هي على الأرجح قديمة ، وأنه من المحتمل أنها كسنت موجودة عند اشباه البشر الأوائل حين انفصلت عن الأصل الذي يؤدي الى القردة العليا ، ويمكن تلخيص أفكاره كما يلي :

من المحتمل أن جماعات الذكور التي كانت تقوم بالاستطلاع والاستكشاف تحولت الى جماعات للنقص ، وأن السلام العام الذي كان يسيطر على علاقاتهم الاجتماعية المتبادلة ساعد على نمو السلوك التعاوني بين تلك الزمر من الذكور ، ومن ثم فقد بدأت اشباه البشر تنصرف عن الحياة في الغابات وتتجه الى الإقامة في الأقاليم المفتوحة أو العراء حيث تسهل عملية الصيد . وبالتالي أصبح الاعتماد على ساقين اثنين يمثل الوضع الأكثر أهمية في الحركة والانتقال ، ولا بد أن استخدام الآلات كأسلحة كان قد بدأ يتطور في هذه الفترة أيضاً . ولما كانت كل جماعة من اشباه البشر تركز على الصيد في منطقة معينة بالذات فانها أصبحت أقل ميلاً لنقل وتغيير أماكن إقامتها في كل ليلة .

وأود الآن أن اصف باختصار شديد بعض الأعمال المثيرة التي أُنجزت خلال السنوات الثماني الماضية عن آدميات وقرديات عصر ما قبل البلايستوسين ، ويرجع عمر غالبية هذه الحفريات الى ما بين ١٠ و ٢٠ مليون سنة ، ومن المحتمل أنها تغطي على الأقل جزءاً من الفترة التي حدثت خلالها هذه التغيرات السلوكية الهامة التي أشرنا اليها من قبل .

وثمة ما يدل دلالة قاطعة على أن اشباه البشر كانوا يعيشون في « العصر الميوسيني المتأخر » أي العصر الحديث الأوسط و « عصر البلايوسين المبكر » أي منذ حوالي ١٠ الى ١٥ مليون سنة . وهذا النوع من اشباه البشر هو انسان رامبا القرد Ramapithecus . وتتألف الشواهد التي لدينا من عدد قليل من الأتكاك والأسنان من الهند وكينيا (انظر شكل ٤) . ولسوء الحظ لم يمكن العثور على هيكل عظمي ، ولكن البقايا التي لدينا تبين أن الأنياب والقواطع كانت قد تضاعف حجمها بالفعل منذ ١٤ مليون سنة . كما أن أنياب هذه الأنواع المبكرة من اشباه البشر لم تكن ضخمة تماماً كآنياب الأنواع التي عاشت بعد ذلك في عصر البلايستوسين المبكر . والواقع أن الأجزاء التي لدينا من « انسان رامبا القرد » و « الانسان القرد الجنوبي » تتشابه الى درجة عجيبة . ومع أنه لا يوجد لدينا ما يدل على وجود أي نوع من

الأدوات المصنوعة من الحجر أو العظم أو الخشب عند إنسان راما القرد فليس من المحتمل أنه كان يستطيع أن يعيش بسهولة دون أن تكون لديه بعض الآلات .

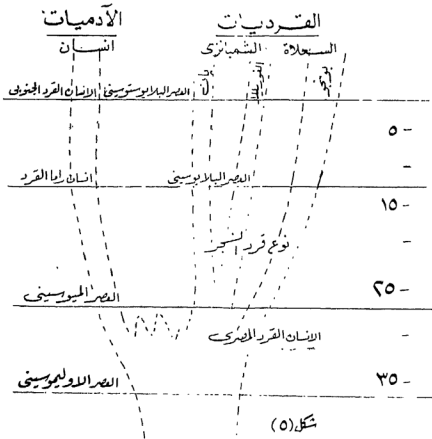
تطبيق على الشكل (٤) إعادة تركيب « إنسان راما القرد »
الذي عاش في البنجاب . وذلك باستخدام عيّنات من الهند
وكينيا ، وتتميز قنطرة الأسنان بالاستدارة التي نجدها عند
أشباه البشر الأواخر (انظر شكل ٢) الأنياب صغيرة كما أن
القواطع تشبه إلى حد كبير قواطع الإنسان من حيث الشكل .
العمر : ١٤ مليون سنة تقريبا .

وبذلك تكون قد رجعنا بمعلوماتنا عن أشباه البشر الأوائل من ٢ إلى ٣ مليون سنة إلى أكثر من عشرة ملايين من السنين مضت . ومن الواضح أنه قبل ظهور الإنسان العاقل أو حتى جنس « الإنسان » ككل فإن أشباه البشر كانوا موجودين كسلالة منفصلة عن القردة العليا، وكما سبق أن ذكرنا فإن هذا الاكتشاف جديد تماما . ومع أن عدداً من الباحثين السابقين قد اقترحوا فروضا مماثلة فإن لدينا لأول مرة الأدلة والشواهد الحفرية التي تدعم آراءنا .

والى جانب إنسان راما القرد الذي عاش في الهند منذ ١٤ مليون سنة ، وجدت الأسلاف الحيوانية التي انحدرت منها قردة آسيا الفخمة الموجودة حالياً ونعني بهما « السلالة » أو « الأورانج أوتان » . ولقد انتقلت الأدميات والقرديات من إفريقيا إلى القارة الأوروبية الآسيوية (أوراسيا) مع حيوانات أخرى كثيرة حين كان هناك اتصال بين الكتلتين الأرضيتين في العصر الميوسيني الأوسط ، أي منذ ١٦ مليون سنة .

ولقد تم العثور في الترسيبات الافريقية - التي ترجع الى زمن أبعد قليلا من ذلك ، الى العصر الميوسيني المبكر والاسط مند نحو ٢٠ مليون سنة - على بعض القردة الحفوية المهمة التي تنتمي الى انواع انحدرت منها الغوريلا والشيمبانزي . ويذهب الدكتور ليكي الى أن بعض هذه الحفريات التي وجدت في تلك الترسيبات ذاتها هي حفريات الادميات وليست حفريات القرديات ، ولا أستطيع أن اتفق معه في هذا الرأي ، وأفضل أن اعتبر هذه العينات بالذات الأسلاف الاولى للسعالى (اورانج اوتان) قبل أن تترك هذه السلالة افريقيا .

ومع ذلك فقد لاحظنا أنه كان يوجد في ذلك الوقت (من ٢٠ مليون سنة) ثلاثة أنواع من « جنس » يدعى قرد الشجر Dryopithecus يرجح أنها كانت تؤلف الأسلاف الاولى للشيمبانزي والغوريلا والسعال . واعتقد أن هذه الأنواع القردية القديمة كانت في ذلك الحين قد بلغت درجة من « التخصص » والارتباط بالخط القردى بحيث لا يمكن أن يظهر فيها اشباه البشر .

رسم تخطيطى لتطور « اشباه البشر » و « القرديات » خلال الثلاثين مليون سنة الماضية

وعلى ذلك فيجب أن نتوقع أن نعرث في يوم من الأيام على بعض أنواع أخرى من أشباه البشر أسبق في الوجود على إنسان راما القرد . ومن الممكن أن يكون أشباه البشر والقرديات قد انفصل أحدهما عن الآخر منذ ٣٠ مليون سنة أو أكثر . (انظر شكل ه) وقد يتساءل البعض عن السبب في أننا لم نكتشف سوى عدد قليل من تلك الأدميات المبكرة . وقد يكون السبب هو أنه لم يكن هناك سوى قليل من تلك الكائنات . ولكن بماذا نعلل قلتهم ؟ ربما لأنهم اقوام درجة كثافة السكان عندهم منخفضة جدا ، أو ربما لأنهم كانوا يشتغلون حينذاك بالقتل .

وبالطبع فإن هذا مجرد تخمين لا يقوم على أساس ، ومع ذلك فأنني أعتقد أننا سوف نعرف أن الخصائص السلوكية والتشريحية الأدمية التي تميزنا لها أصول موهلة في القدم .

ولقد حاولت في هذا المقال أن أعطي باختصار شديد قليلاً مما عرف عن التطور البشري . ولقد اقتبست في البداية بعض العبارات من سيدة لم تستطع أن تتحمل مجرد التفكير في أن أسلافها لهم أصول حيوانية . ولذا فسوف أنهى المقال ببعض عبارات اقتبسها من كلمات داروين البليغة رداً عليها :

« قد يكون للإنسان عذره في أن يشعر بشيء من الكبرياء لأنه ارتقى إلى ذروة السلم العضوى ولو أن ذلك الارتقاء لم يكن نتيجة لجهد الخاص . وإذا كان الإنسان قد ارتقى إلى مكانه الذي يحتله الآن ولم يوجد في الأصل ومنذ البداية في هذا المكان فإن ذلك خليق بأن يعطيه بعض الأمل في مصير أفضل في المستقبل البعيد . . . (ومع ذلك) . . . ورغم كل هذه القوى المثيرة فلا يزال الإنسان يحمل في هيكله المادى وصمة لا يمكن محوها تشير إلى أصله الوضعي » .

وأننا مثل داروين أفضل أن نعتبر البشر قروداً ارتفعت وارتقت ، أكثر منهم ملائكة هابطين .

خصائص التفكير العلمي بين تراث العرب وتراث الغربيين

« من الضلال أن يقال أن « أقليدس » هو أبو علم الهندسة ، أو أن « أبقراط » هو أبو علم الطب ... فإن تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا إلا أبناء الذي في السموات ١ »

جورج سارتون

نوفيق الطويل *

تمهيد :

كان في المشرق والغرب العربيين (١) في عصر الإسلام الذهبي - الذي امتد من منتصف القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر لميلاد المسيح ، أي في الفترة التي حمل فيها العرب وحدهم مشعل النور والحضارة في العالم كله، في هذه الفترة لم يكن العلم الطبيعي قد

نود ونحن في مستهل هذا البحث أن ننبه إلى أن الموازنة بين تراث العرب وتراث الغربيين ، لا تستقيم بغير أن نكون على بينة من أن التراث العربي المقصود ، هو الذي

(*) الدكتور نوفيق الطويل استاذ الفلسفة بجامعة الكويت - كان استاذ ورئيس قسم الدراسات الفلسفية والنفسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية الآداب بها - له مؤلفات منها : أسس الفلسفة - الفلسفة الخلقية - نشاتها وتطورها - العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي ، قصة النزاع بين الدين والفلسفة ، وفي ذلك من كتب وبحوث ،

(١) يطلق المشرق العربي على العراق وسوريا ومصر ، ويرواد بالغرب العربي إسبانيا أو بلاد الأندلس (وهي ما دنا لحكم العرب من شبه جزيرة ايبيريا) .

المحدثين من العلماء قد تخلوا عن دراسة الخصائص السالفة الذكر لأنها لا تخضع للقياس والتكميم ، وانصرفوا في الآونة الأخيرة من عصورنا الحديثة عن البحث عن العلاقات العلية لأنها غامضة تنسم بالطابع الكيفي دون التقدير الكمي ، وأحلوا القانون مكان الملية وحرصوا على التعبير عنه برموز رياضية - وسنعود الى بيان هذا بعد .

وحسبنا الآن أن نقول أن العلم متى تيسر له الكشف عن العلاقات التي تقوم بين الظواهر بعضها والبعض ، أمكنه أن يتنبأ مقدماً بوقوع الظواهر أو اختفائها ، فإذا عرف الحرارة أو الضوء الكهربائي على النحو السالف الذكر ، تسنى له أن يولده متى أراد ، وأن يمنع وجوده متى شاء ، وأثر هذا في المصانع خاصة وحياة الإنسان عامة ، أمر لا يخفى على أحد .

وهذا المنهج الذي يكشف عن العلاقات الحقيقية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر ، يمنع من التسليم بالخرافات والأوهام والخرافات والأساطير والقوى الخفية الغيبية، لأن مرد جميعها الى الاعتقاد بوجود علاقات وهمية أو عرضية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر ، وكثيراً ما تكون بعض هذه الظواهر أو كلها من الغيبيات التي لا يمكن التثبت من حقيقتها بالرجوع الى الواقع المحس ، وهو في العلم الطبيعي مقياس الصواب والخطأ ، ومعيار الحق والباطل .

والتفكير العلمي يبدأ بدراسة الجزئي المحسوس ويرمى الى إصدار حكم عام - قانون - يفسر الظاهرة المشاهدة ومثيلاتها ، والأحداث تبدو أمام العالم ضرورية محتومة وليست ممكنة محتملة لأنها تحدث حتماً عند توافر الظروف التي تكفي لوجودها ، وعندئذ يمتنع القول بأن وجودها محض اتفاق ومصادفة ، وفي كل الحالات لا تكون تلك الظواهر غيبية خفية ، وبهذا يبطل اعتقاد العامة بأن ظواهر الطبيعة من فعل الأرواح الشريرة أو ما يدخل في معناها من قسوى

استكمل استقلاله عن فروع المعرفة التي استغرت اهتمام المشتغلين بالعلم من العرب ، ولهذا انصب حديثنا عن تراثهم على المعرفة العلمية بأوسع معانيها .

أما تراث الغربيين في هذا الصدد فيراد به ما كان منه في أوروبا خاصة إبان العصور الحديثة التي بدأت بالقرن السابع عشر لميلاد المسيح ، وهو القرن الذي وضعت في مطلعها أصول المنهج التجريبي الذي استقل على أساسه العلم الطبيعي عن الدراسة الفلسفية .

وغني عن القول أننا في هذه الموازنة لا نسقط من حسابنا تماماً ذلك الفارق الزمني - وهو جد كبير - ولا نغفل عن أن الموازنة تبدأ من العقول إذا دخلنا في حسابنا عشرات السنين الأخيرة التي وثب فيها الغربيون الى عصر الفضاء ، بفضل ما أحرزوه من تقدم علمي تكنولوجي تجاوز حدود التصور سرعة وضخامة .

ماذا يراد بالتفكير العلمي :

ينسب التفكير العلمي الى المشتغلين بالعلم الطبيعي ، ويراد اليوم بالعلم الطبيعي كل دراسة تصطنع منهج الملاحظة الحسية - والتجربة العلمية ان كانت ممكنة - وتتناول الظواهر الجزئية في عالم الحس . وتستهدف وضع قوانين لتفسيرها ، بالكشف عن العلاقات التي تربط بينها وبين غيرها من الظواهر ، وصياغة هذه القوانين في رموز رياضية ، وذلك للسيطرة على الطبيعة والإفادة من مواردها وتسخير ظواهرها لخدمة الإنسان في حياته الدنيا .

وقد كان الأقدمون يهتمون بالبحث عن طبائع الأشياء وحقائق الوجودات التي تتمثل في خصائصها الذاتية الجوهرية المشتركة بين أفرادها ، ويستهدفون بحوثهم العلمية الكشف عن العلاقات العلية (السببية) التي تقوم بين الظواهر بعضها والبعض ، ولكن

بمعلومات سابقة يحتمل أن تكون خاطئة فتقوده إلى الضلال من حيث لا يدري ، والعالم كالفيلسوف من حيث أن كليهما منطالِب بأن يظهر عقله منذ بداية البحث من كل ما يحويه من معلومات حول موضوعه ، وقد حرص على التنبيه إلى هذا وأضمر مناهج البحث العلمي من القرنين منذ مطلع العصور الحديثة ، فمن ذلك أن فرنسيس بيكون + ١٦٢٦ F. Bacon واضح أصول المنهج العلمي قد مهد لمنهجه التجريبي - في كتابه « الأداة الجديدة » Novum Organum بجانب سبلي أوصى فيه الباحث بتطهير عقله - قبل أن يبدأ بحثه - من كل ما يقوده إلى الخطأ ، ويعوق قدرته على التوصل إلى الحقائق ، فحذره من الأخطاء التي تنشأ عن تسليمه بأفكار سابقة من مشاهير المفكرين والفلاسفة ، أو تنجم عن غموض اللغة أداة للتفاهم والتعبير عن الأفكار ، بل زاد فنيه إلى الأخطاء التي تفرى بها طبيعته البشرية - كميله إلى التسرع في إصدار الأحكام ، والانسياق مع أهوائه ومصالحه - أو التي تقوده إليها ميوله الفردية من سماحة أو تعصب ، وتفاؤل أو تشاؤم .. فإذا اتقى الباحث هذه الأخطاء ، وطهر نفسه من مفرياتها ، تجنب مفاتن الضلالة منذ البداية ، وكان في حلٍّ من أن يبدأ دراسة موضوعه وكأنه لا يعرف عنه شيئاً

والى مثل هذا ذهب **ديكارت** + ١٦٥٠ Descartes في كتابه : « التأملات في الفلسفة الأولى » Méditations Métaphisiques - تأمل أول - و « مبادئ الفلسفة » Les Principes de la Philosophie فكان يوجب على الباحث - ولم يكن العلم الطبيعي قد انفصل عن الفلسفة بعد - أن يطهر عقله في بداية البحث من معلوماته السابقة عن طريق الشك المنهجي سبيلاً إلى التفكير الذي يزاوله صاحبه بارادته ، أماناً في النزاهة ، ورغبة في توثق التأثير بأفكار سابقة ، وأمثلاً في التوصل إلى المعرفة الصحيحة ، فهو منهج

غيبية وعمل وهمية لا سبيل إلى التحقق منها باستفتاء الواقع عن طريق الخبرة الحسية .

وقد ظن السذج من الناس أن التفكير العلمي بهذا الوضع يتناقى مع الإيمان الديني ، حقيقة أن مناهج البحث التجريبي العلمي تفرض على العالم أن يستبعد من نطاق بحثه ما وراء العالم المحسوس ، لأن هذا لا يعالج بمناهج التجريبية الاستقرائية ، ولكن هذه المناهج لا توجب على العالم - كإنسان - أن يعيش فارغ القلب كافرأً بدينه ، ومن أجل هذا كان الكثيرون من أعلام البحث التجريبي العلمي إذا فرغوا من دراساتهم العلمية ، باثروا حياتهم الدينية كما يباشرها سائر الناس ، ولم يمنع اشتغالهم بالعلم التجريبي - من أن يؤمنوا بعالم الغيب وخالق الكون وكل متطلبات الدين الصحيح ، هكذا كان أئمة العلم التجريبي في الإسلام ، وهكذا كان في الغرب **روبرت بويل** + ١٦٦١ R. Boyle و**جاليليو** + ١٦٤٢ Galileo و**نيوتن** + ١٧٢٧ I. Newton وغيرهم من أئمة العلم الطبيعي .

خصائص التفكير العلمي

لتفكير العلمي السالف الذكر خصائص لا يستقيم بدونها ، ونود أن نعرض أهمها كما نعرف في تراث القرنين في عصورهم الحديثة، ثم نقب على كل منها بمحاولة التعرف إليها في التراث العربي العلمي بأوسع معانيه إبان عصوره الوسطى ، عسى أن نتبين من هذه الموازنة - مع اختلاف العصور - كيف قدر للعرب أن يسبقوا المحدثين من القرنين إلى كشف هذه الخصائص أو تهيئ الطريق إلى استكمال كشفها بعد مئات السنين ، ويعيننا من هذه الخصائص :

(١) البدء بتطهير العقل من معلوماته السابقة :

على العالم منذ البداية أن يقف من موضوع بحثه موقف الجاهل أو من يتجاهل كل مما يعرفه عنه ، وذلك حتى لا يتأثر أثناء بحثه

بفرضه صاحبه بارادته رغبة منه في امتحان معلوماته وتطهير عقله من كل ما يحتمل أن يحويه من ضلالات ، وبذلك يبدأ موضوعه وكأنه لا يعرف عنه شيئاً .

وزاد ديكارت في كتابه « مقال عن المنهج » Discours de la méthode فأسأله على الباحث في القاعدة الأولى من منهجه أن يتحرر من كل سلطة الا سلطة عقله ، فيرفض كل ما طلق بذهنه من افكار سابقة ، ويترتب فلا يدخل في أحكامه الا ما كان يبدو أمام عقله في وضوح وتميز يرتفع بهما كل شك .

ولا ينفي هذا كله ان الباحث لا يستطيع ان يبدأ بحثه دون ان تكون لديه خطة للبحث . يقول **كلود برنار** Claude Bernard ١٨٧٨ في كتابه « مدخل للدراسة الطب التجريبي » ان التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولايجادها ، لان تصمية التجربة ليس الا توجيه سؤال يراد الاجابة عليه ، ولا يكون السؤال الا بعد وجود فكرة تتطلب الجواب ، لكن الذي يعيننا هنا هو ان نتائج التجربة يتحتم الا تسبقها فكرة يحتفظ بها الباحث في ذهنه منذ البداية ، والا ائلف بحثه وشوّه منهج دراسته ، وعلى الباحث ان يتخلّى عن الفكرة التي جعلها أداة لاستجواب الطبيعة متى آتت التجربة بطلانها .

بعد البحث بالجهل أو التجاهل في تراث العرب :

سبق العرب الى ما فطن اليه الغربيون بعد مئات السنين ، وأوجبوا على الباحث منذ

بداية بحثه أن يظهر عقله من كل ما يحويه من افكار حول موضوعه ، خشية أن تتلف بحثه وتوجه الى غير ما يقتضيه منهجه ، وتوسلوا الى هذا بالشك ، وقد عرفوا ما كان منه حقيقياً مذهبياً فنبدوه (٢) ، وما كان منه منهجياً ارادياً فدعوا اليه وتمسكوا به طريقاً الى كشف الحقائق ، يقول **ابراهيم النظام** (ت ٢٢١ هـ / ٨٤٠ م) : « لم يكن يقين قط حتى صار فيه شك ، ولم يتنقل أحد من اعتقاد الى اعتقاد حتى يكون بينهما حال شك » وبهذا تنتفي السلطة في كل صورها مصدراً للحقيقة ، لان الحقائق لا تملئها سلطة علمية - كمشاهير المفكرين - ولا دينية - كما كان حال الكنيسة في العصور الوسطى - ولا اجتماعية - تتمثل في العرف الاجتماعي وتقاليده - ولا سياسية - يفرضها حاكم مستبد - لان كل يقين في المعرفة مسبق بشك يستهدف التمحيص وبمهد لليقين .

ويقول **الجاحظ** (ت ٢٥٥ هـ / ٨٦٩ م : « تعلم الشك في المشكوك فيه تعلماً ، فلو لم يكن ذلك الا تعرف التوقف ثم التثبت ، لقد كان ذلك بما يحتاج اليه ، والعوام أقل شكوكاً من الخواص لانهم لا يتوقفون عن التصديق ولا يرتابون بأنفسهم ، فليس عندهم الا اقدام على التصديق المجرد أو على التكذيب المجرد » وهكذا فرق الجاحظ بين الخواص والعوام ، فالخواص يتوقفون عن تصديق ما يقال شاكين فيه حتى يتسنى لهم ان يعرفوا الصواب وان يوقنوا به ، اما العامة فيقبلون على التصديق أو التكذيب من غير توقف أو شك يتيح لهم التمحيص والنقد والتحليل .

(٢) يبدو من قول الطوسي وابن حزم في الجزء الأول من فصله : ان للشك ثلاثة مذاهب ، اولها مذهب العنادية « الذين يرون ان كل شيء هو بالنسبة الى من عنده علم ذلك الشيء » ان حقاً فحق ، وان باطلاً فباطل » ، وهذا هو « مذهب بروتا غوراس » السوفسطائي الذي عد الانسان مقياس الاشياء جميعاً ، وثانيها مذهب العنادية الذين يرون ان ادراك حقيقة أي شيء - على التراض وجوده - فوق مقدور البشر ، وان كل ما ندرکه من الاشياء ظواهرها المتغيرة من آن الى آن - وهذا هو رأي « جورجياس » ، وثالثها الشك الحقيقي الذهني عند « بيرون » الذي رأى ان الانسان يعرف ظواهر الاشياء ويجهل حقائقها ومن ثم اوجب عليه التوقف عن اصدار الاحكام التماساً لطغيانته النفس - وهذا كليل بهم المعلم والفلسفة ، وهذا الشك الحقيقي هو الذي عرفه « التهاوي » في كشف اصطلاحات العلوم والفنون بأنه تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الآخر ، وهو غرب من الجهل واخص منه ، فكل شك جهل ولا عكس ...

فان الفزالي قد انتهى من شكه الى يقين الحس أو الكشف أو العيان الذي يقابل البرهان العقلي، فكان شكه بدوره أداة موصلة الى اليقين، وان اختلف اليقين في الحالين .

وقد نبه الحسن بن الهيثم « في مقدمة الشكوك على بطليموس » (الى ان حسن الظن بالعلماء السابقين مغروس في طبائع البشر ، وانه كثيراً ما يقود الباحث الى الضلال ، ويعوق قدرته على كشف منالطائهم ، وانطلاقه الى معرفة الجديد من الحقائق ، وما عصم الله العلماء من الزلل ، ولا حمى علمهم من التقصير والخل ، ولو كان ذلك كذلك ، لما اختلف العلماء في شيء من العلوم ، ولا تفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الامور) ... فطالب الحق عند « ابن الهيثم » ليس من يستقى حقائقه من المتقدمين ، ويستترسل مع طبعه في حسن الظن بترائهم ، بل عليه ان يشك في اعجابهم بهم ، ويتوقف عن الاخذ عنهم ، مستنداً الى الحجة والبرهان ، وليس معتمداً على انسان تتسم طبيعته بالخل والنقصان ، وعليه ان يخاصم من يقرأ لهم ، ويعمن النظر فيما قالوه ، حتى تتكشف له اخطاؤهم ، ويتوصل الى حقائق الامور .

ومن دلالات هذا عند « ابن الهيثم » انه يقول عن « بطليموس » انه « الرجل المشهور بالفضيلة ، المتفنن في المعاني الرياضية ، المشار اليه في العلوم الحقيقية » وانه وجد في كتبه « علوماً كثيرة ومعاني غريبة ، كثيرة الفوائد عظيمة المنافع » ومع ذلك فان « ابن الهيثم » حين وقف منها موقف من يخاصم صاحبها مع انصافه وانصاف الحق منه ، وجد فيها مواضع مشبهة ، والفاظاً بشعة ، ومعاني متناقضة ... ويمضى قائلاً « فراينا في الامساك عنها هضماً للحق ، وتعدياً عليه ، وظلماً لمن ينظر بعدنا في كتبه في سترنا ذلك عنه ، ووجدنا اولي الامور ذكر هذه الواضع ، وظهارها لمن يجتهد من بعد ذلك في سد خللها ، وتصحيح معانيها ، بكل

وقد كان أبو هاشم البصري (ت ٣٢١ هـ / ٩٢٣ م) يسرى ان الشك ضروري لكل معرفة ، فجاهر بان اول واجب يلزم المكلف هو الشك ، لان النظر اذا لم يسبقه شك كان تحصيل حاصل .

هذه أقوال تخبرناها من ماثور ما قاله المعتزلة الذين يمثلون الحركة العقلية في الاسلام ، ولكن هذا لم يكن حال المعتزلة وحدهم ، فان الفزالي (ت ٥٠٥ هـ / ١١١١ م) وهو الصوفي الأشعري الذي خاصم المعتزلة وجارح الفلاسفة ، قد زاول الشك قبل التيقن ، قال في « المنقذ من الضلال » : « لو لم يكن في هذه الالفاظ الا ما يشكك في اعتقادك الموروث ، لكفى بذلك نفعاً ، فان من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لـسم يبصر ، ومن لم يبصر بقى في العمى والحرية » .

بل ان الشك المنهجي الارادى الذي يعزى الى « ديكارت » ، قد فطن اليه « الفزالي » قبله بخمسة قرون ونيف ، بدأ « ديكارت » بالشك في الحواس أداة للمعرفة اليقينية ، وكذلك فعل الفزالي ، فقال في « المنقذ من الضلال » : « ... وننظر الى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على انه اكبر من الأرض في المقدار ... اما تراك تعتقد في النوم اموراً وتخيّل احوالاً وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع تخيلاتك ومعتقداتك اصل وطال ... » وشك ديكارت - شكاً مفتعلاً - في العقل أداة للمعرفة ، وكذلك فعل الفزالي ، فالقوانين العقلية التي لا يرى اليها الشك - كمبرداً علم التناقض وهو القول بان الشيء لا يمكن ان يكون والا يكون في آن واحد - غير مستحيل ان يحدث ، اذ ان الكائن يمكن ان ينمو نمواً غير حالته تغيراً متصلاً ، فهو في كل آن كائن وغير كائن ... واذا كان « ديكارت » قد انتهى من شكه الى يقين الفكر ، فرد للعقل سلطانه ، وكان الشك عنده خطوة موصلة الى اليقين ،

الحسّس - أو العيان Intuition السّدى يقابل البرهان العقلي - أصلاً للمعرفة اليقينية ومعيّاراً لصحتها ، أما العالم فانه لا يستمدّ حقائقه الا من الملاحظة الحسية - والتجربة العلمية ان كانت ميسرة - ولا يمتحن صواب معرفته الا بالرجوع الى الواقع واستفتاء الخبرة الحسية .

ويزاد بالملاحظة توجيه الذهن والحواس الى ظاهرة حسّسية ابتغاء الكشف عن خصائصها، توصلاً الى كسب معرفة جديدة ، أما التجربة فهي ملاحظة مستثارة ، لا يقنع فيها الباحث بمعرفة الظاهرة وهي تحدث من تلقاء نفسها ، ومن غير ان يحدث فيها تغييراً ، بل انه في حال التجربة يتدخل في سير الظاهرة حتى يلاحظها في ظروف هاها واعدّها بارادته تحقيقاً لأغراضه ، فهو ينصت للطبيعة حين يقوم بالملاحظة ، ويستجوبها ويفسّرها الى الكشف عن نفسها حين يقوم بالتجربة - كما يقول « كيثيه » Cuvier وبهذا فان التجربة لاتتيسر في بعض العلوم الطبيعية - كالفلك وعلم طبقات الأرض .

ومع ان الملاحظة بنوعها اهم اركان المنهج العلمي التقليدي ، الا ان مباشرتها لا تكفي لقيام العلم ، لان قيامه يقتضى التوصل الى وضع القانون الذي يفسر الظاهرة (٣) .

وقد فطن العلماء الغربيون الى قصور الحواس عن ادراك بعض الظواهر ادراكاً مباشراً ، لغرض صغرها أو بعدها أو نحو ذلك مما يعوق ملاحظتها ، فعوضوا هذا القصور باختراع آلات وأجهزة من شأنها ان تمد في قدرة الحواس على الادراك - كالمرقاب الذي يقرب البعيد Telescope والمجهر الذي يكبر الصغير الدقيق Microscope - وساعدت

وجه يمكن ان يؤدي الى حقائقها « وهذا النص اوضح من ان يحتمل التعليق .

ومثل هذا في التراث العربي كثير ، وسيان بعد هذا ان يكون أصحابه علماء او فلاسفة ، صوفية او متكلمين ، فان فروع المعرفة العلمية في عصرهم لم تكن قد استقلت بعضها عن بعض ، وقد وضع مما اسلفنا انهم اكّدوا ضرورة الشك الإرادي الذي يعوق التسرع في التصديق ، ويفرى بتمحيص الحقائق وتقدّم المصادر ، وبمهد للثبّت من صحة الأفكار ، وقد زاولوا بالفعل هذا الشك في دراساتهم العلمية ، فلم يتعمّلوا التسليم بما يقوله مشاهير المفكرين بذائع الإعجاب بهم والأفراط في تقديرهم ، وأخذوا يمدّون النظر فيما يتلقونه عنهم ، ويمحصون أفكارهم ليقتفوا على مدى صوابها أو مبلغ خطئها ، ويعملون على اكمال نقصها ، أو ابدالها بغيرها من أفكار ثبتت التجربة أو يشهد العقل بصوابها ، وفي حديثنا القادم عن التجربة مصدراً وحيداً للحقائق عند العرب ما يشهد بحرصهم على تمحيص الأفكار التي يتلقونها ، وتقدّم المصادر التي يأخذون عنها ، وفي هذا استكمال لموقفهم من واجب الباحث في بداية بحثه .

(٢) الملاحظة الحسية كمصدر وحيد للحقائق عند الغربيين :

يقتضينا الحديث عن هذا الموضوع ان نتحدث عن الخبرة الحسية مصدراً وحيداً للحقائق العلمية ، مع التسليم بشهادة الغير Testimony كمكّلة لتلك الخبرة ، وتعاون العلماء على البحث العلمي في صورة فرق Teams:

يتخذ الفيلسوف العقل مصدراً للحقائق ، ومعيّاراً للثبّت من صوابها ، ويجعل الصوفي

(٣) يقول « برتراند رسل » « ان العلم وان كان يبدأ بدراسة الوقائع الجزئية ، الا ان معرفتنا التجريبية بهذه الوقائع لا تكفي لقيام العلم لان العلم لا يستقيم الا بالكشف عن القوانين العامة التي تكون هذه الوقائع الجزئية طبيعتها » ٩ ، 58 ، 9 ، Bertrand Russell, Scientific outlook, p.

أن نسمع بالتعاون القائم بين روسيا والولايات المتحدة - معاً كان بينهما من عدا - في إبحاث الفضاء ، أو ما نسمع عنه من تعاون بين فرنسا وإنجلترا في صنع الطائرات التي تفوق في سرعتها سرعة الصوت ، أو بين مصر والهند في إنتاج نوع من الطائرات ، ومن دلالات هذا التعاون أن المختبرات لا يعرف اليوم أصحابها على نحو ما كان الحال قديماً ، حين كان يُعزى كل اختراع إلى عالم بعينه .

الملاحظة في تراث العرب :

هذا أهم ركن في منهج البحث العلمي التقليدي ، لكن استخدام العرب للملاحظة في بحوثهم يشير الشك عند كثير من الباحثين ، ولهذا وجب أن نقف عنده ونترث في بيانه بشيء من التفصيل ، ولنشهد لذلك بكلمة من موقعهم من منهج أرسطو الصوري :

قدر منهج القياس الأرسطو طاليسي (٤) أن يسود التفكير العربي منذ أن نقل العرب أبحاث أرسطو المنطقية إلى لغتهم في مطلع العصر العباسي في المشرق العربي ، لأنه يساعد أهل الجدل في تدعيم حقائق الوحي الألهي ، ودفع الحملات التي يشنها على الإسلام أعداؤه .

ولكن أرسطو لم يكن وراءه عند العرب سلطة تحميه أو تحيطه بالقداسة كما كان حاله في أوروبا بعد أن وفق بين فلسفته والعقيدة المسيحية البسبر الكبير + ١٢٨٠ Albertus Magnus والقديس توماس الاكوينى (٥) + ١٢٧٤ St. Thomas Aquinas

هذه الأجهزة على أن تحول نتائج البحث إلى كميات عددية تتميز بالدقة المتناهية ، وذلك اعتقاداً منهجياً بأن من أخص خصائص البحث العلمي تحويل الكيفيات إلى كميات عددية : والتعبير عن نتائج الدراسات العلمية - القوانين - برموز رياضية ، وسنعود إلى الحديث عن هذا بعد .

وتكملةً للملاحظة السالفة الذكر كانت شهادة الغير مصدراً للمعرفة العلمية عند الغربيين ، وذا فيما قد تفوت الباحث معرفته بمشاهداته وتجاربته ، فالمجلات العلمية تحمل نتائج البحوث العلمية منتقلة من بلد إلى بلد ، وقد لا يتسنى للعالم الذي يطلع عليها أن يتوصل إلى هذه النتائج بنفسه ، ولا يتثبت من صوابها بخبراته ، وذلك إلى جانب أن البحث العلمي كثيراً ما يقتضى نفقات باهظة لا يقوى عليها حتى الكثير من الدول المتقدمة ولكي تنصور هذا علينا أن نذكر ما اقتضته تجارب غزو الفضاء من نفقات باهظة تتجاوز حد المقول .

وهذا بالإضافة إلى أن العلماء كثيراً ما يقومون اليوم بالبحث العلمي فرقاً Teams - على طريقة فرق لاعبي الكرة - فتجنبد طوائفهم في الولايات المتحدة وغربى أوروبا خاصة - لأجراء بحث لا يقوى على النهوض به عالم واحد ، وقد عرف أرسطو منذ القرن الرابع قبل الميلاد هذا النوع من التعاون العلمي ، فاستعان بطوائف من الباحثين عندما تصدى لدراسة الحيوان ، وقد أصبحت هذه ظاهرة مألوفة في أيامنا الحاضرة ، فلا عجب

(٤) تستخدمه العلوم الصورية الاستنباطية - كالنطق والرياضيات - وهو يبدأ بمقدمات عامة يستنتج منها العقل ما يلزم عنها بالضرورة من نتائج ، ومعيار صوابها اتساقها أو عدم تناقضها مع المقدمات ، وليس تطابقها مع الواقع ، أما المنهج التجريبي أو الاستقرائي - وهو الذي تستخدمه العلوم الطبيعية - فيقوم على ملاحظة الجزئيات الحسوسة للتوصل إلى قوانين تفسرها ، ومعيار الصواب فيه هو مطابقة النتائج للواقع .

(٥) ظلت الكنيسة تلزم من فلسفة أرسطو اعتقاداً منها بأنه طبيعي ملحد معارضي للمسيحية حتى وفق « توما الاكوينى » في التوفيق بين فلسفته وحقائق الوحي المسيحي ، فأتخذت الكنيسة ملجأه ملجأ لها ، ولا يزال الحال على هذا حتى اليوم ، فالكنيسة تقبيل - حتى اليوم - بمن يعارضه وتعدده ماركا !

فاتخذت الكنيسة الكاثوليكية فلسفته مذهبا لها ! ولهذا تصدى بعض مفكرى العرب لمهاجمة هذا القياس في حملة شنها المنطرون من رجال الدين على التراث القديم الدخيل على العرب ، حاربوا المنطق اليوناني بدعوى أن طرقت البرهسان الأرسطوطاليسية خطر على سلامة العقيدة الدينية (١) وبرغم أن الحملة التي شنها المتزمتون من رجال الدين على المنطق ومناهج القياسية الصورية لم يقدر لها أن تسيطر على الفكر العربي ، إلا أن قيامها قد دفع بعض مفكرى العرب إلى البحث عن مناهج أخرى يمكن اصطناعها في البحث العلمي ، وكان اليونان يستنفدون وسعهم في الاهتمام بالعلوم الصورية التي تستند إلى النظر العقلي الجرد - كالمنطق والرياضة - ويستخفون بالتفكير العلمي التجريبي ومناهج ، فأدى هذا إلى تدهور العلوم الطبيعية عندهم ، وتقدم العلوم النظرية الاستنباطية على نحو ما هو معروف . (٧) واتجه العرب في عصورهم الوسطى إلى المنهج التجريبي الذي يستند إلى الملاحظة الحسية في دراسة الظواهر الجزئية ابتغاء الكشف عن قوانينها .

وليبيان مكان الملاحظة الحسية من تراث العرب يقتضينا الأمر أن نبين : حرص العرب على الدعوة لها أو التبشير بها مصدراً وحيداً

للحقائق ، وممارستهم لها بالفعل في بحوثهم ، واستعانتهم بها في تمحيص أقوال أسلافهم والكشف عن أخطائهم ، ثم اهتمامهم باستخدام الآلات التي تموضهم عن قصور الحواس :

شاعت الدعوة إلى الملاحظة في كتب العرب طريقاً إلى كسب الحقائق ، والشواهد على هذه الظاهرة العامة في تراثهم كثيرة ، نقتطف منها ما يلي :

كان « جابر بن حيان » - ت ١٩٨ هـ / ٨١٣ م - الذي قيل أنه يحتل من علم الكيمياء مكان أرسطو من علم المنطق (٨) يقول في المقالة الأولى من كتاب الخواص الكبير « ويجب أن نعلم أنا نذكر في هذه الكتب خواص ما رأينا فقط ، دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه ، بعد أن امتحناه وجربناه ، فما صح عندنا - بالملاحظة الحسية - أوردناه ، وما بطل رفضناه ، وما استخرجناه نحن أيضاً وقايسناه على أقوال هؤلاء القوم » ومعنى هذا أن الملاحظة الحسية وحدها هي وسيلة كسب الحقائق ، ومصدر المعرفة الصحيحة ، وأن شهادة الغير مرفوضة ، مالم تؤديها مشاهدات الباحث .

وقد عرض الحسن بن الهيثم (ت ٤٢٠ هـ / ١٠٢٩ م) في مقدمة كتابه « المناظر » لمراحل

(٦) انظر الفصل الرابع من كتابنا « قصة النزاع بين الدين والفلسفة » .

(٧) لا يمنع هذا أن تقول أن أرسطو مع اهتمامه بالنظر العقلي الجرد حتى جاهر بأن كمال المعرفة يكسب بعقد بعد من الحياة العملية ، قد فطن إلى الاستقراء وأشار إلى مباحثه في مواضع متناثرة من كتاباته المنطقية ، واستخدم الملاحظة في بعض أبحاثه - وخاصة أواخر أيامه .

(٨) لكن أكثر المستشرقين يستهجنون اليوم الرواية الغرافية التي تجعله كيميائياً عظيماً ، بل يقولون أنه شخصية خرافية لم توجد في التاريخ من قبل ، ومن هؤلاء مارسيلان بريلو M. Berthelot مؤرخ الكيمياء القديمة وأيرنست دارمشتتر E. Darmstaedter ويوليوس رسكا Julius Ruskat والدو مييلي Aldo Miel مؤرخ العلوم الطبيعية عند العرب ، وكان ابن نباله المعري شارح الرسالة الإريونية يقول : أنه لا يعرف لجابر ترجمة صحيحة في كتاب يعتمد عليه ، مما يدل على قول أكثر الناس أنه اسم موسوع ولكن كثيرين أبدوا وجوده كيميائياً عظيماً لمقدمتهم المستشرق هولمياد E. J. Holmyard ويرجع معه وجوده هنري كوربان H. Corbin وتحلف پول كراوس P. Kraus فرد مجموع المؤلفات التي تنسب إليه إلى عدة مؤلفين .

المعاني المشتركة عن طريق الاستقراء التجريبي، فمنهجهم ملاحظة لطائفة من الظواهر الطبيعية لمعرفة خصائصها المشتركة بين أفرادها، ثم نعميم الحكم على كل ما كان من جنسها وأن لم تتناوله الملاحظة، وهذا هو الاستقراء العلمي الذي يؤدي إلى القوانين العلمية، ومعيار الصواب في هذا المنهج هو مطابقة النتائج للواقع.

والشواهد على ما نحن بصدده في مختلف العلوم العربية، ولا سيما الطب والفلك والجغرافيا، أكثر مما يخامرنا بشأنها الظن. فلنتفقد عندها قليلاً:

استبد «جالينوس» + ٢٠١ م Galenus بأعجاب أطباء العرب وتقديرهم، ومع هذا كشفوا في ضوء خبراتهم الحسية الكثير من أخطائه، فمن ذلك أن الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البندادي (ت ٦٢٩ هـ / ١٢٣١ م) قد وضع كتابه «الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعانية بأرض مصر» واستند إلى ملاحظاته الحسية في رفض ما يقوله «جالينوس» الذي كان مثاراً لأعجاب الطبيب العربي، وروى أنه شاهد تلاً من الهياكل البشرية وجثث الموتى خيل إليه أنها تجاوزت العشرين ألفاً، بين ما قرب به العهد وما بعد، يقول: «فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفية إصصالها وتناسبها وأوضاعها ما أخذنا علماً لا نستفيد من الكتب، أما أنها سكنت عنها أو لا يعني لفظها بالدلالة عليه، أو يكون ما شاهدناه مخالفاً لما قيل فيها، **والحس أقوى دليلاً من السمع**، فإن جالينوس وإن كان في الدرجة العليا من التحري والتحفظ فيما يباشره وبحكيه، فإن الحس أصدق منه ...».

ويسوق المؤلف مثالا أثبت فيه مشاهداته كذب سابقه من علماء التشريح، وفي مقدمتهم جالينوس نفسه، فيقول: «... إن الكل قد طبقوا (أجمعوا) على أنه (عظم الفك الأسفل) عظمان بمفصل وثيق عند الحنك، وقولنا

المنهج التجريبي فقال في تأييد الملاحظة مصدراً للحقائق:

«ونبتدىء في البحث باستقراء الموجودات ما يخص البصر في حال الإبصار، وما هو مطرد لا يتغير، وظاهر لا يشتبه من كيفية الاحساس، ثم نترقى في البحث والمقاييس على التدريج والتدريب مع انتقاء المقدمات، والتحفظ من الغلط في النتائج ... ونصل بالتدريج واللفظ إلى الغاية التي عندها يقع اليقين، ونظهر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف، وننحسم به مواد التشبهات ...» وهكذا يبدأ ابن الهيثم بملاحظة الظواهر الجزئية الحسية، وتحديد صفاتها وخصائصها، ثم يندرج في بحثه مع التمهيص والحذر من الوقوع في الخطأ حتى يبلغ اليقين.

وفي هذا التيار نفسه كان «أخوان الصفا» يقولون في الرسالة الأولى عن العلوم الطبيعية: «إن حقائقها تحصل في نفوس العقلاء باستقراء الأمور المحسوسة شيئاً بعد شيء، وتصنفها جزءاً بعد جزء، وتأملها شخصاً بعد شخص، فإذا وجدوا منها أشخاصاً كثيرة تشملها صفة واحدة، حصلت في نفوسهم بهذا الاعتبار أن كل ما كان من جنس ذلك الشخص، ومن جنس ذلك الجزء، هذا حكمه، وإن لم يكونوا يشاهدون جميع أفراد ذلك الجنس وأشخاص ذلك النوع، مثال ذلك أن الصبي إذا ترعرع واستوى، وأخذ يتأمل أشخاص الحيوانات واحداً بعد واحد، فيجسدها كلها تحس وتحرك، فيعلم أن كل ما كان من جنسها، هذا حكمه، وكذلك إذا تأمل كل جزء من أجزاء المادة - أي جزء كان - وجهه وطباً سيالاً، وكل جزء من النار فوجده حاراً محرقةً، وكل جزء من الأحجار فوجده صلباً يابساً، علم عند ذلك أن كل ما كان من جنس ذلك فهذا حكمه، فيمثل هذا الاعتبار (الاستقراء) تحصيل المعلومات في أوائل العقول بالحواس ...»

هكذا تكلم «أخوان الصفا» عن تجريد

السلف من المفكرين ، ورفض « ديكزرت » في اولى قواعد منهجه كل فكرة لا تبدو أمام عقل الباحث واضحة جليلة متميزة .

٢ - أنه حرص على أن يستقى حقائقه من مشاهداته وحدها .

٣ - وتوخى أن يكرر خبرته الحسية ولا يتعجل في اصدار حكم لا تبرره مقدماته ، وزاد فاستعان بغيره من العلماء في مشاهدته ما شاهده بنفسه خشية أن يكون قد اخطأ .

وشبهه بهذا موقف « ابن نفيس » القرشي المصرى ت ٦٨٧ هـ / ١٢٨٨ م وهو رئيس أطباء المارستان الناصرى في مصر ، وأول من كشف الدورة الدموية الرئوية في تاريخ الطب (٩) ، فقد تحرر من سيطرة جالينوس « وابن سينا » الذى كان يلقب بإقراط العرب مع فرط إعجابه بأولهما ، وبارش التشرريح بنفسه ، برغم أنه كان يزعم أنه لم يباشره عملاً بالشريعة وبوزاع من الرحمة ، وفي عباراته ما يشهد بما نقول ، كقوله ان الفاضل جالينوس قال كذا والتشريح بكذبه ! وجاهر « ابن النفيس » في كتابه شرح تشرريح القانون بأنه كشف في أقوال جالينوس التي اكملها ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ / ١٠٣٧ م) في كتابه (القانون) إخطاء ظنها من أغلاط النسخ ، وأن إخباره عنها لم يكن بعد تحقق المشاهدة ، ويقول أنه اعتمد في معرفته لوظائف الأعضاء على ما يقتضيه النظر المحقق والبحث العلمي الصحيح . وكان من الاعتزاز بخبرته الحسية مصدراً لحقائقه الى حد أنه كان يسجل رأيه

الكل نعى به هنا جالينوس وحده (وشراحه) فانه هو باشر التشرريح بنفسه وجعله دأبه ونصب ميينه ، وصنف فيه عدة كتب معظمها موجود لدينا ، والباقي لم يخرج الى لسان العرب ، والذى « شاهدها » من هذا العضو أنه عظم واحد ، ليس فيه مفصل ولا درز أصلاً ، واعتبرناه (فحصناه) ما شاء الله من المرات في أشخاص كثيرة تزيد على ألفي جمجمة بأصناف من الاعتبارات ، فلم نجد الا عظماً واحداً من كل وجه ، ثم اننا استعنا بجماعة متفرقة اعتبروه (فحصوله) بحضرتنا فلم يزيدوا على ما شاهدها منه وحكيها ، وكذلك في أشياء أخرى غير هذه ، ولئن مكنتنا المقادير بالمساعدة وسعنا مقالة في ذلك نحكى بها ما شاهدها وما علمناه من كتب جالينوس ، ثم انى اعتبرت العظم أيضاً بمقابر بـوصير القديمة (في مصر) فوجدته على ما حكيت ، ليس فيه مفصل ولا درز ، ومن شأن الدروز الخفية والمفاصل الوثيقة اذا تقادم عليها الزمان ان تظهر وتفرق ، وهذا الفك الأسفل لا يوجد في جميع أحواله الا قطعة واحدة » .

من هذا النص نرى أن البغدادي

١ - قد رفض « جالينوس » مع شهرته ومكانته مصدراً للحقيقة ، وهذه ظاهرة لم نعرفها أوربا الا في مطلع عصورها الحديثة ، حين تمرد رواد عصر النهضة الأوروبية وما بعده على السلطة الدينية (الكنيسة) وسلطة مشاهير المفكرين (ويمثلها اذ ذاك أرسطو) مصدراً للحقائق ، وجاهر « فرنسيس بيكون » في أولان المسرح في منهجه بالتحرر من سلطة

(٩) مات ابن النفيس عام ١٢٨٨ م ولم يترجم كتابه المذكور الى اللاتينية الا عام ١٥٤٧ وبعد ترجمته بست سنوات اصدر « سرفيتوس » الاسباني (المقتول عام ١٥٥٣) كتابه : إعادة المسيحية ، ونقل فيه عن « ابن النفيس » دون اشارة اليه ، وقد اعدم بسبب كتابه حرماً ! وبعد ست سنوات أخرى فعل هذا نفسه ريكاردو كولومبو الايطالي استاذ التشرريح في جامعة بادوا ، وبعد ثلاثة وستين عاماً جمع وليام هارلي الإنجليزي + ١٦٥٨ ما قاله سابقوه ونشره في كتابه دراسة لحركة القلب والدم ، ونسب الكشف العلمى الى هؤلاء الثلاثة دون صاحبه الطبيب العربي ، وأول من كشف هذه الحقيقة شاب مصرى في رسالة دكتوراه كان يمداه بالمالايا هو « محبى الدين النطاوى » المتوفى عام ١٩٤٥ - (تتبع القصة العربية د . بول غليونجي في كتابه عن ابن نفيس وفي بحث له بمجلة تراث الانسانية - العدد الاول من المجلد الاول يناير ١٩٦٢) .

والألمانية واللاتينية واليونانية . وكان ما ابتدعه من تدوين مشاهداته وتعليقه عليها عملاً لم يسبق إليه من قبل ، ومع أنه كان يرى أن الطب النظرى قوام الطب التطبيقي ، اذ يقول : « من قرأ كتب إبقراط ولم يخدم - يزاوِل الطب التطبيقي - خير ممن خدم ولم يقرأ كتب إبقراط » الا أنه كان حين يوازن بين القراءة في الطب والخبرة بمزاويلته يقول « فينبغي للمعنى بأمر الطب أن يجمع بين رجلين : أحدهما فاضل في الفن العلمي من الطب ، والآخر كثير الدربة والتجربة ، وبصدر عن اجتماعهما في أكثر الأمور ، فإن اختلفا فليعرض ما اختلفا فيه على كثير من أصحاب التجارب ، فإن اجمعوا جميعاً على مخالفة صاحب النظر قبل منهم ، فإن الشكوك المغلطة تقع على الأكثر في الفن العلمي النظري أكثر منه في التجربة ، فإن لم يتبين له الا أحد الرجلين فليختَر الحزب ، فإنه أكثر نفعاً في صناعة الطب من العارِى عن الخدمة والتجربة البتة » .

ومن هذا نرى أن الرازي وإن كان يؤثر للطبيب أن يجمع بين العلم النظري والخبرة العملية ، الا أنه أكثر الالتجاء الى الخبرة فيما يشكل عليه امره ، او يتعارض فيه النظر مع الخبرة ، فكانت الخبرة الحسية محك الصواب والخطأ ، ومعيار الحق والباطل ، وهو ما تواضع عليه المحدثون من المشتغلين بالعلم .

ومثل هذا يقال في الطبيب « علي بن عباس الجوسي » (ت ٢٨٤ هـ / ٩٩٤ م) فقد أنشأ كتابه المكي (كامل الصناعة الطبية بجزائه) وهو يستخف بالنقل عن سابقيه بغير تمحيص ، ويتوخى متابعة مرضاه في المستشفيات ، مما أدى به الى الكشف عن كثير مما اعتقده أخطاء وقع فيها أبو الطب القديم (إبقراط) ٣٧٧٠ ق م Hippocrates وجالينوس وأريستاسيوس

ويعقب عليه قائلا « ولا علينا وافق ذلك رأى من تقدمنا أو خالفه » !

وكان ابن البيطار (ت ٦٤٦ هـ / ١٢٤٩ م) رئيس العشابين (أى تقيب الصبالة) في مصر يعرض في مستهل كتابه (الجامع لمفردات الادوية والأغذية) لبيان منهجه في البحث فيقول « اني توخيت صحة النقل فيما نقله عن الأقدمين وأحرره عن المتأخرين ، فما صح عندي بالمشاهدة والنظر ، وثبت لدى بالخبر لا بالخبر ، ادخرته كنزاً سرياً ، وعسدت نفسي عن الاستغناء بغيري فيه - سوى الله - غنياً ، وما كان مغالفاً ... في المشاهدة الحسنة في النفع والمأهية للصواب والتحقيق ، او ان ناقله أو قاله عدلاً فيه عن سوء الطريق ، نيزته ظهرياً ، وهجرته ملياً ، وقلت لنافاه أو قاله : لقد جئت شيئاً فرياً ... ولم احب في ذلك قديماً لسببه ، ولا محدثاً اعتمد غيري على صدقه » .

وكان اطباء العرب وهم يزاوِلون الطب في مستشفياتهم يداون بزويد أنفسهم بالاطلاع على خبرات اسلافهم من الأطباء من مختلف الأجناس ، ولكنهم لا يقتنعون بقرائهم ولا يعتمدون عليها ، بل يستندون الى خبراتهم وملاحظاتهم السريرية (الاكلينيكية) فان امام الطب العربى « أبابكر محمد بن زكريا الرازى » (١٠٠) (ت ٢٢١ هـ / ٩٣٢ م) - جالينوس العرب فيما كان يسمى - قد أنشأ موسوعته الطبية « الحاوى » مستنداً الى ملاحظاته الدقيقة لمرضاه وهم على اسرة المستشفى وهو يتتبع سير امراضهم ، ويرصد نتائج علاجه لهم ، ويسجل ذلك في « الحاوى » بل كانت رسالته عن الجدرى والحصبة أول ما كتب في هذا الباب ، وكانت بدورها مبنية على ملاحظات سريرية (اكلينيكية) وقصد ترجمت الى عدة لغات كالانجليزية والفرنسية

(١٠٠) اعظم اطباء المعهود . الوسطى عنه مؤرخي الطب . E. Browne « إدوارد براون » ووليم اوسلر W. Osler وجاريسون Garrison وكامبل Campbell وغيرهم .

ويولس الأجنبطي وغيرهم من أئمة الطب اليوناني .

وكان **ابن رضوان** - تقيب أطباء مصر في عصره - يختبر في مريضه قدرة أعضاء جسمه بمدى تأديتها لوظائفها ، فحالة السمع تعرف بالقدرة على سماع الأصوات الخافتة أو البعيدة ، وحالة البصر تدرك بمدى القدرة على رؤية المراتب القريبة والبعيدة ، وحالة القوة بمدى حمل الأثقال ... ويزيد فيقول « وفيما يمكن ظهوره للحس لا تقتنع فيه حتى تشاهده بالحس » - فيما يروى عنه مؤرخ الطب العربي **ابن أبي أصيبعة** .

وفي علم النبات - وكان على اتصال بالطب - كان « **رشيد الدين الصوري** » (ت ٦٣٩هـ / ١٢٤١ م) - صاحب كتاب الأدوية - يدرس النباتات في منابتها ، بل يستطرح معه إلى لبنان وسوريا مصوراً يحمل أصنافاً مختلفة متنوعة ، فإذا شاهد النباتات في منابتها حققها وأطلع المصور عليها لينقلها بألوانها ومقادير ورقها وأقسامها وأصولها ، ويصورها بنسبها كما تبدو في الواقع ، بل كان يتتبع تطور النبات وبريه المصور في حال نبته وطراوته ، ثم في حال اكتماله وظهور بزره ثم في حال افوله وبسبه ... ويصوره في كل حالته كما يبدو في منابتها من الأرض ، فيما يروى عنه مؤرخو علم النبات .

وهكذا جرى الطب والعلوم المتصلة به عند العرب على هذا المنهج التجريبي ، وبه وفقوا إلى كشف كثير من الأمراض وطبقت علاجها ، وحسبنا أن نشر إلى أنهم أول من فطن إلى نشأة الأورثة عن طريق السواء والمخالطة ، وسعوا الأمراض المعدية بالسارية ،

ومن طريف المفارقات أن الطاعون قد اجتاحت أوروبا في منتصف القرن الرابع عشر ففسده أطباؤها قضاء من الله لا يرد ، بينما يتحدث **ابن الخطيب القرناطي** في رسالته « مقنعة السائل عن المرض الهائل » عن **العدوى** فيقول :

« فان قيل كيف نسلم بدعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفى ذلك ؟ قلنا وقد ثبت وجود العدوى **بالتجربة والاستقراء والحس والمشاهدة والأخبار المتواترة** ، وهذه مواد البرهان ، وغير خفي عن نظر في هذا الأمر أو أراد ادراكه هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالباً ، وسلامة من لا يباشره كذلك ، ووقوع المرض في الدار والمحلة لثوب أو آتية حتى أن القرط أظف من علق باذنه وأباد البيت بأسره ، ووقوعه في المدينة في الدار الواحدة ثم اشتعاله منها في أفراد المبشرين ثم في جيرانهم وأقاربهم وزوارهم خاصة حتى يتسع الخرق ، وفي مدن السواحل المستصحبة حال السلامة إلى أن يحل بها من في البحر من عدوى أخرى قد شاع عنها خبر الوباء ... وصح النقل بسلامة أهل اليهود والرحالين من العرب بأفريقيه وغيرها لعدم انحصار الهواء وقلة تمكن الفساد منه » ... ومثل هذا في الطب كثير .

وهكذا كان العرب بهذه الروح التجريبية العلمية يمارسون الطب الباطني بمختلف فروعه (١١) ويباشرون التشريح ويزاولون الجراحة بالآلات تستشير إليها بعد قليل ، وهذا هم هذا إلى تنظيم المهنة ، فامر « **الخليفة المقتدر** » عام ٩٣١هـ / ١٥١٩ م ألا يزاوئها إلا من اجتاز امتحاناً ومنح ترخيصاً ، وحدث هذا في الصيدلة في عصر الأمان والمعتصم ، وجعلوا على الصيدلة تقيباً سموه رئيس

(١١) يقول ابن قيم الجوزية « الطبيب هو الذي يختص باسم الطبيب ، ويعروده وهو الكحال - طبيب العيون - وبمبغسه وهو الجراحي - أي الجراح - وبموسه وهو الخائن ، وببرشته وهو اللاصد ، وبمهاجمه ومشرطه وهو الحجام ، وبخلقه ووصله ورباطه وهو الجبر ، وبمكواه وهو الكواء ، وبقرته وهو الحافن ، وبسواء كان طبه لحيوان بهيم - بيطري - أو إنسان ، فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء جميعاً » بل عرفوا التخصص في طب الإنسان وأمراض النساء والتوليد والأطفال ... وحتى طب الأمراض النفسية والعقلية .

لاحظ **ول ديورنت** W. Durant ، ولم يكن ذلك بغيره على من اتخذوا المشاهدة الحسية باباً وحيداً للمعرفة ، « فالبيروني » الذي يسميه المستشرقون بـ **بطليموس العرب** يستهل مقدمة كتابه « الآثار الباقية من القسرون الخالية » بقوله « .. صدق قول القائل : ليس الخبر كالمعاينة ، لأن العيان هو ادراك عين الناظر عين المنظور اليه في زمان وجوده ومكان حصوله » ويرى أن الاكتفاء بالنقل عمن الآخرين - بالغة ما بلغت شهرتهم - جسارة تقتضي التبرير وتسلزم الاعتذار ، « فمن ذلك أنه يروى في آخر كتاب الاسطرلاب الطريقة التي اتبعها غيره من العلماء لمعرفة محيط الأرض ثم يعقب قائلاً : « ولم يقع لنا بهذا الانحطاط (الهبوط) وكيمته في المواضع العالية تجربة ، وجرأنا على ذكر ذلك الطريق ما حكاه أبو العباس النيريزي (ت ٣١٠ هـ / ٩٢٢ م) عن ارسطوطاليس ان ... والى التجربة ينتجنا في مثل هذه الاشياء وعلى الامتحان فيها يتعول ، وما التوفيق الا من عند الله العزيز الحكيم » .

ومن هذا قوله في مقدمة « القانون المسعودي » : « ولم أسلك فيه مسلك من تقدمني من افاضل المجتهدين ... وانما فعلت ما هو واجب على كل انسان ان يعمل في صناعته من تقبل اجتهاد من تقدم بالمشقة ، وتصحيح خلل ان عثر عليه بلا حشمة ، وخاصة فيما يتمتع ادراك صحيح الحقيقة فيه من مقادير الحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة لمن تأخر عنه بالزمان واتى بعده ، وقرنت بكل عمل في كل باب من علله ، وذكرت ما توليت من عمله ، ما يبعد به التامل عن تفكيرى فيه ويفتح له باب الاستصواب لما اصبحت فيه ، او الاصلاح لما زلت عنه

العشابين ، واخضعوها لنظام الحسبة حتى يحولوا دون غيش الادوية والاتجار بها على حساب المرضى ، وفي ظل هذا كانت لهم « تجاربهم » في تحضير الادوية على نحو ما سنعرف عند الحديث على التجربة في تراث العرب .

وشبهه بما قلناه في الطب يقال في الفلك والجغرافيا ، وإذا كان الفلك قد اختلط بالتنجيم - حتى في أوروبا الى القرن التاسع عشر - فان الاسلام قد ابطله وابان عن فسادة ، وانقد اجماع الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة على انكاره ، فشجع هذا على قيام الفلك عند الكثيرين من علماء العرب علماً تجريبياً رياضياً يعتمد على الملاحظة الحسية ويصطنع آلات رصد لتعليل حركات الأجرام السماوية وتفسير الظواهر الفلكية .

وقد كان **بطليموس** ربُّ الفلك القديم غير منازع ، وترجم العرب كتابه « النظام الرياضي للنجوم » Mathematiké Syntaxis وسموه المجسطي Al-Megistie - أى الأعظم - (١٢) وقد كانت له السيادة على التفكير الفلكي في أوروبا حتى عصر كوبرنيكوس + ١٥٤٣ Copernicus ومع انه يقال اليوم ان بطليموس لم يمحض آثار أسلافه ، ولم يوفق الى الكشف عن أخطائهم بل استنسخ أكثر الأفكار مثاراً لشك فجاء كتابه مفتقراً الى الدقة والتمحيص ، فقد كان بالغ التأثير في الغرب الى حد أنه جمّد الدراسات الفلكية في أوروبا وأوقف تقدمها حتى عصر النهضة الأوروبية الحديثة ، لكن علماء العرب قد تناولوه بالنقد والتمحيص فكشفوا في ضوء دراساتهم التجريبية عن الكثير من أخطائه ، فقليل بحق انه كان عند العرب نقطة انطلاق في تفكيرهم الفلكي - فيما

(١٢) ولد بطليموس على شاطئ النيل وفي اكرحيا في جامعة الاسكندرية القديمة وقام برصد الأجرام السماوية من عام ١٢٧ الى ١٥١ م وجاء كتابه دائرة معارف فلكية في وصف السماء ومدارات النجوم وحركات الشمس والقمر والكواكب ... وقد رفض في نظرية معارضة ارسطارخوس Aristarqus في دوران الأرض حول الشمس ، وهي النظرية التي اعتمدها العلم الحديث .

ناليو « + ١٩٢٨ Nallino فيقول : « وهو كما لا يخفى قريب من الحقيقة ... دال » على ما كان للعرب من الباع الطويل في الأرصاد وأعمال المساحة ... وقياس العرب أول قياس حقيقي أجرى مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة واشترت الجماعة من الفلكيين والمساحين في العمل ، فلا بد لنا من عداد ذلك القياس من أعمال العرب الفلكية المجيدة الماثورة » - هذه شهادة مستشرق يعد حجة في تاريخ علم الفلك .

وبالاعتماد على الملاحظة الحسية صححو الكثير من أخطاء القدماء ووقفوا الى كسوف علمية لها وزنها في تاريخ علم الفلك - سنشير الى بعضها عند الحديث على ظاهرة « التكميم في تراث العرب » .

وما قيل في الطب والفلك يقال مـما يشبهه في الجغرافيا (علم تقويم البلدان) فقد كتبوا فيه قبل أن يتصلوا بتراث غيرهم ، مدفوعين في هذا بحاجتهم الى معرفة البلاد والطرق الموصلة اليها ، تيسرا للتجارة وتمهيدا لفتوحاتهم الحربية وتمكيننا للحج الى بيت الله ، أو طلبا للعلم أو غير ذلك من أغراض ، وكانت الامبراطورية الإسلامية تجتمع على وحدة دين ولغة وثقافة ، فنزع العرب الى دراستها عن طريق الرحلات والأسفار منذ القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادي) شجعهم على هذا شيوع أكرام الضيف من ناحية وبساطة العيش عند أهل هذه العصور من ناحية أخرى ، مع اهتمام الإسلام بالسفر حتى رفع عن المسافرين بعض التزاماته الدينية ، وقد تميزت أكثر رحلاتهم بدقة الملاحظة وصدق الرواية والاعتماد على المشاهدة المقصودة .

وبدأت الجغرافيا العلمية في عهد الامون الذي أنشأ بيت الحكمة الذي زوده بمكتبة ومرصد فلكي ، وحث الفلكيين على

أو سهوت في حسابه » وهكذا أبان البيروني في هذا النص أنه لم يقلد أحدا من سابقه ، وأنه صحح ما وقع فيه أسلافه من أخطاء ، ودعا قراءه الى مناقشة ما أورد من آراء وتصحيح ما يحتمل أن يكون قد أخطأ فيه .

ومن دلالات هذه الظاهرة أن **المامون** قد طلب الى **أبناء موسى بن شاكر (محمد وأحمد وحسن)** أن يتحققوا من مقياس الكرة الأرضية ، فسألوا عن الأراضي المنبسطة في أي البلاد تكون ، فقيل لهم في صحراء سنجار ، فذهبوا اليها ووقفوا في موضع بها ، وأخذوا ارتفاع القطب الشمالي - أي عرض المكان - بمسا تيسر لهم من آلات ذلك العهد ، وضربوا في هذا الموضع وتدأ ، وأوقفوا به جبلا طويلا ، وساروا شمالا وفعلا به ما فعلوه في ذلك الموضع ، ولم يزل ذلك ذابهم حتى اتوا الى موضع أخذوا فيه ارتفاع القطب المذكور ، فتبينوا أنه زاد على الارتفاع درجة واحدة ، فمسخوا ذلك القدر الذي قدروه من الأرض بالجبال فبلغ ٦٦٢/٣ ميلا ، فعرفوا أن كل درجة من درج الفلك يقابلها من سطح الأرض ذلك القدر ، ثم عادوا الى الموضع الذي ضربوا فيه الوند الأول وشدوا فيه جبلا ، ومضوا جنوبا وساروا في خط مستقيم وفعلا ما فعلوه في الشمال من نصب الأوتاد وشد الجبال حتى نفدت جنوبا وساروا في خط مستقيم وفعلا ما فعلوه في الشمال من نصب الأوتاد وشد الجبال حتى نفدت الجبال التي استخدموها في الشمال ، ثم أخذوا الارتفاع فتبينوا أن القطب الجنوبي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة ، فصح حسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك .. فلما أخبروا **المامون** بما فعلوا طلب اليهم أن يعيدوا التجربة في موضع آخر ، وسيرهم الى أرض الكوفة ، ففعلوا بها ما فعلوا في سنجار ، واتفق الحسابان .. وهكذا أكد قياس العرب أن محيط الأرض ١٢٤٨١ كيلو .

ويلحق المستشرق الإيطالي « **كارلو الفونسو**

هذا عند غيره من علماء العرب كثير ، فكان « **المقدسي** » (ت ٤٩٣ هـ / ١١٠١ م) يأتي إن يعرض لوصف الأقاليم التي لم يرها ، وانتقد كتابات أبي يزيد البلخي لأنه فيما يقول : « لم يدوخ البلدان ولا وطىء الأعمال » وكذلك قال « **لسان الدين الخطيب** » صاحب « **الإحاطة في أخبار غرناطة** » منتقداً القاضي البلوى الذي كان ينقل في كتابه « **تاج المرفق في تحلية علماء المشرق** » فيقول عنه : « **حج وقيد رحلته في سفر وصف فيه البلاد ومن لقيه بفصول جلب أكثرها من كلام الأصهباني وصفوان وغيرها** » ومثل هذه الشواهد في تراث العرب كثير ، وهي تستهجن النقل عن الآخرين بغير تمحيص ، وتوجب استفتاء الحقائق رأساً عن المعاينة والمشاهدة .

وفي ظل هذه المعاينة زار **سليمان التاجر** - في القرن التاسع - الشرق الأقصى ، ووصف أحدهم رحلته إلى بلاد الصين قبل أن تعرف رحلات « **ماركو پولو** » بأكثر من أربعة قرون ، وكتب « **ابن خرداذبه** » (ت ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م) يصف الهند وسيلان وجزر الهند الشرقية وبلاد الصين مستقيماً حقائقه من مشاهداته ، ووضع « **ابن حوقل** » كتابه في « **الممالك والممالك** » وضمنه دليلاً للطرق وأشهر البلاد مهتماً بالطرق التجارية في العالم العربي ، وزودنا المقدسي بمعلومات قيمة عن دول الإسلام في المشرق والغرب ، وكان كتابه : « **أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم** » أعظم ما كتب عن العالم الإسلامي قبل كتاب البروني عن الهند . وكانت الاكتشاف الجغرافية التي تمت في عصر النهضة الأوروبية تدرك بالفضل للجغرافيين من العرب ، فما كشفوه من أرجاء الأرض في رحلاتهم البرية وملاحتهم البحرية قد هدى رواد الكشف الجغرافي من الأوروبيين من أمثال « **ماركو پولو** » و « **هنري الملاح** » و « **فاسكودي جاما** » ومن إليهم .

وفي ضوء هذا برعوا في رسم الخرائط ، وكان من أوائلها ما تضمنه كتاب « **محمد بن**

القائم بأرصاد جديدة على النحو السدي » أشرنا إليه ، وطلب إليهم أن يرسموا خريطة كبيرة رأها **السعودي** (ت ٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م) وقال عنها « ... صور فيها العالم بأفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومسكن الأمم والمدن وغير ذلك ، وهي أحسن ممسا تقدمها من جغرافيا بطليموس ومارينوس وغيرها » وبدت التحسينات التي ادخلت عليها في تحديد موقع الجزيرة العربية ومناطق دجلة والفرات والخليج العربي وغيرها .

وفي القرنين العاشر والحادي عشر بدأ الأدب الجغرافي أكثر تراء ، وهو يكشف - فيما يلاحظ الدوميلي - عن حب العرب للسفر والترحال وحرصهم على معرفة البلاد التي دخلت في حوزة الإسلام أو كانت ضرورية لرحلاتهم التجارية ، وكان في مقدمة الجغرافيين في ذلك العصر **المسعودي** السالف الذكر صاحب مروج الذهب ، وهو يعتذر في مقدمته عما يحتمل أن يكون قد وقع فيه من قصير ، بسبب انشغاله بتنقاذ السفار وقطع القفار ، نارة على متن البحر وتارة على ظهر البر ، مستعملاً **بدائع العلم بالمشاهدة ، عارفاً خواص الأقاليم بالمعاينة** ، فقطع بهذا بلاد السند والصين واقتحم الشرق والغرب ، فتارة بأقصى خراسان ، وتارة بوسائط أرمينية وأذربيجان والران والبلقان ، وطوراً بالعراق وطوراً بالشام » وقد صادف الكتاب من المستشرقين اهتماماً ملحوظاً ، فوازنوا بينه وبين « **بليزوس** » عالم الطبيعيات في العالم القديم .

ويزيد **المسعودي** فيقول : « وكل اقليم عجائب يقتصر على علمها أهله ، وليس من لزم جهة وطنه وتقع بما نعى إليه من الأخبار عن اقليمه ، كمن قسم عمره على قطع الاقطار ووزع أيامه بين تفارق الأسفار واستخرج كل دقيق من معدنه ، واتار كل نفيس من مكمته » وهكذا ميز **المسعودي** بهذا بين من يتلنى العلم قراءة واستماعاً ، ومن يستقى حقائقه من المشاهدة والمعاينة ، ومثل

الجغرافيا كما فعلوا في كتاب المجسطي ، وكان بطليموس ينقل عن أسلافه في غير تمحيص ، ومع ذلك كان بالغ التأثير في خلفائه ممن الغربيين الى حد انه جمد البحوث الجغرافية في أوروبا وحال دون تقدمها زمناً طويلاً ، لكن العرب كانوا أول من نبه الى أخطائه في ظل المعاينة التي كانت أساس بحثهم الجغرافية ، وكما دعا المأمون فلكييه الى القيام بأرصاء جديدة تأدت بهم الى تصحيح الكثير من الأزياج ، طلب الى جغرافيه أن يعيدوا النظر فيما تلقوه عنه من معارف جغرافية ، وكانت الحقائق التي توصلوا اليها تقارب ما نعرفه اليوم منها ، ورغم أنهم لم يعرفوا مقياس الزمن (كرونومتر) وتقاويم القمر المضبوطة فلم تزد أخطاؤهم في تحديد خطوط الطول والعرض ومواقع المدن وغيرها عن درجتين .

ووفق العرب في ضوء منهج الملاحظة والمعاينة الى كنوف علمية توصل اليها الغربيون بعد مئات السنين ، فمن ذلك القول بكروية الأرض ودورانها حول الشمس ، فقد عرض اصحابه في أوروبا إبان العصور الحديثة للاضطهاد والتعذيب المرير (انظر كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ ص ١٦٢ و ٢٠١ وما بعدهما) بينما كان الجدل حولها في العالم العربي إبان العصور الوسطى يقوم على مقارعة حجة بحجة ، فكان يقول بكروية الأرض كثيرون منهم « ابن خرداذبه » (ت ٣٠٠ هـ / ٩١٢ م) وهو يقول في « المسالك والممالك » : « ان الأرض مدورة كندوير الكرة موضوعة في جوف الفلك كاللحة في جوف البيضة » ، ويقول « ابن رسته » : « ان الله عز وجل وضع الفلك مستديراً كاستدارة الكرة والأرض مستديرة ايضاً كالكرة مصممة في جوف الفلك » والى مثل هذا ذهب **ابو عبيدة مسلم البلنسي** (ق ١٠ م) و**أبو الفداء عماد**

موسى الخوازمي « (٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م) عن صورة الأرض ، قال عنه « كارلو الفونسو نلينو » ان مثل هذا الكتاب لا تقوى على وضعه امة اوربية في فجر نهضتها العلمية ، وكان المقدسي السالف الذكر يتميز بقدره خارقة في رسم الخرائط ، ومن ذلك انه رسم خريطة ملونة للبلاد التي زارها قائلاً : « ورسمنا حدودها وخطوطها وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة ، وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة ، وبحارها المالحة بالخضرة وأنهارها المعروفة بالزرقة ، وجبالها المشهورة بالبنرة ليقرّب الوصف الى الأفهام » .

وكان اعظم جغرافيين العرب « **الشريف الإدريسي** » (ت ٤٥٧ هـ / ١١٦٦ م) وقد تطايرت شهرته الى ملك النورماندين « **روجار الثاني** » Roger II فاستدعاه الى بلاطه وأمر بأن تفرغ له كرة من الفضة عظيمة الجرم ضخمة الجسم في وزن اربعمائة رطل - رومي - ورسم عليها « الادريسي » « الأقاليم السبعة ببلادها وأطوارها وسبلها وريفها وخليجانها وبحارها ومجارها ونوايح أنهارها غامرها وعامرها ، وما بين كل بلد وغيرها من الطرقات المطروقة والأميال المحدودة والمسافات والمراسي المعروفة ولا يغادر وافيها شيئاً ... » وطلب اليه الملك أن يضع كتاباً في وصفها ، فكان كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » وقد أثارت الخريطة إعجاب المحلدين من الباحثين فتولاهما بالثناء **البارون دي سلان** De Slane و**كاراديفو** Carra de Vaux و « **كونراد ميللر** » Konrad Miller وغيرهم (١٢) واستحق الإدريسي بذلك ان يلقب « **بأسترايون العرب** » .

ونقل العرب كتاب « بطليموس » في

(١٣) نشر كونراد ميللر المذكور طبعة كاملة للخرائط العربية صدرت في شتوتجارت بالمانيا (الغربية) ١٩٢٦/١٩٢١ - واستخرج الجمع العلمي العراقي عام ١٩٥١ خريطة للإدريسي طولها متران وعرضها متر - ونشر «ميلر» خريطة الإدريسي منفصلة باللاتينية في طبعة ملونة عام ١٩٢١ .

عنه قبل أن يصل الى سبع الدورات . فيجتمع في ذلك مقدار يوم ، فتزيد أيامه يوماً كاملاً . فلو كان افتراقهما يوم الجمعة ، ثم حضرا الى المقيم (ثالثهم) يوم الجمعة الاخرى ، فانه يكون بالنسبة الى المقيم يوم الجمعة ، وبالنسبة للمغربي الذي حضر من الشرق يوم الخميس ، وبالنسبة للمشرقي الذي حضر من المغرب يوم السبت ، وكذلك الحال لو فرضت هذه الصورة في الشهور او السنين .

ومثل هذه الشواهد من الكشف العلمية كثير ، وكلها دالة على الدقة التي تآدى اليها منهجهم القائم على المشاهدة والمعاينة .

استخدام الآلات في بحوث العرب :

وساعدهم على هذه الدقة انهم فطنوا الى قصور الحواس عن الادراك المباشر أحيانا ، فعوضوا هذا القصور بآلات وأجهزة تمكن من ادراك ما صغر من الظواهر أو بعد ، كان بعضها اختراعاً عربياً ، وبعضها اخذوه عن اسلافهم ولكنهم تناولوه في الأغلب والأعم بالتهذيب والتحسين ليؤدي وظيفته على وجه اكمل ، وكان في بعض المراصد الفلكية صناع اشتهروا بصناعة الأجهزة العلمية الدقيقة ، والمعروف أن « ابن الهيثم » منشئ علم الضوء غير منازع ، قد استعان بالكثير من الآلات في دراساته لانتشار الضوء وانعكاساته وفعله في المرايا الكرية وأثناء مروره في العدسات الزجاجية ... استعان في هذا وغيره من بحوثه بآلات كان يقوم بصنعها بنفسه ، أو يتولى وصفها للصانع ويوضح له طريقة تركيبها ووظيفة كل جزء من أجزائها ، وعندئذ يشرف بنفسه على صنعها تحقيقاً لأغراضه العلمية ، بل كاد يخترع العدسة المكبرة ، فاستعان به بعد نحو ثلاثة قرون « روجر بيكون » و « وبتلو »

الدين أيسوب (١٣٣١ م والسمودي والادريسي (١٤) واتخذ فلكيو المأمون كروية الأرض أساساً لدراساتهم (ومنها قياس محيط الأرض كما عرفنا من قبل) .

واشتدت الكنيسة في مقاومة القول بعمران الجانب المواجه لموطننا من الأرض Antipode حتى بعد أن أثبت ذلك « ماجلان » برحلته المشهورة عام ١٥١٩ م بينما روى ذلك « ابن فضل العمري في « مسالك الأبصار » نقلاً عن فريد الدين أبي الثناء محمود بن أبي القاسم الأصبهاني » إذ يقول : « لا يمنع أن يكون ما اكتشف عنه الماء من جهتنا مكتشفاً في الجهة الاخرى ، وإن لم يمنع أن يكون مكتشفاً من تلك الجهة ، لا يمنع أن يكون به من الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندنا ، أو من أنواع وإجناس أخرى » .

وكان « أبو الفداء » - السالف الذكر - أول من لاحظ أن الدوران حول الأرض يزيد أو ينقص يوماً في كل أسبوع ، يقول في مقدمة تقويم البلدان : « لو كان السير على جميع الأرض ممكناً ، ثم فرض تفرق ثلاثة أشخاص من موضع بعينه ، فسار أحدهم نحو المغرب ، والثاني نحو المشرق ، وأقام الثالث حتى دار السائران دوراً من الأرض ، ورجع السائر في الغرب اليه من جهة الشرق ، (ورجع) السائر في الشرق من جهة الغرب ، نقص من الأيام التي عدوها جميعاً للمغربي واحد ، وزاد للمشرقي واحد ، لأن الذي سار الى الغرب ولنفرض انه دار الأرض في سبعة أيام ، سار موافقاً لمسير الشمس فيتأخر غروبها عنده بقدر سبع الدورات تقريباً ، وهو ما يسيره في كل نهار ، ففي سبعة أيام حصل له دور كامل ، وهو يوم يكمله ، والذي سار الى الشرق كان يسيره مخالفاً لمسير الشمس ، فتغرب الشمس

(١٤) يقول الادريسي « ومع أن الأرض كرة هي غير صادقة الاستدارة ، منها منخفض ومنها مرتفع ، ولهذا قيل فيها الكشف انه تصاريس ، والبحر محيط بنفس الأرض احاطة متصلة - دائر بها كالمنقطة ، لا يظهر منها الا نصفها ، وهو ما دارت عليه الشمس في قوس النهار ، مثل بيضاً مفردة في ماء ، الكشف منها ما اكتشف ، وانغمر ما انغمر » .

وغيرهما ممن اخترعوا المجهر (الميكروسكوب) والقراب (التلسكوب) - فيما لاحظ مؤرخ الحضارات « ول ديورنت » .

والمعتد أن « الادريسي » قد استخدم البوصلة (وكانت إبرة على شكل سمكة) توصل إليها العرب في القرن الحادى عشر (وقيل بل الثالث عشر) وحسبوا سر تركيبها عن منافسيهم في التجارة البحرية ، وقد ساعدت البوصلة على نشأة الجغرافيا وخرائطها علماً عملياً يستند الى حقائق تستقى من المشاهدة والخبرة والقياس .

وفي علم الكيمياء حسبنا أن نشير الى منشئها الحقيقى « محمد بن زكريا الرازى » الذى حرر علم الكيمياء من الغموض والرمزية ، واصطنع فى دراسة وقائمه منهجاً تجريبياً استقرائياً ، فيما يقول عنه « هوليسار » E. J. Holmyard فى كتابه عن (بناء علم الكيمياء Makers of Chemistry) وقد وضع « الرازى » كتابه « سر الأسرار » (١٥) وأشار فيه الى الآلات التى تستخدم لتحضير العقاقير؛ ما كان منها لتذويب الأجسام مثل الكور والمنفاخ والبوقنة بنوعيهما الصغير والكبير والمفرقة (الملقعة) والماسك (الكلبتان) والمكسر والمبرد والراط (المبيكة) ... وما كان منها لتدبير العقاقير مثل القابلة (قارورة استقبال) والقدح والقنبينة والقارورة والمرجل والقدر والتنور والموقد والكانون والأون ونافخ نفسه (موقد ذو ثقب) والمراساة والنسابة (الهاون) وبده (القلادة والقمع والمنخل والمصفاة) والقناديل (التى تشع الحرارة الهائلة) ... وغيرها كثير . وسبق « جابر بن حيان » - فى

الكتابات المتحولة باسمه - الى جعل الميزان أساساً للتجريب ، ففطن الى التفرقة بين الكيفيات والكميات ، وبهذا حقق للدراسات الكيميائية خاصية من أهم خصائص العلم ، وهى تحويل الكيفيات الى كميات عديدة تحقيقاً للدقة والضبط - وسنعود الى بيان هذا عند الحديث على التكيم عند العرب .

وفى الطب استخدم جراحو العرب مثات الآلات فى التسريع وإجراء الجراحات ، فمن ذلك أن أكبر جراحى العصور الوسطى « أبى القاسم الزهراوى » (١٤٤هـ/١٠١٣ م) صاحب « التصريف لمن عجز عن التأليف » قد أفرد القسم الأخير من كتابه للجراحة ، وفيه أوصى باستخدام مجموعة ضخمة من الآلات الجراحية التى لا يزال الكثير منها مستخدماً فى أماننا الحاضرة مع تهذيب قليل أو كثير ! وزود كتابه برسوم هذه الآلات تيسيراً لصنعها ، ومن ذلك أنه اخترع منظار المهبل المستخدم فى أمراض النساء والتوليد، واستخدم حقناً معدنية لادخال الادوية الطبية الى المثانة وأجهزة للاستنشاق وجبائر للأذرع، وملاقق لضغط اللسان أثناء فحص الحلق - كما ابتكر مقاشط لتنظيف الأسنان وكلايبب لخلعها وأشار الى الطريقة التى يصنع بها جسر لتثبيت الأسنان الضعيفة (١٦) ... وعرض الى وصف جراحات لاستخراج حصاة المثانة بالشق والتفتيت والبشر ، ومعالجة الجروح والحالات الصديدية ... وقد عولت على كتابه الجامعات الأوروبية حتى مطلع العصر الحديث، منذ أن ترجم الجزء الجراحى « جبرار الكريمنى » الى اللاتينية فكان مرجعاً فى جامعتى سالرنو ومونبلييه وغيرهما .

(١٥) فى عام ١٩٢٧ نشر يوليوس روسكا Ruska ترجمة للكتاب مفردة بشرح مفيد ، وبهذا الكتاب بدأت الكيمياء علماً تجريبياً تخلص من التصوف والرمزية والغموض، ولا يحوى الا نتائج تجاربه وتعليماته الفنية ، ومن أجل هذا كان خليقاً بأن يكون منشئ علم الكيمياء - قبل لافوازييه Lavoisier بنحو تسعة قرون من الزمان .

(١٦) اورندا غالية وستين رسمتا آلات جراحية من مخترعته ص ٩٠ من كتابنا « العرب والعالم فى عصر الإسلام الذهبى » - القاهرة ١٩٦٨ - وقد خصص خليفة بن أبى الحسن فى كتابه : « الكافى فى الكحل » - أى أراضى العميون - صفحتين لرسم آلات تستخدم فى جراحات العميون.

التجربة العلمية في بحوث العرب :

قلنا ان التجربة في التصور العلمي الحديث هي ملاحظة مستشارة يتدخل أثناءها الباحث في تغيير الظروف التي يدرس فيها ظاهراته ، وقد فطن اليها العرب قبل المحدثين من الغربيين بمئات السنين ، فمن ذلك ان «جابر بن حيان» يسميها « بالتدريب » يقول في كتاب السبعين « فمن كان درباً (مجرباً) كان عالماً حقاً ، ومن لم يكن درباً (مجرباً) لم يكن عالماً ، وحسبك بالدربة - اجراء التجارب في جميع الصنائع ان الصاع الدرب يحرق ، وغير الدرب يعطل » (١٨) وفي ظل تجاربه وفق الى تحضير حامض النتريك وحامض اللبون ونحوه من المواد العضوية ، والماء الملكي الذي توصل اليه بخلط ماء النشادر وحامض النتريك وهذب طرق التبخير والترشيح والتقطير والتصفيد والصور والتبلور وعرف الطرق التي تستخدم في تحضير انواع الزاج وحجر الشب والقلويات ونترات البوتاسيوم والصودا واكسيد الزئبق وحامض الكبريتيك والازونيك وغيره وكان اول من ادرك قيمة الاختبار العملي والسح فيه ، ويقال انه بعد مضي قرنين على ممانه عثر الذين كانوا يرمعون شوارع الكوفة على مختبره (معمله) الكيماوي ، وكان فيه هاون وقطعة ذهب كبيرة فيما يقول «فليبس حتى» (١٩) .

وكان ابن الهيثم يزول التجربة العلمية مكملة للملاحظة الحسية ، ويسمى التجربة

ومنذ عصره كان اقارانه ممن يزاولون الجراحة في اسبانيا يمنحون لقب طبيب جراح في Medico-Surgeon بينما كان قرينهم في باريس او لندن او ادنبرة لمنح لقب حلاق جراح Barber- Surgeon ولا غرابة في هذا فقد كان الجراح الذي يموت في يده مريض يسلم الى اهل الميت ليقتلوه او يسترقوه بقية حياته جزاء وفاقا ! - وكان هذا منذ ايام تيودور ملك القوط الغربيين في القرن السادس حتى القرن السادس عشر-فيما لاحظ «كامبل» (١٧) بل كانت مدارس الطب في اوروبا تنفر من تعليم الجراحة منذ القرن الحادى عشر حتى الخامس عشر لميلاد المسيح ، وذلك الى حد ان اصدر مجلس تورس البابوى عام ١١٦٣ قرارا بمنع تعليم الجراحة في مدارس الطب بحجة انها تستهدف تغيير ما خلق الله !

وبدا استخدام الآلات والأجهزة في علم الفلك عند العرب أوضح من هذا كله ، لانه يقوم على رصد النجوم لمعرفة اماكن الكواكب وحركات سيرها ، وسننرى لبیان الكثير من الآلات والأجهزة التي استخدموها في مراصدهم عند الحديث على ظاهرة التكميم في تراث العرب .

وهكذا اتخذ العرب المشاهدة أو المعاينة أداة لكسب الحقائق ، واستعانوا بالآلات والأجهزة استكمالا لمنهجهم للملاحظة الحسية، بل زادوا فاصطنعوا التجربة العلمية كلفايسر لهم ذلك .

D. Campbell, Arabian medicine and its influence on the middle age, Vol. (١٧) I. 172, 129. (London 1926).

(١٨) في بعض العلوم الطبيعية الحديثة يكتفى بالملاحظة الحسية لتعلم اجراء التجارب فيها ، كما هو الحال في علم الفلك وعلم طبقات الأرض فان الباحث لا يملك التدخل في مجرى القواهر فيخلصها لارادته ، ولكن جابر يتدخل في النص السالف عن التجارب في الصناعات .

(١٩) فيليبس حتى وجبرائيل جبود : تاريخ العرب ج ٢ ص ٢٦٢ - وقد كان « فليبس حتى » يعتقد في وجود «جابر بن حيان» عالما كيمياليا عظيما - على غير ما ذهب اليه جمهوره المحدثين من المستشرقين كما اثرنا من قبل ، وما رواه المؤلف يرد الى الكتابات المنسوبة الى « جابر » على ابعاد احتمالات .

من قبل - فارتفع بهذا الى متصاف مؤسسي العلوم .

وقد كان « البيروني » من أئمة رواد البحث التجريبي من العرب ، وحسبنا أن نشير الى تجربة من تجاربه التي توصل عن طريقها الى تحديد الثقل النوعي الذي سنشير الى دقته في ذلك عند الحديث عن « التكميم عند العرب » اذ كان يزن المادة التي يعرض لدراستها ، ثم يدخلها في جهازه المخروطي وهو مملوء ماء ، ثم يزن الماء الذي تأخذ مكانه المادة المسالفة الذكر ، وهو يخرج من الجهاز عن طريق ثقب فيه ، فتكون العلاقة بين ثقل المادة وثقل حجم مساو لها من الماء هي التي تحدد الثقل النوعي المطلوب وكانت الدقة التي توصل اليها ماثار دهشة واضجاب كما سنعرف بعد قليل .

وفي بلاد الأندلس كان « مسلهة بن أحمد الجريفي » (ت ٣٩٧هـ / ١٠٠٧م) يوجب على المشتغل بالكيمياء أن يدرّب يديه على اجراء التجارب وبصره على ملاحظة المواد الكيماوية وعقله على مزاوله التفكير فيها ، وفي ظل هذا المنهج أجرى كثيراً من التجارب ، منها على سبيل المثال تجربة توصل عن طريقها الى قانون حفظ المادة ، وذلك أنه وضع ربع رطل من الزئبق النقي في أناء زجاجي بيضي الشكل موضوع في ماء آخر شبيه بأواني الطهي ، وتركه على نار هادئة أربعين يوماً ، لاحظ بعدها أن الزئبق قد استحال الى رماد ناعم أحمر مع احتفاظه بوزنه . وقد مهدت هذه التجربة لبحوث كيميائية قام بها « لافوازييه » Lavoisier و « بريستلي » Priestly في هذا المجال .

« بالاعتبار » وقد قام بدورته بالكثير من التجارب التي مكنته من التوصل الى كسوفه العلمية ، فمن ذلك أنه توصل الى تحليل العلاقة بين الهواء الجوي وكثافته ، وإبان عن اثرها في أوزان الأجسام ، ودرس بقوانين رياضية فعل الضوء في المرايا الكرية والثناء مروده في العدسات الزجاجية الحارقة ، ولاحظ شكل الشمس الذي يشبه صورة نصف القمر أثناء الخسوف مستخدماً جداراً يقوم أمام ثقب صغير في مصراع نافذة ، فكان هذا أول ما عرف عن الفرفة المظلمة التي تستخدم في كل صنوف التصوير الشمسي ، ولهذا يكثر من الإشارة إليه أو النقل عنه « روجر بيكون » Roger Bacon ١٢٩٢ في دراساته للبصريات ، وبلغه الدكتور مصطفى نظيف « عرف أن امتداد الأضواء على سمت الخطوط المستقيمة يؤدي راساً الى أن الضوء المشرق من جسم مبصر ، اذا نفذ من ثقب ضيق في حاجز ، واستقبل على حاجز أبيض من خلفه ، تكونت على هذا الحاجز صوراً ممتكسة الجسم ويمكن الحصول عليها عن طريق جهاز يسمى في كتب الضوء الابتدائية بالخزانة المظلمة ذات الثقب ، ويرد الفضل في هذا الكشف العلمي في أوروبا الى القرن السادس عشر ، معان « ابن الهيثم » قد ذكر في بحوثه كثيراً عبارة البيوت المظلمة ذات الثقب (٢٠) . وكان في مقدمة اصحاب التجربة من علماء العرب « أبو بكر محمد زكريا الرازي » (٣٢١هـ / ٩٣٢م) منشيء الكيمياء علماً تجريبياً ، - في رأى بعض المستشرقين - اذ خلص البحوث الكيماوية من الغموض والإبهام ، واضطلع في دراسة قائلها منهجاً تجريبياً سليماً ، واهتم بالتائج التي تهدي اليها التجربة - كما قلنا

(٢٠) د. مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم : بحوثه وكشوفه البصرية (جامعة القاهرة ١٩٤٣/٤٢) ج ١ ص ١٨٠ - وقد اقر « ابن الهيثم » قواعد الفكرة القائلة بان الضوء هو المؤثر الخارجى الذى يحدث عنه احساس البصر ، وهى فكرة لم تكن مقررّة ولا معتمدة ، وبهذا قلب الأوضاع القديمة وابطل علم المناظر اليوناني وانشأ علم الضوء الحديث بالعلمي والحدود التي تربطها اليوم ، وكان في بحوثه فيه مثلاً في دقة أوصافه وتمييزه بين أعضائها الاربعة : القرنية والمشيمة والشبكية والصلبة - ثم في تفسيره لقاهرة الانكسار الجسوى والرؤية الزوجية وغيرها ، فكان بهذا وبغيره مثلاً لعالم الطبيعى الرياضى .

— إبقراط العرب — في الفصل الثاني من كتاب « القانون » اذ يقول :

ان الادوية يعرف تأثيرها من طريقين : طريق القياس — اى الاستنباط العقلى — والاخرى طريق التجربة ، ولتقدم الكلام في التجربة فنقول : ان التجربة انما تهدي الى معرفة قوة (تأثير) الدواء بالثقة بعد مراعاة شرائط :

احدها ان يكون الدواء خالياً عن كيفية مكتسبة من حرارة عارضة أو برودة عارضة .

والثاني ان يكون المجرى عليه علة مفردة (مرض واحد) فانها ان كانت علة مركبة فيها امران يقتضيان علاجين متضادين ، فحجب عليهما الدواء فنفع ، لم يدرك السر في ذلك بالحقيقة .

والثالث ان يكون الدواء قد جرب على العلل (الامراض) المتضادة ، حتى ان كان ينفع منها جميعاً لم يحكم انه مضاد لمسراج احدهما ، فربما كان نفعه من احدهما بالذات ومن الآخر بالعرض .

والرابع : ان تكون القوة في الدواء مقابلاً بها ما يساويها من قوة العلة (المرض) فان بعض الادوية تقتصر حرارتها عن برودة علة ما ، فلا تؤثر فيها البتة ، وربما كانت عند استعمالها في برودة اخف منها فاعلة للتسخين ، فيجب ان يجرب اولاً على الاضعف ويتدرج بيسر حتى تعلم قوة الدواء ولا بشكل (الامر) .

والخامس : ان يراعى الزمان الذى يظهر فيه اثره وفعله ، فان ظهر مع اول استعماله اقتنع انه يفعل ذلك بالذات ، وان كان اول ما يظهر منه فعلاً مضاداً لما يظهر آخرأ ، أو كان في اول الامر لا يظهر منه فعل ، ثم في آخر الامر يظهر منه فعل ، فهو موضع اشتباه

وحقيقة ان الكثيرين من الكيميائيين العرب قد اهتموا بتحويل المعادن الخسيسة الى ذهب أو فضة ، ابتغاء الحصول على الثروة ، ولكن هذا الاتجاه الذى رفضه امثال « البيروني » و « ابن سينا » ، وسخر منه الكثيرون من امثال « عبد الرحمن الجوبرى » قد اغرى أصحابه بأجراى التجارب وتنويعها والاكتشاف منها فكانت مصدر كثير من الاكتشاف العلمية في المركبات الكيميائية وطرق تحضيرها وتنقيتها ، والتوصل الى معرفة الحوامض والقلويات والفلزات وغيرها مما لا يستقيم بدونه علم الكيمياء ، فكان من مكتشفاتهم الكحول وزيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء الفضة (حامض النتريك) وكربونات الصوديوم وحامض الازوتيك والصودا الكاوية وكربونات البوتاسيوم وغير ذلك كثير .

وزادوا فسخرهاو علمهم في خدمة الصناعة ، فافادوا منه في الصياغة والسياسة والدباغة والطلاء والصابون وصناعة السكر والزيوت والورق والحزير والزجاج ونسج الاقمشة والمفرعات وغير ذلك كثير .

واهتمام الكيميائيين من القدماء بتحويل المعادن الخسيسة الى ذهب أو فضة يبدو في رأى بعض المعاصرين امراً مشروعاً من وجهة النظر العلمية ، مع خطأ الهدف الذى قصدوا اليه ، وهى تبدو أكثر معقولة من حلول العلماء المعاصرين لبعض الاشكالات التى تهمزهم ، فيستخدمون لحلها صوراً مختلفة من تجمع الدرات أو الاكترونات أو غيرها ، وان تميز المعاصرون من اسلافهم القدماء بأنهم يعرفون ان العناصر لا يمكن ان يتحول بعضها الى بعض في تفاعلات عادية على أقل تقدير (٢١) .

وبدا تمحيص التجربة العلمية والحرص على بيان العامل المؤثر ، وتحديد القواعد التى تلزم مراعاتها في نص اوردته « ابن سينا »

وقد سبق العرب الى ما فطن اليه الغربيون بعد مئات السنين من استكمال الملاحظة الحسية أداة لكسب المعرفة ، بالتسليم « بشهادة الغير » Testimony فبرغم ما رأيناه من حرصهم على نقد مصادرهم ، وعزوفهم عن استقاء الحقائق عن كتب أسلافهم بغير نقد وتمحيص ، سلموا بشهادة الغير مصدراً للمعرفة التي لا يتيسر للعالم تحصيلها ، اعتقدوا بأن المعرفة العلمية تقتضي الإلمام بدراسات أسلافهم من رواد الفكر ، يقول « الرازي » : « لو امتدت حياة الإنسان ألف عام ما استطاع أن يرى بعينه كل ما وقع في مختلف البقاع ونشئ العصور ، ولهذا يتعين على الباحث أن يضئ بصيرته بعلم الآخرين » ويقول « ابن رشد » في « فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » ان علينا ان نستمع في بحوثنا بما قاله أسلافنا ... سواء اشاركونا ملتنا ام لم يشاركونا فيها ... » .

ومع هذا فان حماسة العرب في نقل تراث الاوائل الى لغتهم ، واعجابهم بفلسفة أرسطو ، وطب إبقراط وجالينوس ، وفلك بطليموس ، وصيدلة ديسقوريدس ... كل هذا لم يمنع العقل العربي من ان يكون حراً في نقد الآثار التي تستهويه ، وتمحيص حقائقها والكشف عما يحتمل ان تتضمنه من زيف وبطلان ، مستعيناً بالملاحظة والمعاينة على نحو ما عرفنا فيما أسلفنا من شواهد .

وفطن علماء العرب منذ مئات السنين الى التعاون في بعض البحوث العلمية طوائف و فرقاً Teams فمن ذلك ان الامون كان اذا اراد ان يتبين من صواب فكرة جمع علماء وطلب اليهم ان يتعاونوا على قياس محيط الأرض للتبين من صواب ما قال الاوائل في شأنه ، كما جمع جغرافيه من العلماء على نحو ما رويناه عنه في الحاليين .

ولم يرقه يوماً ان تقوم ارضاء الفلكيين من العرب على الآلات التي عرفت في موصف

واشكال، وعسى أن يكون فعل ما فعل بالعرض، كانه فعل اولاً فعلاً خفياً تبعه بالعرض هذا الفعل الأخير الظاهر ، وهذا الاشكال والاشباه والتشكك في قوة الدواء ، والحدس ان فعله انما كان بالعرض ، فقد يقوى اذا كان الفعل انما يظهر بعد مفارقه ملاقة العضو ، فانه لو كان يفعل بذاته لفعل وهو ملاق ، ولانسحال ان يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق ، وهذا حكم اكثرى مقنع .

والسادس : ان يراعى استمرار فعله على الدوام او على الأكثر ، فان لم يكن كذلك فصدور الفعل عنه بالعرض ، لأن الامور الطبيعية تصدر عن مبادئها اما دائمة واما على الأكثر .

والسابع : ان تكون التجربة على بدن الانسان ، فانه ان جرب على بدن غير الانسان ، جاز ان يختلف من وجهين : أحدهما انه قد يجوز ان يكون الدواء بالقياس الى بدن الانسان حاراً ، وبالقياس الى بدن الأسد والفرس بارداً ، اذا كان الدواء اسخن من بدن الانسان وابرد من الأسد والفرس ... والثاني انه قد يجوز ان تكون له بالقياس الى احد البدنين خاصة ليست بالقياس الى البدن الثاني ...

وهكذا نلاحظ ان « ابن سينا » لا يقنع باستخدام التجربة وانما يحرص على تحديد قواعدها ، وبين ما قاله « ابن سينا » (ت ١٠٣٧ م) في « القانون » وما قاله « جون ستور مل » M^l : ١٨٧٢ م — في كتابه System of Logic — عن قواعد التثبت من صحة الفروض وخطئها ، بين الاثنين صلات رحم وقرى !

هذه لمحة خاطفة الى مكان التجربة من بحوث العرب ، وبها استكملوا الملاحظة الحسية التي زاولوها. والآلات التي لصطنعوها للتوصل الى الحقائق والتعبير عنها بالدقة والضبط .

« ميلر K. Miller » بثلاثة أمتار ونصف طولاً ومتر ونصف عرضاً ! (٢٢) .

هذه كلها نماذج من مختلف العلوم عند العرب ، وكلها تشهد بحرصهم على الدعوة الى الملاحظة الحسية والتجربة العلمية اداة لكشف الحقائق ، وممارسة هذه الدعوة فعلا في بحوثهم العلمية ، والاستعانة مع هذا بالالات والأجهزة التي تمتد في قدرة الحواس على الادراك ، وتحقق الدقة والضبط في نتائج بحوثهم ، وقد مكنتهم هذا كله من تصحيح الأخطاء التي وقع فيها أسلافهم ، والكشف عن كنوز من الحقائق الجديدة الأصلية التي سبقوا بها عصرهم ...

(٣) نزوع العلم الحديث الى التكميم

Quantification

كانت الملاحظة الحسية اداة لكسب المعرفة العلمية أهم ركن في منهج البحث العلمي التقليدي منذ أن وضعت اصوله في أوروبا في مطلع العصر الحديث ، ولكن التقدم العلمي - وخاصة في الآونة الأخيرة - من عصرنا هذا - قد نقل مركز الاهتمام من الملاحظة الحسية الى تحويل الكميات الى كميات ، والتعبير عن وقائع الحس بأرقام عدديّة ، وأصبحت الظواهر المشاهدة تترجم الى رسوم بيانية ولوحات فوتوغرافية وجداول احصائية ، وتمشياً مع هذه النزعة الجديدة اخترعت آلات وأجهزة كالمراقم والآلات الحاسبة والعدسات الكبيرة - كالميكروسكوب - والمقربة - كالتلسكوب - والمخابير المدرجة وغيرها مما جعل مرد الدقة في القوانين العلمية الى صورتها الرياضية ، وفي ضوء هذا كان العالم اذا بهم

الاسكندرية أو تلقوها عن بطليموس بوجه اخص ، فجمع مشاهير الفلكيين من المغرب وطلب اليهم أن يتعاونوا على اختراع آلات جديدة ، وتهذيب الآلات القديمة لتكون انبجاع العرب (تقاويمهم) أدق واكمل ، وقد رأينا مدى توفيقهم في تحقيق هذا الغرض في ظل تعاونهم على اختراع الآلات .

وحدا حدو المامون في ذلك شرف الدولة البويهية في بغداد (وهو ابن عضد الدولة المتوفى عام ٩٨٢م) وقد أنشأ مرصداً فلكياً في حدائقه ، وولى أمره « أبا سهل بن رستم الكوهي » اذ طلب اليه شرف الدولة أن يجمع المعنيين بالفلك وأرصاده ليتعاونوا في بحوثهم العلمية عسى أن تكون نتائجها أدق واكمل .

ويرى « نصير الدين الطوسي » أسماء الفلكيين الذين جمعهم في مرصده الذي أنشاه في مراغة ليعاونوه في بحوثه ، فتمكن من أن ينجز من الأرصاد في اثنتي عشرة سنة ما يتطلب انجازه ثلاثين عاماً (فيما يقول سيديو L. A. Sidillot في تاريخه العام للعرب) .

وحدث مثل هذا في غير الفلك ، فلادريسي حين هم بوضع كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وقع اختياره مع روجار ملك صقلية على « اناس البساء فطناء اذكياء ، وجهزم روجار الى اقاليم الشرق والغرب جنوباً وشمالاً ، وسفر معهم قوماً مصورين ليصوروا ما يشاهدونه عياناً ، وأمدهم بالتقصي والاستيعاب لما لا بد من معرفته فكان اذا حضر أحد منهم بشكل ابته التريف الادريسي حتى تكامل له اراد » ووضع كتابه ورسم خرائطه التي بلغت احدى وسعين خريطة ، وأنشأ خريطة الكرة الأرضية على كرة ضخمة من الفضة وزن في تقدير « سكياريلي » L. Schiparelli مائة وخمسين كيلوجراماً وتقدر إبعادها في رأي

الى استخدام الآلات - ما رأيناه من آلات اخترعها أو أشرف على اختراعها في علم الضوء « الحسن بن الهيثم » ، وفي علم الكيمياء « جابر والرازي » ، وفي التشريح والجراحة « أبو القاسم الزهراوى » ... وقد عرضنا نماذج منها فيما أسلفنا من حديث .

لكن علماء العرب لم يقتنعوا بذلك فنزعوا الى اختراع آلات تستخدم في تحويل الكميات الى كميات عديدة توفيراً للدقة في نتائج البحوث العلمية ، فمن ذلك أن « جابر بن حيان » - قد ورد في البحوث المنسوبة اليه - أنه جعل الميزان أساس البحث التجريبي ، وفطن الى التفرقة بين الكميات والكميات ، وضرورة تحويل الثانية الى الأولى ، فالكميات عنده لا أوزان لها وإنما الأوزان للأجسام ، وحدد الكمية بقوله « انها الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد ، مثل عدد مسامر لعدد ، وعدد مخالف لعدد ، وسائر الأبطال والأعداد والأقدار من الأوزان والمكاييل وما شاكل ذلك » . فكان بهذا من أعظم رواد العلوم التجريبية (٢٤) فيما لاحظنا ناسر رسائله « **بول كراوس** » Paul Kraus (الذى انتحر في القاهرة عام ١٩٤٥) .

ولعل أدق الآلات والأجهزة التي اصطنعها علماء العرب في بحوثهم كانت تلك التي استخدموها في دراساتهم في علوم الفلك والجغرافيا والطبيعة ، فلنعرض نماذج منها :

بدراسة الصوت رده الى سعة الذبذبة ، أو الضوء أرجعه الى طول موجاته ، أو الحرارة حولها الى موجات حرارية ... وهكذا يمكن أن تتحول الكميات الى كميات عديدة تتميز بالدقة والضبط .

ولما كانت العلوم الإنسانية الحديثة قد نزعتم بدورها الى اصطناع المنهج التجريبي ما أمكنها ذلك (٢٥) ، فقد اتجهت بدورها الى تكميم دراساتها ، فاصطنع علم النفس - بوجه خاص - المعامل المزودة بالآلات والأجهزة على طريقة المعامل التي لا غنى عنها في الطباعة والكيمياء ، وأخذ علم الاجتماع يعتمد على الإحصاءات والوثائق وغيرهما ليرد نتائج دراساته ما أمكن الى أرقام ، وسبق الاقتصاد الى مثل هذا الاتجاه ... وهكذا تحولت قوانين العلم الى دلالات رياضية ، وبهذا احتلت مكان الصدارة في البحث العلمي الذي لا يزال طبعاً يعتمد على الملاحظة الحسية والتجربة العلمية .

التكميم في دراسات العرب :

أشرنا الى أن علماء العرب قد فطنوا الى قصور الحواس عن ملاحظة الكثير من الوقائع الجزئية والظواهر الطبيعية لفرط صغرها أو بعدها أو نحو ذلك مما يوق الملاحظة المباشرة ، ويحول دون التعبير الدقيق عنها ، وكان من الدلالات البديهة لهذه الظاهرة - وهي نزوعهم

(٢٤) رفض أصحاب النزعة اللاتبيعية Anti-naturalistic استخدام المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية - انظر أدنتهم على ذلك في كتابنا أسس الفلسفة ط ٥ ص ١٠٧ وما بعدها .

(٢٥) ولكن « هنري كوربان » H. Corbin في كتاب « تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ النبايع حتى وفاة ابن رشد » يرفض هذا التفسير ويرى - في ضوء العلاقة بين الكيمياء الجارية والفلسفة الدينية عند الاسماعيليين - أن علم الميزان عند جابر يكاد يشمل معطيات المعرفة البشرية بأكملها ، هوكتشف العلاقة الغائبة في كل جسم من الأجسام بين ظاهره وباطنه ، وبذلك لا يكون معالاةدقيقة لبناء نظام كمي في العلوم الطبيعية كما ظن كراوس - انظر ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ من الترجمة العربية لكتاب كوربان .

أثبت الفلكيون أن حركة الأوج الشمسي بالقياس إلى النجوم $121/10$ دقيقة وقياسها المعروف اليوم $1120/10$ دقيقة، وقد صححوا الكثير من أخطاء بطليموس كانهجرات دائرة البروج ومواقيت اعتدال الليل والنهار وطول السنة فيما أشار « تليسيو » في مقاله عن علم الفلك في دائرة المعارف الإسلامية . وكان بطليموس يقول على سبيل التخمين أن طول البحر المتوسط ٦٢٠ فأنقصها « الخوازمي » إلى ٥٢٠ وزاد « الزرقالي » فأنقصها إلى ٤٢٠ وهو أقرب الأرقام إلى الطول الصحيح فيما روى الأستاذ « فيليب حتى » - ومثل هذا كثير ، كان مرد الفضل فيه إلى أن علماء العرب لم يقنعوا بما تلقوه من آلات الرصد وأجهزته ، فصنعوا - وكان هذا أحياناً بتوجيه من المأمون - آلات جديدة ، ساعدتهم على استبدال الجيوب بالأوتار وإدخال خطوط التماس في حساب المثلثات وحل المعادلات التكعيبية ... وبأرصادهم توصلوا إلى كثير من الأزياج (٣٦) الدقيقة ، وفي مقدمتها الزيج الحاكى « لعلى بن يونس المصرى » ، وأزياج « الخوازمي » وأبي حنيفة الدينوري وأبي معشر البلخي » وكثيرين غيرهم ، وقد أخذ عن تصحيحاتهم لأزياج بطليموس القديمة دوليل Delisle في مطلع القرن الثامن عشر .

وقد وفق « الفرغاني » (كان حياً عام ٢٤٧هـ / ٨٦١ م) في أرصاده إلى تحديد المسافات بين الكواكب بعضها والبعض وتقدير

أهم ما في الفلك أرصاده التي تستخدم لمعرفة حركات الأجرام السماوية ، وقد بدأت الأرصاد المنظمة في مطلع القرن التاسع واستخدمت فيها أدوات دقيقة صنعت في جنديسابور وغيرها ، وكان أول مرصد عرف في تاريخ الفلك قد أنشئ في الإسكندرية في عصر بطليموس من صاحب المجسطى ، وظل وحيداً حتى أنشأ العرب مرصدهم في بغداد ودمشق والقاهرة ومراغة وسمرقند وغيرها من حواضر الإسلام ، وكان من الآلات التي استخدموها في هذه المرصدة اللينة والحلقة الاعتدالية وذات الأوتار وذات السمات والارتفاع وذات الجيب والمزولة (الساعة الشمسية) . والاسطرلاب (Astrolabe) وكان أنواعاً ، منه التام والسطح والهلالي والزورقي والمبطع الشمالي والجنوبي ... وغير ذلك ، وكان أول مسلم صنع اسطرلاباً هو « إبراهيم بن حبيب الفزاري » (توفي بين سنتي ٧٩٦ و ٨٠٨ م) وأقدم رسالة عربية في الاسطرلاب هي رسالة « علي بن عيسى » الذي سمي بالاسطرلابي لمهارته في صناعة هذا الجهاز وقدرته على شرح عمله ، وكان أول من استخدم الآلات السالفة الذكر وأفاض في وصفها « إبراهيم بن يحيى النقاش » القرطبي - وهو المعروف باسم الزرقالي - أو Azarquie فيما يسميه الفرنجية - (ت ٤١٤ هـ / ١٠١٣ م) وقد وفق السى تحسين الاسطرلاب فسمى الصفيحة ، وبه

(٢٥) يقول حاجي خليفة « علم الاسطرلاب هو علم يبحث عن كيفية استعمال آلة معقدة يتوصل بها إلى معرفة كثير من الأمور النجومية على أسهل طريق وأقرب مأخذ مبنين في كتبها كارتفاع الشمس ومعرفة الظلال وسمت القبة وعرض البلاد وغير ذلك ، أو عن كيفية وضع الآلة على ما يبين في كتبهم ... » وقد كتب عنه بإسهاب مياس فاليروسا Millas Vallerosa ونشر رسالة الاسطرلاب .

(٢٦) الزيج كلمة مشتقة من كلمة فارسية وتعني السدى الذي تنسج فيه لحمة النسيج ، ومعناها التقويم أو الجدول الفلكي لأن خطوطه راسية شبيهة بخطوط السدى ، وأساسه حركات الشمس والقمر وارتفاعها وبغور السنة مع تحديد مواعيد الحج وأوقات الصلاة وأوائل الشهور العربية ولا سيما رمضان ونحو ذلك .

يكشف عن المسافات الكبرى للكواكب عند
ثلاثة من علماء العرب :

احجامها بدقة اخذها عنه الكثيرون من غير
تغيير على وجه التقريب ، والجدول التالي

المسافات الكبرى بالشعاع الأرضي	الفرغاني	البتاني	ابن العبري
القمر	٦٤ ١/٦	٦٤ ١/٦	٦٤ ١/٦
عطارد	١٦٧	١٦٦	١٧٤
الزهرة	١١٢٠	١١٧٠	١١٦٠
الشمس	١٢٢٠	١١٤٦	١٢٦٠
المريخ	٨٨٧٦	٨٠٢٢	٨٨٢٠
المشتري	١٤٤٠٥	١٢٩٢٤	١٤٢٥٩
زحل	٢٠١١٠	١٨٠٩٤	١٩٩٦٣

وليس ادل على دقة البحوث الطبيعية عند
العرب من تقديرات « البيروني » و « الخازن »
للثقل النوعي ، وهي من النتائج الرائعة التي
سبق اليها العرب في الطبيعيات التجريبية
قبل المحدثين من العلماء بمئات السنين ، وقد
استخدم « البيروني » لتحديد الثقل النوعي
جهازاً مخروطياً يعد اليوم اقدم مقياس
للكثافة ، كما استخدم « الخازن » مقياساً
للسوائل (Aréomètre) شبيهاً بالمقياس الذي
استخدم في جامعة الاسكندرية القديمة . وفي
الجدول التالي (وهو من عمل فيدمان
E. Wiedeman) بيان قيم توصل اليها البيروني
والخازن - وما وضع عند أولهما بين قوسين
محسوب اما بالذهب أو الزئبق ، واما بالزمرد
أو البلور الصخري ، والعمود الأخير يبين
الوزن الحقيقي عند المحدثين من العلماء :

اما عن أحجام الكواكب فكانت اقسام
الفرغاني كما يلي : القمر ١/٣٩ من حجم الأرض ،
عطارد ١/٣٢٠٠ ، الزهرة ١/٣٧ ، والشمس
١/٦٦ ضعفاً للأرض ، المريخ ١/٨ ، المشتري
٩٥ ضعفاً زحل ٩٠ ضعفاً للأرض (٢٧) ومثل
هذه الدقة في الدراسات الفلكية عند العرب
كثير .

وفي علم الطبيعة حقق علماء العرب
بالآلاتهم وأجهزتهم كشوفاً علمية اثارت بدقتها
عجاب الباحثين من الغربيين ، فمن دلالات
هذه الدقة جدالهم التي قدروا فيها الثقل
النوعي للمعادن والأحجار الكريمة (انظر
عبد القادر الطبري في عيون المسائل من أعيان
الرسائل) .

المادة	عند البيروني الذهب الزئبق	عند الخازن	الوزن الحديث
ذهب	١٩٢٦ ١٩٠٥	١٩٠٥	١٩٢٦
زئبق	١٣٧٤ (١٣٥٩)	١٣٥٦	١٣٥٩
نحاس	٨٩٢ ٨٨٣	٨٦٦	٨٨٥
حديد	٧٨٢ ٧٧٤	٧٧٤	٧٧٩
قصدير	٧٢٢ ٧١٥	٧٣٢	٧٢٩
رصاص	١١٤٠ ١١٢٩	١١٣٢	١١٣٥
لازور	٣٩١ ٣٧٦	٣٩٦	٣٩٠
ياقوت	٣٧٥ ٣٦٠	٣٥٨	٣٥٢
زمر	٢٧٣ ٢٦٢	٢٦٠	٢٧٣
لؤلؤ	٢٧٣ ٢٦٢	٢٦٠	٢٧٥
ماء في درجة الصفر	— —	٩٦٥	٩٩٩٩
ماء البحر	— —	١٠٤١	١٠٢٧
زيت الزيتون	— —	٩٢٠	٩١١
لبن البقر	— —	١١١٠	من ١٠٤ الى ١٤٢
دم الانسان	— —	١٠٣٣	من ١٠٤ الى ١٠٧

الوقائع كما هي في الواقع وليس كما تبدو في تمنياته ، يقتضي هذا اقضاء الخبرة الذاتية Subjectivity لأن العلم قوامه وصف الأشياء وتقرير حالتها ، ومحك الصواب في البحث العلمي هو التجربة التي تحسم أي خلاف يمكن أن ينشأ بين الباحثين ، ومن هنا كان الخلاف بين العلم والفن ، فالفنون والآداب تقوم على الخبرة الذاتية بمعنى أن الفنان ينظر إلى موضوعه من خلال أحاسيسه وعواطفه وانفعالاته وإخيلته، ومن هنا بدأ النظر الواحد في صور الفنانين أو قصائد الشعراء في صور شتى أو قصائد متباعدة ، وبمقدار ما يكون بينها من تفاوت وتباين تكون عبقرية كل من أصحابها ، بينما ينتهي العلماء في دراساتهم لآية ظاهرة إلى نتائج واحدة ، والا كان الالتجاء إلى التجربة لمعرفة وجه الصواب في أمرها .

وأما النزاهة Disinterestedness فإفراد بها اقضاء الذات self-elimination أي

وبمثل هذه الدقة حدد « البيروني » أبعاد الأرض والظواهر التي تبدو في أوقات الشفق أو كسوف الشمس ، وقوانين عالم النبات ... وغيرها كثير .

وبهذا وبغيره فطن علماء العرب إلى ضرورة التعبير عن الخواص الكيفية بمقادير عددية ، فاستخدموا القياس والوزن ، واخترعوا آلات وأجهزة مدّت من قدرة حواسهم على الإدراك، وصب نتائج بحوثهم في رموز رياضية، فحقّقوا بهذا — على قدر ما مكنتهم روح عصرهم — أهم خاصية من خصائص التفكير العلمي الحديث .

(٤هـ) موضوعية البحث ونزاهة الباحث :

أوجب المحدثون من الغربيين أن يتوخى العالم الموضوعية Objectivity في كل بحث يتصدى له ، بمعنى أن يحرص على معرفة

فليس يعنى طالبه غير وجوده ، ووجود الحق صعب والطريق اليه وعسر ، والحقائق منغمسة في الشبهات ، وحسن الظن بالعلماء في طباع جميع الناس ، فالناظر في كتب العلماء اذا استرسل مع طبعه ، وجعل غرضه فهم ما ذكروه وغاية ما اوردوه ، حصلت الحقائق عنده وهى المعاني التى قصدوا لها ، والغايات التى اشاروا اليها ، وما عصم الله العلماء من الزلل ، ولا حصى علمهم من التقصير والخلل ؛ ولو كان ذلك كذلك لما اختلف العلماء في شيء من العلوم ، ولا نفرقت آراؤهم في شيء من حقائق الامور ، والوجود بخلاف ذلك ، فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين ، المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم ، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم ، المتوقف فيما يفهمه عنهم ، المتبع الحجة والبرهان ، لا قول القائل الذى هو انسان ، المخصوص في جبلته بضروب الخلل والنقصان ، والواجب على الناظر في كتب العلوم ، اذا كان غرضه معرفة الحقائق ، ان يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه ويجعل فكره في مثنه وفي جميع حواشيه ، ويمحصه من جميع جهاته ونواحيه ، ويتهم أيضاً نفسه عند خصامه ، فلا يتحامل عليه ولا يتسمح فيه ، فانه اذا سلك هذه الطريقة اكتشفت له الحقائق ، وظهر ما عساه وقع في كلام من تقدم من التقصير والشبه (٢٨) ويقول «ابن الهيثم» في مقدمة كتابه «المنظر» :

« ونجعل غرضنا في جميع ما نستقربه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى ، وتتحرى في سائر ما نيزه وننقده طلب الحق لا الميل مع الآراء ... وليس ينال من الدنيا اجود ولا اشد قربة الى الله من هذين الأمرين » فالحرص على توخى الحق والاخلاص في طلبه ، واقصاء الذات بكل ميولها ونزواتها ، واستبعاد المصالح الشخصية والاعتبارات الذاتية ، وعدم التعصب وفاء بحق الامانة العلمية

تجرد الباحث عن الأهواء والميول والرغبات وابعاد المصالح الذاتية والاعتبارات الشخصية ، وبالتالي فهى تقتضى انكار الذات وتنحية كل ما يعوق تقصي الحقائق من طلب شهرة او مجد ، او استغلال للثراء ، مع اعتصام بالصبر والاثابة ، وحرص على توخى الدقسة حتى يتسنى للباحث ان يفحص موضوعه في امانة ومن غير تحيز ، وكل هذا يستلزم طاقة اخلاقية وروحاً نقدية وتحرراً من اية سلطة يمكن ان تملى عليه رأياً ، بهذا يتوخى الحق ويخلص في طلبه ، ويستبعد التعصب ويتفادى اغراء الهوى ، ويتفانى في تحرى الحقائق وتمحيصها وفاء بحق الامانة العلمية .

الوضوعية والنزاهة في بحوث العرب :

اما في التراث العربى فيبدو ان مفهوم الوضوعية قد اختلف بمفهوم النزاهة في بحوث الكثيرين من علماء العرب ، وقد فطنوا على اى حال الى ان هذين المفهومين من خصائص التفكير العلمى ومقوماته الأساسية . وكثير من النصوص التى تتضمنها هذه الدراسة تشير الى حرصهم على ما نسميه اليوم بموضوعية البحث ، ونزاهة الباحث ، وفي النصوص التالية مصادق ما نقول ، مع ملاحظة ان العلوم الطبيعية في تراثهم - وفي أوروبا حتى مطالع المصور الحديثة - كانت مذابة في المعرفة التى اهتموا بتوسيع آفاقها وتعميق جذورها بحثاً وراء الحقيقة .

ومن دلالات حرصهم على النزاهة - الى جانب الوضوعية - ما يرد كثيراً في مقدمات كتبهم عندما يحددون منهج بحثهم وخطته وهدفه ، فمن ذلك ان « الحسن بن الهيثم » - منشىء « علم الضوء » غير منازع - يقول في مقدمة « الشكوك على بطليموس » :

« الحق مطلوب لذاته ، وكل مطلوب لذاته

(٢٨) الحسن بن الهيثم في مقدمة الشكوك على بطليموس - تحقيق د. عبد الحميد صبره ، د. نبيل الشهابي (القاهرة ١٩٧١) .

في كتابه « مقاصد الفلاسفة » قبل أن يضع كتابه « تهافت الفلاسفة » في تنقيح الفلسفة وهدهدها .

وعندما همّ بالرد على التعليمية في عصره جمع كلماتهم ورتبها ترتيباً محكماً ، واستوفى الجواب عنها - يقول : « ... حتى نكسر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهن ، وقال هذا سعى لهم ، فانهم كانوا يعجزون من نصرته مذهبهم لمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها » - هكذا اقتضته الأمانة العلمية أن يعرض مذهب خصومه وكأنه واحد من أتباعه ، بل خيراً مما يعرضه أحسن دعائه !

و« ابن رشد » (ت ٥٩٥ هـ / ١١٩٨ م) - وهو الفيلسوف العظيم - جاهر بحبه للحق في ذاته من غير نظر إلى قائله أو اهتمام بعقيدته ، فقال في كتابه « فصل القائل فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال » :

« ان من واجبنا اذا نظرنا فيما قاله من تقدمنا من أهل الأمم السالفة أن ننظر في الذي قالوه من ذلك ، وما أثبتوه في كتبهم ، فما كان منه موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به ، وشكرناهم عليه ، وما كان غير موافق للحق نهينا عليه وحجّرنا منه وعذرناهم ، وعلينا أن نستعين على ما نحن بسبيله مما قال من تقدمنا في ذلك ، وسواء كان هذا التعبير مشاركا لنا في الملة أو غير مشارك ، اذ كانت فيها شروط الصحة » .

حسبنا هذا من الشواهد الدالة على نزاهة الباحث العربي وأمانته في بحوله العلمية التي كان يبأسرها ، وكلها تشهد بحرصهم على تجردهم من الأهواء والنزوات واستبعاد الميول الشخصية والاعتبارات الذاتية ، والعصبية القومية والدينية ، وتوخى الحق والإخلاص في طلبه .

... كان هذا رائد العالم العربي فنّبه اليه في كتابه .

ويقول « الجاحظ » (ت ٢٥٥ هـ / ٨٦٩ م) المتعزلي في مقدمة « الحيوان » : « جبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعرفة سببا ، وبين الصدق سببا ، وجب اليك التثبت ، وزين في عينيك الانصاف . إذا فك حلاوة التقوى ، وأشعر قلبك عز الحق ، واودع صدرك برد اليقين ، وطرد عنك ذل اليأس وعرفك ما في الباطل من الدلة ، وما في الجهل من القلة » .

ويشير عالمنا « البيروني » إلى أسئلة وجهها اليه أحد الإدياء عن التواريخ التي تستخدمها الأمم ويقول أن التوصل إلى الحقيقة يقتضي « تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق ، والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق ، وهي : كالعادة المألوفة والتعصب والتظاهر وإتباع الهوى والتغالب بالرياسة وأشباه ذلك » .

وإبدى « الفزالي » (الصوفي الأشعري) من الأمانة العلمية ما يستحق أن يشار اليه ، فهو في حملته على الفلسفة وأهلها يقول في « المنقذ من الضلال » :

« علمت يقيناً إنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى إعلمهم في أصل ذلك العلم ، ثم يريد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ، وأذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً ... ان رد المذهب قبل فهمه والإطلاع على كنهه رمي في حماية ... » ولهذا لم يقدم على نقد الفلسفة ويفند إباطيلها حتى اكب على دراستها ، وبز أهلها في فهم أسرارها ، لأن من الضلال أن تنتقض مذهباً لم تحسن فهمه وتعمق العلم بحقيقته ، وزاد فلخص الفلسفة

(٦) الاعتقاد مقدماً في مبدأ الحتمية

: Determinism

يفترض العالم مقدماً مدركات غفلية أو قضايا أولية يستخدمها أهم من مقدماته ، دون أن يعرض للبحث في صوابها أو خطئها ، لأن ذلك يخرج العالم عن نطاق علمه موضوعاً ومنهجاً، فيترك البحث في صوابها للفيلسوف، فمن ذلك أن العالم الطبيعي يسلم مقدماً - في بداية بحثه - بمبدأ الحتمية (أو السببية العامة) Universal Causality - أي القول بأن لكل ظاهرة علة توجب وقوعها ، ولكل علة معلول ينشأ عنها ، فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابها ، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب ، وهذه الاستحالة هي ما يسمى بالضرورة ، والأسباب أو العلل وهي في العلم لا تخرى إلى القضاء والقدر Fatalism الذي يرد وقوع الأشياء إلى قوى عليا تسيرها، لأن في مثل هذا القول نوعاً من الجبرية التي لا يمكن التخلص منها ، بينما يتيسر مع القول بالحتمية (أو السببية) العلمية تجنب وقوع الظاهرة المحتومة بالقضاء على أسبابها ، كان يتفادى الإنسان الإصابة بمرض منع بالابتعاد عن أسبابها ، ولا تترد الأسباب في العلم إلى القوى الخفية لاستحالة التثبت منها بالخبرة الحسية، وهي في العلم محك الصواب والخطأ، كما تستبعد الحتمية المصادفة والاتفاق لأن الظواهر ضرورية وليست ممكنة ، فهذا يكون وقوع الظواهر لوجود أسبابها ضرورياً وليس محتملاً أو ممكناً .

ومشكلة العلية (السببية) قديمة ، وقد رأى أرسطو أن علم الطبيعة يستهدف الكشف عن أسباب التغيرات التي تطرأ على الظواهر ، وحصرتها في علل أربع : مادية وصورية وغائية وفاعلية ، واهتم المحدثون بالعلل الفاعلية وأغفلوا ما عداها ، وجعلوا العلة حادثة سابقة على الظواهر سبقاً مطرداً ، فكان هذا تفسيراً

جديداً للعية ، كان «دقيق هيوم» ١٧٧٦ ID. Hume أول من قال به بين الغربيين . اذ أبطل «هيوم» رد العقليين العلية إلى ضرورة عقلية وفسرها على النحو التالي :

فسر المبادئ المسلمة Postulates التي ظن العقليون أنها فطرية وعامة في الناس بأنها مجرد ترابط بين الأفكار مرجعة إلى قانون ترابط المعاني بالتشابه أو التجاور الزماني والمكاني ، ثم اعتبر قانون العلية مجرد عادة ذهنية Custom تنشأ عند الناس كلما رأوا حادثتين مطردتي الوقوع أو متتابعتين ، فنشأ عن هذا في أذهانهم اعتقاد Belief بأن اللاحق يعقب السابق ، وليس من المعقول أن تعرف رابطة العلية بالاستدلال العقلي ، اذ يستحيل أن يستنتج الإنسان معنى المعلوم من معنى العلة ، وهل كان في وسع آدم أن يستنتج بعقله من شغافية الماء وليوثته أن من خواصه خنق الكائن الحي ؟ ان اقتران فكرة العلة بفكرة المعلوم اقتران المتضايين هو سبب «الضرورة» التي يزعمها العقليون في قانون العلية .

وفي القرن التاسع عشر حين وضع «جون ستورث مل» ١٨٧٣ John Stewart Mill قواعد التثبت من صحة الفروض أو خطئها ، كان مؤدى قواعده الثلاث الأولى أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها ، وغيابها يقتضي غياب معلولها ، وأن العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً ، وجاهر بأن مبدأ العلية هو أساس الاستقراء ، وفطن «مل» في قاعدته الرابعة إلى أن البحث العلمي يقتضي تحديد العلاقة العلية بين ظاهرتين تحديداً كميّاً ، لأن كل تغير يطرأ على العلة يقترن لا محالة بتغير «مشابه» له يلحق بمعلولها ، في هذا النطاق الضيق فطن إلى التكميم ، وقد تطورت هذه الطريقة بعد «مل» بفضل الطرق الإحصائية التي ساعدت على التعبير عن الارتباط بين ظاهرتين برمز رياضية .

فيكتفى الباحث بملاحظة نماذج منها في حاضره ثم يعمم حكمه (قانونه) على جميع أفرادها في كل زمان وفي كل مكان! وليس لدينا فيما قال «هيوم» دليل تجريبي أو منطقي يبرر هذا التعميم الذي ينسحب على الماضي والحاضر والمستقبل، وكيف يقال إن العلاقة بين العلة ومعلولها علاقة ضرورية حتمية؟

سبق إلى هذا «جابر بن حيان» (ت ١٩٨ هـ/ ٨١٣ م) «والغزالي» (ت ٥٠٥ هـ/ ١١١١ م) قبل أن يظن إليه «ديفيد هيوم» ببضعة قرون من الزمان، سبق «جابر» فأرجع الاستدلال الاستقرائي إلى «العادة» وحدها، وليس إلى الضرورة العقلية التي يزعمها العقليون، إذ ليس فيه - فما يقول «علم يقين واجب اضطرابي برهاني أصلاً» بل علم اقتناعي يبلغ إلى أن يكون أخرى وأولى وأجدر لا غير» ثم يمضي «جابر» فيشير إلى شك في مبررات التعميم السالف الذكر، وهو الذي يبنى على أساس أن الطبيعة تجري على غرار واحد لا يتغير، وينتهي كما انتهى الفريبيون من علماء القرن العشرين وهم بصدد مبدأ الحتمية - إلى أن قوانين العلم الطبيعي التي تتمثل في التعميم المشار إليه احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين، وعلى هذا - فيما يقول - «ليس لأحد أن يدعى بحق أنه ليس في الغالب إلا مثل ما شاهده، أو في الماضي والمستقبل إلا مثل ما في الآن».

أما «الغزالي» فقد سبق رأس التجريبيين «ديفيد هيوم» بأكثر من ستة قرون ونصف - في رفض تفسير العقليين للعلاقة العلية (السببية) وفي تفسيره الجديد الذي قدمه لها.

يقول «الغزالي» في «تهافت الفلاسفة»: «أن الاعتقاد بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد في العادة مسبباً، ليس ضرورياً عندنا،

وإذا كان علماء القرن التاسع عشر - من أمثال «لاپلاس» + ١٨٢٧ Laplace في كتابه «مقال فلسفي عن الاحتمالات»، «وكلود برنار» + ١٨٧٨ C. Bernard في مقدمته للدراسة الطب التجريبي - قد اعتقدوا في العلية قضية مسلعة، بمعنى أن وقوع الظواهر الطبيعية محكوم حتمية لا يرقى إليها الشك، فإن التقدم العلمي الذي تحقّق في القسرن العشرين قد زعزع ثقة العلماء في هذه الحتمية، فتعرضت - على يد أمثال آرثر إدنجتون Arthur Eddington و«رسل» + ١٩٧١ Bertrand Russell لحملة من النقد انتهت بأن تخلت العلية عن مكانها ليحتلّه «القانون الطبيعي» الذي يتميز في أياها الحاضرة بأنه يصاغ في كم عددي، وبهذا كُتّت العلوم الطبيعية في الوقت الحاضر عن البحث عن العلة والمعلول، وقنعت بالبحث عن الظروف التي تسبق الظاهرة أو تصحبها، ووضع القوانين التي تكشف عن العلاقة بين الظواهر المتغيرة في صيغة رياضية محددة تتميز بالدقة والضغط، ومن هنا كان أكثر العلوم تقدماً في القرن العشرين هو ما كانت قوانينه تصاغ في كميات عددية، وإذا كان القدماء قلم فطنوا إلى فكرة القانون فإنه قد بدأ عند جمهورهم كيفياً وصغياً لا بصاغ في تعبير كمى إلا نادراً - كما بدأ في قانون الأجسام الطافية عند «أرشيميدس» + ٢١٢ ق.م. Archimedes - ولم يقدر التعبير الرياضي عن القانون أن يكون ظاهرة عامة تسود التفكير العلمي إلا في القرن العشرين.

مشكلة العلية (الحتمية) في تفكير العرب:

قلنا إن العلم الطبيعي يستند إلى الاستقراء، وأشرنا إلى مشكلة الاستقراء وأزمة الحتمية، فالاستقراء لا تيسر فيه ملاحظة كل فرد من أفراد الظاهرة في كل زمان وفي كل مكان،

الفقهاء والمتكلمين في العصور الوسطى فقالوا ان العلة مطردة - بمعنى أنها تدور مع الحكم وجوداً .

أما طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف عنده - ومؤداها أن غياب العلة يستتبع غياب معلولها - فقد سبق إليها الأصوليون فقالوا ان العلة منعكسة أي أنها تدور مع الحكم عدماً .

أما قاعدة الجمع بين الاتفاق والاختلاف - وهي تجمع بين القاعدتين السالفتين - فقد سبق إليها الأصوليون من المسلمين فقالوا ان العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً ، وسموها بالطرْد والعكس .

وأذا كان المحدوثون من الغربيين قد اثبتوا الفرض بطريقة سلبية ، بمعنى أن يستبعدوا من فروضهم كل ما يتعارض مع التجارب التي يقومون بها ، ويعدون الفرض الباقي صحيحاً ، فإن الأصوليين قد سبقوا الى معرفة هذه الطريقة وسموها بتنقيح المناط (٣٢) .

هكذا قدر لمفكرى العرب أن يفتنوا الى تفسير العلية قبل أن يتوصل اليه الغربيون بمئات السنين، ولم يكن في مقدورهم أن يسبقوا الزمن بأكثر مما فعلوا ففاتهم الكثير مما تكشف عنه عصرنا الحاضر .

(٧) توافر الثقافة الواسعة للعلماء :

ولع الغربيون في العصور الحديثة بالتخصص الضيق ، واشتد اعتزاز العلم الطبيعي بمناهجه التجريبية حتى استخف أهله بسائر فروع المعرفة

بل كل شئيين ليس هذا ذاك ، ولا ذاك هذا ، ولا البتات أحدهما متضمن للبتات الآخر ، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الرى والثرب ، والشبع والأكل ، والشفاء وشرب الدواء وهلم جرا ، الى كل المشاهدات من القترنات في الطب والنجوم (الفلك) والصناعات والحرف » (٣٠) .

وفي ضوء هذا عارض الفلاسفة الذين يدللون على وجود الله بمبدأ العلية الذي تنتهي سلسلته الى القول بعلة أولى هي الله ، فرض التسليم به بديهية واضحة بذاتها كما ظن العقليون ، وصرح بأننا لا نرى الا شيئاً يعقب شيئاً آخر ، وليس في هذا التتابع علية توجب على المعلول أن ينشأ عن علته .

والممكنات من الموجودات ليست واجبة (ضرورية) - في رأى « الغزالي » - بل يجوز أن تقع ويجوز ألا تقع ، « واستمرار العادة بها مرة بعد أخرى يرسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخاً لا تنفك عنه » (٣١) .

وقد وضع « جون ستورت مل » + ١٨٧٣ J.S. Mill في كتابه System of Logic - قواعداً للتثبيت من صحة الفروض في تفسير الظواهر تفسيراً علياً سببياً ، فأذ بعلماء أصول الفقه من المسلمين قد فطنوا الى أهم هذه القواعد قبل أن يتوصل اليها بمئات السنين ، فان طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع عند « مل » - ومؤداها أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها - قد سبق إليها الأصوليون من

(٣٠) تمتة النص « وان اقتراثنا لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوق لكونها ضروريا في نفسه.. » وفي هذا يفرق « الغزالي » الأشعري الصوفي المسلم عن « ديفيد هيوم » الحسى الذى لا يؤمن بما وراء عالم الحس .

(٣١) وبمثل ما اشرنا اليه في الهامش الماضي يقول ان الله لم ينبت من الشجر حطة ، ولا من بذر الكمثرى تلاحا ، ويزيد فيقول : ان من استقر عجائب العلوم لم يستمد من قدرة الله ما يحكى من معجزات الانبياء .

(٣٢) فصل في بيان ذلك د. على سامى النشار في مناهج البحث عند مفكرى الاسلام (القاهرة ١٩٦٥) .

أن من الفلاسفة من تفوق في الطب — كابن سينا وابن رشد — ومنهم من درس الموسيقى وبرز فيها — كالكندي والفارابي — ومصدق هذا كله في مقدمة « ابن خلدون » التي كانت من سعة المعرفة بحيث شملت ثقافات العصر على أحسن الوجوه ... وهكذا تحققت في الفكر العربي خاصية الثقافة الواسعة التي أوجب المحدثون من الغربيين توافرها في المحدثين من العلماء .

كلمة أخيرة في اتصال الحضارات :

كاد ينعقد الرأي عند جبهة المستشرقين في القرن التاسع عشر ، على الاستخفاف بدور العرب في بناء الحضارة الإنسانية ، والإصرار على أن الحضارة الأوربية لا تدين بالفضل لغير أجدادهم من اليونان والرومان ، والإدعاء بأن العرب « بطبعهم » لم يخلقوا للتفكير الأصيل المبكر ، وجاء هذا في وقت اشتد فيه التعصب الديني ، وقوى فيه الشعور بالتحزب الجنسي الذي يؤكد تفوق الجنس الأري الأبيض على غيره من الأجناس ، وسبق أوروبا في الخلق الحضاري على غيرها من القارات ، والارتفاع بالمسيحية فوق غيرها من الديانات ! وهكذا تمزقت العلاقات بين الحضارات الإنسانية بعضها والبعض ، واستقلت كل ثقافة عالية عن غيرها من الثقافات ، وفي هذا الجو نمت الإحقاد بين الشعوب بعضها والبعض ، وتهيات الظروف لاستعمار الأقوياء للضعفاء ، ثم قدّر للتعصب الديني والتحزب الجنسي أن تخف حدته منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، وإن يعالج موضوع الحضارات الكبرى والثقافات العالية — في كثير من الحالات — بموضوعة وإمانة علمية ، وعندئذ كشف الباحثون في مؤتمراتهم العالمية وندواتهم الدولية وبحوثهم العلمية عن نصوص ووثائق رفعت الحواجز التي كانت تقوم بين الحضارات بعضها والبعض ، وأثبتت أن الثقافة الإنسانية متنوعة ينباع متعددة المصبات ، وأن الثقافات الكبرى تتفاعل بعضها مع بعض ، وخالل

البشرية ومناهجها الاخرى ، ولكن القرن العشرين قد شهد تحولا فجائيا أفنى الى نوع من التقارب بين العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية ، وكان هذا بعد أن غلبت النزعة المادية على ذلك العلم وانهارت الآمال التي علقها عليه الناس في اسعاد البشرية ، وأيد هذا التحول واضعو المناهج العلمية حين طالبوا الباحثين بالوقوف على كل ما من شأنه أن يساعدهم على دراسة موضوعاتهم وفهمها على أحسن الوجوه ، ومن ذلك أنهم أوصوا الطبيب بأن يلم بعلوم الاحياء والكيمياء والصيدلة والطبعية والنفس وغيرها ، فعمدت كليا الطب الى تدريس علوم مساعدة للطب في سنة اعدادية ، بل ان « كلود برنار » كان يوصي العالم الطبيعى بأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة والفن معا ويقول انه بزم نفوره من الفلسفة يرى انها تضفي على التفكير العلمي حركة تبعث فيه الحياة وتسمو به ، ويصرح بأن الفنان يستمد من العلم اسسا أرسخ ، وأن العالم يستلهم من الفن حذسا أصدق .

أما عن التراث العربي فقد اقتضت روح العصر الذي نتناول علمائه في هذا البحث ، أن تنهى للمفكر هذه الثقافة الواسعة التي يتيحها له عصره ، لأن فروع المعرفة — ومنها العلم الطبيعى — كانت مذابة في الفلسفة ، بل ان العلوم الطبيعية حتى في أوروبا لم تعرف طريقها الى الاستقلال الا بعد أن وضعت مناهج البحث العلمي المختلفة ، فكان تراث الفيلسوف الكبير — « كارسطو » قديما « وابن سينا » في العصور الوسطى — دائرة معارف تشمل كل ما عرف في عصره من فلسفة وعلم طبيعى ورياضي وفن وغير هذا مما يدخل في نطاق المعرفة المنظمة ، وإن كان هذا لم يمنع من أن يلب على تفكير المفكر العربي وبحوثه اتجاه يجعله أقرب الى الفلكيين او الكيميائيين او الفلاسفة أو غيرهم من فئات المفكرين . واقتضى هذا الوضع أن يكون العالم العربي على المام واسع بثقافة عصره في أوسع مجالاتها ، فلم يكن غريبا بعد هذا أن نعرف

في « فصول نراث الاسلام » (٢٤) The Legacy of Islam وقد ربطوا في دراساتهم بين تراث الماضي وتراث الحاضر .

وواصل المنصفون من الباحثين في القرن العشرين البحث في الفكر الانساني بهذه الروح، وراحوا يثبتون اتصال حلقاته عبر تاريخه الطويل ، فكان سيد مؤرخي العلم « جورج سارتون » + ١٩٥٦ George Sarton نسفته في كتبه وبحونه الرأي الذي يجعل العلم (اى علم) من خلق مفكر واحد لم يسهم في انشائه احد قبله ! او يجعل الحضارة - اية حضارة - من صنع شعب واحد لم يسبقه اليها شعب آخر ، واذا كان مؤرخو العلم مسن الغربيين يجعلون العلوم الطبيعية والرياضية اختراعا يونانيا لم يسهم فيه احد قبلهم (٣٥) ، فان « جورج سارتون » يقول في تفنيد هذا الرأي : « ان من الضلال أن يقال ان « اقليدس » هو ابو علم الهندسة ، او ان « ابقراط » هو ابو علم الطب او ... فان تاريخ العلم لا يعرف من الآباء الذين لم يولدوا الا ابانا السذى فى السموات ! » .

واذا كان جمهوره المؤرخين من الغربيين يرون ان التراث العقلي اليوناني خلق عبقرى اصيل جاء على غير مثال سابق ، ويسمونه « المعجزة اليونانية » فان « جورج سارتون » يسفه هذا الرأي ، وينبه الى أن المعجزة اليونانية المزعومة لها أب وأم (شرعيان) اما أبوها فهو تراث مصر القديمة ، واما امها فهي ذخيرة بلاد ما

الأخذ والمعطاء يزداد مضمونها خصوصية وبراء، وليست حضارة اليوم فى أعلى مستوياتها الا حصيلة جهود سبقت اليها حضارات عالية تركت بصماتها على تاريخ البشرية وتقدمها، وهذا خير تمهيد للوحدة الانسانية التي تنتفي معها الأحقاد وتلاشى الأطماع ، وتحقق الدعوة الى السلام .

وقد كان من دلالات هذا التحول من التعصب الدينى والجنسى فى القرن التاسع عشر الى السماحة والانصاف عند الكثيرين من الباحثين فى القرن العشرين ، ما نراه من احكام صدرت فى تقييم الفلسفة العربية (الاسلامية) فى العصر الذى نحن بصدده ، فالتعصب الدينى والجنسى قد استبد بأمثال « **جيوم تيمان** » + ١٨١٩ Guillaume T. Tennemann و « **فكتور كوزان** » + ١٨٤٧ V. Cousin و « **ارنست رينان** » + ١٨٩٢ E. Renan بمن كانت الفلسفة العربية عندهم صورة مشوهة للفلسفة اليونانية (وخاصة كما بدت عند أرسطو وشراحه) فى نوب عربى ، اما جمهوره الباحثين فى القرن العشرين من أمثال « **مسوريس ولف** » + ١٩٢٠ Maurice de Wulf و « **بيكافيه** » Picavet فقد لانت احكامهم على الفكر العربى الفلسفى ، وادخلوا فى اعتبارهم ما انتهى اليه من عناصر اصيلة مبتكرة من وحي العبقرية العربية (٣٦) .

وساير هذا التحول من الباحثين من اهل القرن العشرين ككتاب سلسلة التراث القديم والوسيط ، وفى مقدمتهم من شاركوا

(٢٢) انظر فى تفصيل هذا : مصطفى عبد الرازق : تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية - ص ٤ ، وما بعدها ط ٢ (القاهرة ١٩٥٩) .

(٢٤) كان أول كتاب فى هذه السلسلة هو « تراث اليونان The Legacy of Greece » (١٩٢١) وتوالت حلقات هذه السلسلة عن تراث المعصور الوسطى (المسيحية) وتراث اليهود ، وتراث الاسلام ، وتراث الهند ، وتراث مصر وتراث فارس - وقد ترجم الى العربية فى القاهرة « ما خلقه اليونان » وتراث فارس - وتراث الاسلام الذى صدر عام ١٩٢١ وترجمته عام ١٩٣٦ لجنة الجامعيين لتشرالعلم ، وقد سعدت بانى كنت من اعضائها والمشتكرين فى ترجمة الكتاب المذكور .

(٢٥) من هؤلاء برترند رسل B. Russell, History of Western Philosophy 1948 P. 21 ff. وانظر فى مناقشة هذا الراى كتابنا اسس الفلسفة ط ٥ (١٩٦٧) ص ٢٨ وما بعدها .

(المولود عام ١٨٨٥ م) (٢٩) W. Durant
و « **بول ماسون أورسيل** » P. M. Oursel
استاذ الفلسفة الشرقية ومدير معهد الدراسات
العليا في باريس (٤٠) وغيرهما كثيرون .

لاغرابه بعد هذا في أن نتصدى نحن لهذه
الدراسة المقارنة التي كشفنا فيها عن سبق
العرب في عصورهم الوسطى الى كثير مما
كشفه المحدثون من الأوربيين من « خصائص
التفكير العلمي » الذي مهد لقيام الحضارة
الأوربية الحديثة - وهذه دراسة لم يسبق
اليها - فيما نعلم - أحد من الباحثين من قبل .
وقد أشرنا في هذه الدراسة الى أن العرب قد
تسلموا القيس من بناء الحضارات القديمة
منذ منتصف القرن الثامن الميلاد ، وأنه قد
ظل في يدهم بضعة قرون من الزمان يضيئون
بنوره حياتهم وحياء من اتصل بهم أو عاش
في ظلمه ، وفي الوقت الذي أودت فيه العرب
شعلة العلم الوضاعة كانت أوروبا - منذ
سقوط الدولة الرومانية الغربية في أيدي
القبائل الجرمانية التوحشة أواخر القرن
الخامس الميلاد - في حالة مزرية من البداوة
والجهالة والتخلف ، وحين أخذت تستيقظ
بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان ،
ارتدت الى تراث العرب الذين كانوا يحملون

بين النهرين (٣٦) ويزيد « سارتون » فيقيم
في بحث أخرى تقابلاً بين ما سموه بالمعجزة
اليونانية وما يسميه هو بالمعجزة العربية -
في عصر الاسلام الذهبي الذي حصرننا هذه
الدراسة في اطاره - وذلك لأن ما حققه العرب
في المجال العلمي - فيما يقول « سارتون » -
يكاد يتجاوز حد التصديق (٣٧) .

وفي ظل هذه الدعوة الجديدة التي وضحت
معالها في القرن العشرين ، وأبدتها هيئة
اليونسكو (منظمة الامم المتحدة للترية والعلوم
والثقافة) بجهدودها ومؤتمراتها اختتم
البروفسور « **كولير يونج** » (٣٨) T. Caylor Young
بحثاً له عن « اثر الثقافة الاسلامية في الغرب
المسيحي » بتذكير مسيحي أوروبا المعاصرة
بالدين الثقافي العظيم الذي يدنون به للاسلام
منذ أن كان اجدادهم - في العصور الوسطى -
يسافرون الى حواضر الاسلام - في اسبانيا
العربية خاصة - ليتلقوا على أيدي معلمها من
المسلمين « الفنون والعلوم وفلسفة الحياة »
وفي جملة ذلك التراث الكلاسيكي القديم الذي
أحسن الاسلام رعايته وصانه من الضياع حتى
استطاعت أوروبا أن تسترده وترعاه .

وسار في هذا الاتجاه من جاءوا بعد ، وفي
مقدمتهم مؤرخ الحضارات « **ول ديورنت** »

(٣٩) George Sarton, The History of Science and the New Humanism,
(1956) p. 73-75.

(٣٧) في كتابه السابق الذكر ص ٨٧ وما بعدها - وفي بحث القادة في مؤتمر نظفته جامعة برنستون ونشر في كتاب Near
Eastern Culture and Society عن دراسة شؤون الشرق الأدنى الثقافية والاجتماعية .

(٣٨) هو رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وبحثه
The Cultural contribution of Islam to Christendom وقد قدم في ندوة عالمية عن الثقافة الاسلامية عقدت في برنستون واشتطن
عام ١٩٥٣ ونشرت الترجمة مع بحث التنمية في كتاب بالعربية (الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : بحوث ودراسات
اسلامية) محمد خلف الله أحمد - القاهرة ١٩٥٥ .

(٤٠/٣٩) انظر مجمل رأيهما في كتابنا : اسس الفلسفة ص ٢٢ وما بعدها .

(٤١) حين استرد النورمانيون صقلية وملوك الاسبان اسبانيا ، ابقوا على الحضارة العربية في بلادهم ، ولم
يلغوا ما فعله الكول حين غزا بغداد عام ١٢٥٨ م والتسوا بالمخطوطات العربية في نهر دجلة فاسودت مياهه من مدها
ولا ما فعله الاتراك حين غزا القاهرة وخربوا مكتبة العزيز بها ١٠٦٨ م وكان بها ٢٠٠.٠٠٠ مجلد ، فاستخدم
القضاة مخطوطاتها الثمينة وقوداً في منازلهم ، واستعملوا جلودها لاصلاح احذية عبيدهم !

الى اسباب في مقدمتها أن علم الباحثين بهذا التراث ناقص أشد النقص ، لأن الخطوط العربية العلمية لا تزال دفينه في بطشون المكتبات في الحواضر الاسلامية والغربية على السواء ، وما يعرفونه من كنوزها في هذه الفترة الخصيبة الفتية نادر يسير مما بقي من تراث العرب ، وليس الذي بقي منه الا شطر ضئيل مما نجا من غارات المغول والأتراك الذين اتوا على كنوزه وهم في غمرة حماسهم للتخريب والتدمير ، بالإضافة الى أن ما نقل من هذا التراث الى أوروبا استحل المترجمون كثيراً من مصادره لأنفسهم ولم يردوه الى أصحابه ، واختفى الكثير منه في غمرة التعصب الذي استبد بالفرنجة في جنوبي أوروبا الغربية .

أما تنكر العرب للتراث العربي فمرده الى أسباب ينفردون بها ، منها شحور الجيل الحاضر بالضيق للتدهور الذي أصاب العرب في الآونة الأخيرة من تاريخهم ، فذأصله الشعور بمقت التفاهر بمجد الآباء والأجداد ، ومنها افتتان الكثيرين من بالمدنية الغربية مع جهل بماضي تراثهم ، أو مجرد العام بقشوره ، ومنها أن ما نشر من هذا التراث لا يزال بكرة لم تتناوله دراسات علمية مفصلة ، ومن هنا كانت قيمة الدراسة المقارنة التي ننشرها اليوم لنثبت بها سبق العرب - بمئات السنين - الى الكشف عن خصائص التفكير العلمي ، وإرشاد خلفائهم الى معرفة ما فاتهم منها .

ومع هذا لم يكن في وسع العرب في عصرهم أن يسابقوا الزمن وتطوراته بأكثر مما فعلوا ، فيكفي أن يرد اليهم الفضل في المحافظة على التراث القديم الذي تلقوه عن بناء الحضارات من الشعوب ، وصيانته من الضياع في عصور البداوة والتخلف ، وإضافة كنوز من الحقائق الأصلية المبكرة التي لم تكن معروفة من قبل ، وتسليم هذا التراث الفتي الخصب بكل كنوزه وذخائره الى أوروبا في مطلع يقظتها بعد السبات العميق الذي غطت فيه قرون .

وحدهم مشعل النور ، وراحت تنزل من معينه وتسقي ظمأها من ينابيعه ، إذ أخذت تنقل الى لغتها هذا التراث العربي - كما بدا في صقلية التي دانت لحكم العرب نحو مائتين وسبعين عاماً ، وكما بدا في أسبانيا التي عاشت في ظل الحكم العربي نحو ثمانية قرون من الزمان - كان « قسطنطين . الأفريقي » ١٠٨٧ أول رواد حركة الترجمة من العربية في صقلية ، وكان « **المونستر ديمون** » Raymonp رئيس اساقفة طليطلة (من ١١٢٥ حتى ١١٥١م) هو أول من أنشأ ديواناً لترجمة التراث العربي ، فكان هذا الديوان بداية حركة تعد من أوسع حركات الترجمة وأعمقها في تاريخ الشعوب الناهضة ، وهكذا انتقل التراث العربي الى أوروبا في مطلع يقظتها ، وكان مرد الفضل في هذا خاصة الى رجل من رجال الكنيسة المسيحية في وقت أشعلت فيه أوروبا نيران الحروب الصليبية باسم الدين المسيحي!!

وهكذا نرى من كل ما أسلفنا أن العرب قد بهلوا من علوم الأوائل - شأنهم في هذا شأن بناء الحضارات من شعوب الأرض طراً ، ولكنهم لم يقفوا عند حد الطلب ولم يقنعوا بما تلقوا من معارف ، بل أخذوا يتحسرون بالتدريج من التقديس الخرافي للأوائل ، وبفضل مناهجهم العلمية تجاوزوا مرحلة النقل والتقليد الى مرحلة الإبداع والتجديد ، وكان مرد هذا الى ما تهيأ لهم من خصائص التفكير العلمي التي سبقوا بها عصرهم ، وتميزوا بها دون من عاصرهم من شعوب الأرض ، وكشفوا عن طريقها عن كنوز من الحقائق ميزت تراثهم الأصل المبتكر ، واتجهت اليهم أوروبا وهي تنفض عنها أثواب تخلفها الذي غطت فيه قرون ، فاستيقظت على نور العلم العربي واستضأت به في مسيرتها نحو التقدم والازدهار العقلي الذي تمارسه اليوم .

ولكن التنكر للتراث العربي ودوره في خدمة الحضارة العالمية لا يزال قائماً ، ومرد ذلك

مصادر البحث

- بالإضافة إلى المصادر المذكورة في متن البحث وعوامشه يوصى بالإطلاع على ما يلي منها :
- 1 — George Sarton, (1) *An Introduction to the History of Science*, Cambridge Institution of Washington, (London 1931)
 - ولا سيما الجزء الثاني بمجلديه عن القرنين ١٢ و ١٣ وقد تضمن العلم عند العرب في هذين القرنين بأسهاب .
 - (2) *The History of Science and the New Humanism*, N.Y. 1956.
 - 2 — Will Durant, *The Story of Civilization*. (Simon & Schuster, N.Y. 1950).
 - ولا سيما الجزء الرابع عن عصر الإيمان : Age of Faith (وقد ترجم بالقاهرة إلى العربية كثير من أجزائه الأولى).
 - 3 — Aldo Miceli, *La Science Arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale*, (Leiden, 1939).
 - ترجمة د . عبد الحليم النجار ، د . محمد يوسف موسى : العلم عند العرب وآثره في تطور العلم العالمي ، القاهرة ١٩٦٢ ، وهو كتاب قيم جدا .
 - 4 — Fr. Rosenthal, *The Technique and Approach of Muslim Scholarship*, (Pontificium Institution Bellscum).
 - ترجمة د . انيس فريحة : مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي - بيروت ١٩٦١)
 - 5 — E. Nagel, *The Structure of Science*, N. Y. Harcourt, 1961.
 - 6 — G. Bachalard, *Le Nonvel esprit scientifique*, 1945.
 - 7 — J. W. Sullivan, *The Bases of Modern Science*.
 - 8 — K. Pearson, *Grammer of Science*.
 - 9 — A. D. Ritchie, *The Scientific method ; An Inquiry into the character and validity of natural laws*.
 - 10 — G. B. Brown, *Science, Its method and its philosophy*.
 - 11 — Stephen Toulmin, *The Philosophy of Science*.
 - 12 — M. R. Cohen, and Nagel, *An Introduction to Logic and scientific method*.
 - 13 — A. N. Whitehead, *Modes of Thought*
 - 14 — C. D. Broad, *The Scientific Thought*.
 - 15 — A. Wolf, *Essentials of Scientific Method*.
 - 16 — F. W. Wastaway, *The Scientific Method*.
 - 17 — Paul Mouy, *Logique et Philosophie des Sciences*
 - ترجمة : د . فؤاد زكريا : المنطق وفلسفة العلوم .
 - 18 — De la Methode dans Les Sciences.
 - كتاب صغيم في جزئين نشرته فيليكس الكان ، كتب كل فصل فيه عالم حجة في مادته .

- (١٩) القفطى : اخبار العلماء بأخبار الحكماء (القاهرة ١٣٢٦ هـ) .
- (٢٠) ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ٣ أجزاء (بيروت ١٩٥٧) .
- (٢١) رسائل جابر بن حيان (مختارات) صححها ونشرها بول كراوس (القاهرة ١٩٣٥) .
- (٢٢) الفزائلى : (١) تهافتات الفلاسفة ط ٤ : نشره د . سليمان دنيا (القاهرة ١٩٦٦) .
- (٢٣) المنقذ من الضلال - نشرة مكتب النشر العربى - دمشق ١٩٥٦ .
- (٢٤) كارلو الفونسو ناليينو C.A. Nallino : علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ، (روما ١٩١١) .
- (٢٥) قدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب ، القاهرة ١٩٥٦ .
- (٢٦) زكي نجيب محمود : المنطق الوضعي ج ٢ ط ٢ ، (القاهرة ١٩٦٦) .
- (٢٧) عبد الرحمن بدوى : دور العرب في تكوين الفكر الأوربي ، (بيروت ١٩٦٥) .
- (٢٨) محمود قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث ط ٤ ، (القاهرة ١٩٦٦) .
- (٢٩) توفيق الطويل : (١) اسس الفلسفة ط ٥ ، (القاهرة ١٩٦٧) .
- (٣) العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبى ، (القاهرة ١٩٦٨) .
- (٣) قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ ، (القاهرة ١٩٥٨) .

الصحة والطب في أمريكا قبل كولومبس وأطبب أميرنديا

سول غليونجي

لتمييزهما من هند آسيا والهنديين الآسيويين .
ولكننا يحق لنا أن نرجع بهذه الحقبة حتى
تشمل أواسط القرن السادس عشر أو الثلث
الأخير منه ، أي بعد أن بدأت الحضارة
الأوربية تستبدل بالعوائد المحلية ، نتيجة
لتعاقب رحلات الفاتحين والمغامرين على هذه
البلاد .

غير أن تسمية هذه المرحلة الحضارية بحضارة
« قبل كولومبس » ، إذا دلت بمعناها الحرني
على الحقبة السابقة لهذا الحدث التاريخي ،
فإنها تنطبق في الحقيقة على الثقافة السابقة
للتأقبق الأوروبي بـالأمريكي بأسرها ، وبما أن
موجات الاستعمار ، والتثقاف الذي تبعها ، لم
يكن انتشارها متساوياً في الزمان والمكان ،

مقدمة

تشمل عبارة « قبل كولومبس » مرحلة
طويلة ، يتردد أكبر جزء منها إلى ما قبل التاريخ
المكتوب ، وتبتدىء عند وصول مهاجرين اتفق
المؤرخون على أنهم نزحوا إلى القارة الأمريكية
من آسيا حوالي القرن العشرين قبل الميلاد ،
وتنتهي في يوم ١٢ أكتوبر ١٤٩٢ ، عندما أرسى
خريستوف كولومبس مراكبه في جزيرة صغيرة
من جزائر الانتيل وهو يظن أنه وصل إلى الهند
أو اليابان ، ومن هنا كانت تسمية هذه الجزائر
بالهند الغربية وسكانها الأصائل بالهنود ، ثم
تسميتها بالحديشة بأميرنديا Amerindia
وسكانها بالأميرنديين Amerindians وهما
لفظتان منحوتتان من (أمريكا) و (الهند) ،

واللواط المفاير ، وتضحية القرابين البشرية ،
والتعذيب الدائى ، والانتحار الطقسى بأساليب
بشعة ، بل بتأليه الانتحار ، وتعاطى المواد
المهلوسة ، وغشيان المحارم ، وإقامة التخنث
مؤسسة اجتماعية رسمية Bardaje .

ومن ثم ادعوا حق امتلاك أراضيهم ،
وممتلكاتهم ، بل وأشخاصهم ، والقيام برسالة
فرضتها عليهم العناية الإلهية ، وهى تنوير
هؤلاء الوثنيين وأهدأهم الى الدين المسيحى .
ولم يبالوا بالتناقض المنطقى الذى وقعوا فيه
اذ بشروا لجماعة قالوا انهم من غير اصحاب
العقول .

وقد باشروا هذه الحقوق المزيفة والإدعاءات
الكاذبة فى ظلم وشراسة وهتك ونهب ، كانت
نتيجتها ازعاج بعض الأفاضل من رهبنتي
الدومنيكان والفرنسيسكان ، فانصل هؤلاء
بالبابا (پول الثالث) - وكان البابا صاحب
القول والفصل فى أوروبا - فما كان منه الا ان
أقر بشرية الأمرينديين ، وكان هذا فى سنة
١٥٣٧ .

ولكن هذا القرار كان من نتيجته إبطال
الحقوق التى كان البابا منحه فى سنة ١٤٩٣
الى التاج الاسبانى ، فوجد البابا نفسه
مضطراً الى إيقاف الأمريين السالفين لتناقضهما
مع القوى الممنوحة الى ملك اسبانيا ، وبالتالي
اتيح لمجلس الهند مصادرة الأمريين الباليبين
بحجة ضرورة تفحصهما ففتح المجلس توريهما
فى أمريكا . غير ان هذه القضية شغلت اسبانيا
باسرها فى القرن السادس عشر ، - وهو عصر
أكبر اللاهوتيين الاسبان - وكان بطل الدفاع
عن الهنود فرانسيسكو دى فينتوريا Francisco
de Vitoria الذى أعاد فنى كتاباته
حقوق البابا والامبراطور الى احكامهما
الصحيحة ، ورفع مركز الأمرينديين الروحاني
والقانونى .

وقد تدرجت شعوب أمريكا من حيث

ولكنها تتابعت من القرن الخامس عشر فى بعض
المناطق الى يومنا هذا فى مناطق اخرى ، فان
مرحلة « قبل كولومبس » انتهت مبكرة فى
أمريكا الوسطى وفى الشمال الشرقى ، فى حين
انها ما تزال قائمة الى الآن فى أقصى الشمال
الغربى والجنوب .

وقد اعتاد الكتاب حصر نظرتهم الى أمريكا
« قبل كولومبس » على دولتى المكسيك
وشمببيا (المايا) و (الاستيكاس) ، وديرو
وشمببيا (الإينكا) ، وهما أهم مركزين حضاريين
فيها ، ولكنه غير خاف ان هذه البلاد آوت
شعوباً اخرى احرقت قدماً ، لم يتعرف عليها الا
منذ عهد قريب ، شعوباً امتدت مستعمراتها
من (السكا) فى الشمال ، الى (ارض النار)
فى الجنوب ، ومن المحيط الهادىء غرباً الى
المحيط الاطلسى شرقاً ، وقد كيفت هذه
الشعوب اسس تراث هذه البلاد الفنى
والعلمى .

تمتعت هذه الشعوب بمدنية متقدمة ، وان
كانت ناقصة فى كثير من مظاهرها ، فقد جعلت
استعمال العجلة وحيوانات النقل ، ولم يعرف
« الابنكا » الكتابة ، ومع ذلك فقد شيدت هذه
الشعوب عمارات شاهقة ، ونقشت نقوشاً
وانتجت تحفاً وحلياً تثير الإعجاب ، وتقدمت فى
الحساب ، وكانت لها جداول زمنية مضبوطة
وملاحظات فلكية هي غاية فى الدقة ، ولكن هذه
الحضارة ، التى لم تقل بهاء ولا غنى عن اية
حضارة قديمة ، امتازت - بحكم عزلتها التامة
عن العالم القديم - بتقاليد فنية فريدة تدعو
الى الدهشة والاستغراب ، كما اتسمت عقائدها
الدينية بالشراسة وبالشفف بسفك الدماء
وبتقديم القرابين البشرية ، واختلفت مقوماتها
عنها فى الحضارات المعروفة الاخرى ، الامر
الذى هيا للفاتحين الاسبان تبرير فتحهم
بدعوى ان « الأمريندى » كائن غير عاقل . وقد
بنوا حكمهم على اعتياد « الهنود » اكل اللحم
الادمية ، وممارسة الوان من الشذوذ الجنسى ،

ومهما يكن من أمر هذه الهجرات المتتالية ، فان ولايات أريزونا وتكساس كانت عامرة بالسكان زهاء الألفية الثالثة عشرة قبل الميلاد ، وسكنت أرض النار حوالى الألفية السادسة ، وكان أهم مركزين للتقدم الحضري هما المكسيك وبيرو ، وقد تشابه طب هاتين الحضارتين إلى حد كبير ، مع اختلافهما العنصري والزمنى .

أما في المكسيك فان إحدى أقدم الحضارات التي تعرف عليها المؤرخون هي حضارة الأولك Olmec - أهل بلاد المطاط - المسماة أيضاً بحضارة (لافتنا La Venta) التي تفرعت بين القرن العاشر ق.م. والقرن السادس الميلادى . وكان ذلك الشعب يشابه في سماته الطبيعية وفي تكوينه الجسمى شعوب إفريقيا السوداء ، وقد حل بمنخفضات شواطئ بغاز المكسيك ، وكان يعبد نمر أمريكا (الجاجوار Jaguar) .

وكانت المرتفعات الواقعة شمال مدينة مكسيكو مركز شعوب تحكمها الكهنة حكماً دينياً Theocratic وصلت إلى قمة ازدهارها بين القرنين الرابع والتاسع الميلاديين ، وكان لها أثر بالغ في حضارة بلاد المكسيك كافة ، وبصورة خاصة في تطوير فن الاستيكاس دى الطابع الهندسى ، وهذه الحضارة هي التي بنت معابد هرمية كانت تقام فيها طقوس الإله تلالوك Tlaloc ، والاله المطر المخصب كوتزلكواتل Quetzalcoatl إله الحياة والخير والعلم المصور على شكل طائر له ريش طائر ال Quetzal ، واليه كويكسيتوك Quixepetotot (الإله المسلوخ) إله المخصب واتجاب الذرية .

ثم هناك شعب الزاپوتك Zapotek المؤمن بدين طبيعى امتاز بكثرة الآلهة (٩٠٠ ق.م - ١٠٠٠ م) ، وشعب المكستك Mixtek الذى برع في فنون الحرب وصياغة الذهب ، وشعب

نصيبها من التقدم بين بدائية البلاد التي كونت فيما بعد الولايات المتحدة ، وغاية الرفاهة في فن (المايا) في المكسيك وجواتيمالا ، ومع ذلك فاننا نجد في طب مناطق هذه القارة بأسرها تشابهاً يدل على وحدة فكرية ، ويسمح بشموله تحت تسمية واحدة . هذا اذا ارضينا تسمية وسائل العلاج الجارى استخدامهما حينذاك طبياً . وانما انما نستعمل هنا هذه التسمية بأوسع معانيها ، أى على اعتبار ان الطب هو مجموع الطرائق التي تستخدم للعلاج ، بغض النظر عن علاقتها بما نعرّفه بالطب اليوم ، ومن مدى اختلافه عن السحر والشعوذة والعلاج الكهنوتي ، وتلك أسس الطب البدائي ، ذلك ان الطب لم يكن قد انفصل بعد عن الاعتبارات الدينية أو الروحانية أو الشيطانية التي كانت تكون عموده الفقرى ، بل ان هذه الاعتبارات كانت تتدخل في حياة الفرد في كل مرحلة من مراحل حياته ، وبصورة خاصة في فترات الانتقال من مرحلة إلى أخرى من حياته ، وكانت ترتبط بنواحى نشاطه كافة ، بما فيها الفن ، وهذه هي الناحية التي امدتنا بأهم المراجع في تفويهم هذا الطب ، حتى ان دراسة تاريخ الطب أصبحت جزءاً لا يتجزأ من علم الآثار .

نبذة تاريخية :

يبدو ان الإنسان ظهر في شمال القارة الأمريكية قبل عهدنا هذا بحوالى ٢٠.٠٠٠ سنة ، قديماً من آسيا عن طريق مضيق بيرنج ، من سلالة من الاسكيمو قديمة ، تنتسب إلى الصينيين ، حسب رأى بعض العلماء ، أو إلى السقثيين Scythians حسب رأي البعض الآخر .

وفي الجنوب قدمت قبائل أخرى من جزر ميلانيزيا أو اندونيسيا ، ومن المستبعد ان تكون قدمت من جزر بولينيزيا ، أي في اتجاه على عكس اتجاه رحلة (الكون تيكى) ، اذ ان هذه الجزر ظلت مهجورة حتى سنة ١٠٠٠ ق.م .

ق.م. وظلت حضارتهم في ركود تام حتى حوالي سنة ١٠٠٠ م حين احرزت تقدماً بيناً . وترجع عمائرهم الحجرية الى حوالي ٣٥٠ ق.م وتكونت امبراطوريتهم بانضمام مدن كثيرة احتفظ كل منها باستقلالها في اول عهدها ثم اتحدت . وقد تجلّى تباين العناصر التي تكون منها المايا في عدد اللهجات التي كانوا يتحدثون بها ، وقد بلغ عددها خمس عشرة لهجة . اما نشأة مدنيّتهم فانها ترجع الى تأثيرات من الاولك ، ومن مدينة تيوتيوكان . وقد قسم تاريخهم الى ثلاث حقب : الحقبة قبل الكلاسيكية التي انتهت حوالي ٣٢٠ م ، والكلاسيكية التي امتدت من سنة ٣٢٠ م الى ٩٨٧ م ،

التي تلتك Toltec الذي انشأ مدينة تولا (٨٩٠ م) ، والتوتوماك Totomac (القرن ٧ الى ١٤ م) الذي ترك في شمال فيراكروز تماثيل خزفية عديدة للالهة سيهوانكتو Cihuateco الهة السيدات اللاتي يعتن في اثناء الولادة ، واللّاتي كن ينلن بذلك اعتباراً بماثل ما يناله المستشهدون في الميدان .

واهم حضارتين بين تلك الحضارات العدة كانتا الحضارتين اللتين امتاز بهما المايا والاستيكاس .

وقد وصل المايا من الشمال حوالي ٣٠٠

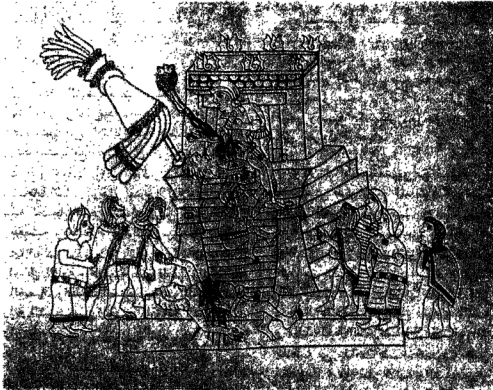
من غير الصور لنظرة الاستيكاس الى الحياة والرفي هذا الرسم المأخوذ من (كودكس الفاتيكان ب) ، للالهة سيهوانيتول او تلاتيوتل (، الهة الصرع والقرح ، وقد مثلت في خلال نوبة صرع ، تشنجات قدمها وتقلصتا الى الداخل ، وفاض الدم من فيها فصر طفلاً في منجعه ، وسالدمعها ، وانتشرت القروح والبثور على جسمها ، وزيّن حزامها بجمجمة بشرية .

الصور والرسوم للتعبير ، وذلك الخط لم يتوصل العلماء الى حل رموزه الا سنة ١٩٦٥ عن طريق الحساب الاحصائي وباستعمال الأجهزة الالكترونية . ومع هذا الرقي شفغوا بتقديم القرابين البشرية ، ومن الغريب ان هذه القرابين كانت ارادية في كثير من الأحوال ، لاعتقادهم ان الانتحار الطقسي (الذي كان يهيمن عليه الاله اكستال Ixtal) والذي كان فرضاً على المنتصرين في لعبة كرة البلوت ، الشعبية (آه) يضمن لهم خير الحياة بعد الموت) .

اما حضارة (الاستيكاس) ، وهي اقصر

وبعد الكلاسيكية او التولتك Toltec التي عاصرت القرون الستة التالية . وقد اضمحل سلطانهم تحت تأثيرات جوية ، واوبئة متتالية ، وحروب مستمرة ، وانتهى عند الفتح الاسباني ، اي حوالي سنة ١٤٥٠ م في المكسيك وسنة ١٦٩٧ في جواتيمالا .

وقد امتاز المايا بأرقى حضارة في أمريكا ، ولهذا التفوق لقبوا (أغريق العالم الجديد) ، وهم الذين بنوا بنايات ضخمة ، واخترعوا استعمال الصفر في الحساب - الى جانب هندو آسيا - وبنوا حسابهم على أساس رقم ٢٠ ، وابتكروا خطاً هيروغليفاً يستخدم

مثال لقساوة ديانة الاستيكاس ، منقول من (كودكس-مليبانكي) ، يمثل تصفية الأسرى وتقديمهم قرابين للاله . الى أعلى المعبد الهرمي^٢ : يشق كاهن صدر أسير حي لينتزع منه قلبه النابض ويقدمه للاله ، وقد ظهر القلب صاعداً نحو اله الشمس . الى أسفل : طاح أسير آخر بعد ان ضحى بالطريقة البشعة ذاتها . وقد روى ان عدد الفصحايا في بعض المواسم كان يتربى على ٢٠٠٠٠ أسير ، وكانت الحروب تنفّض لجرد الحصول عليهم .

طبقات تفصلها حواجز صلبة ، وبإدارة حكومية حاسمة ، وبنوع من الاشتراكية بضمن احتياجات الشعب شريطة أن يسلم الفرد للدولة كل منتجات عمله ، ولقد صاغ الإينكاس الذهب (الذى سموه « عرق الشمس ») ، والفضة (وكانت في نظرهم « دموع القمر ») ، على أنهم تفوقوا في هذا الفن على المكسيكيين وغيرهم من سكان القارة . وشقوا الطرق ، وبنوا القناطر على مسافات مجموعها ٢٠٠ كيلو متر ، ومع ذلك كله فإنهم لم يعرفوا الكتابة ولم يستخدموا الحيوانات للنقل ، وانتهى ملكهم سنة ١٥٧٢ لدى مقتل آخر ملوكهم ، توباك امارو Tupac Amaru على يد الاسبان .

★ ★ ★

والعجيب في هذه الحضارات أنها تشابهت تشابهاً كبيراً ، وذلك مع الحقب الطويلة الفاصلة بينها ، ومع جهل أكثرها للكتابة ، ومع قلة السفر البحرى وصعوبته وضآلة الطرق التى تصل بينها . ولذا فإنه يمكن وصف طبهم وصفاً يكاد يكون موحداً ، مع الإشارة الى الفروق في حينها .

وكان لها طب متميز عن غيره ، لم يقل فاعلية عن طب أوروبا المعاصرة ، أو عن فاعلية خليط الخرافات والمصادات الذى أدخله الفاتحون ومدعو التطبيب . وبما أن الشعوب والقبائل التى أمّت القارة الأمريكية هجرت اليها من سيبيريا أو من نواح أخرى من آسيا ، فقد جلبت معها مميزات الفعالية التى نرى آثارها الطبية فيما يطلق عليه « الشمانية » و « الطوطمية » اللتان نشأتا في آسيا ، والشمانية

مذهب من مذاهب شمال آسيا ، يؤمن بعالم محجوب ، هو عالم الآلهة والشياطين وأرواح السلف ، الذى لا يستجيب الا لساحر الكاهن (الشمان) ، أما الطوطمية فعلى الإيمان بوجود صلة خفية بين جماعة وبين « طوطم » ما ، ووطن يمثلها . وقد يكون نباتاً أو حيواناً ، يتخذ رمزاً وعلماً للأسرة والعشيرة .

الحضارات مدة وأقربها الى عصرنا هذا - فقد بدأت في القرن الثانى عشر الميلادى ، عندما هاجر (التولتك) الى شبه جزيرة يوكاتان ، وهى لم تمتز بأية خصائص مميزة بل اقتبست الكثير من المايا ، ثم ابتلعت وتقمصت كل الحضارات الأخرى بفضل قوة نظامها الكهنوتى والعسكرى . ولم تكن لهذا الشعب كتابة ، وإن كان قد استعمل طائفة من الرموز المصورة لبعض الكتابات القديمة . وهذا الشعب هو الذى انشا مدينة مكسيكو (وأصل اسمها Tenochtitlan تنوشيتلان) في أرض وجد فيها كهانه نسرأ - وهو رمز السماء والحياة العاملة الإيجابية) يلتهم ثعباناً (وهو رمز الأرض والموت) ، وما تزال صورة النسر الملتهم للثعبان رمزاً و « رنكا » للمكسيك . وقد بلغ هذا القوم ذروة مجده بين ١٤٢٥ و ١٥٠٠ م ، ثم استولى الاسبان على ملكه في سنة ١٥١٩ م .

كان هذا الشعب شعباً عسكرياً ، يؤمن بأن الحرب فرض دينى غايته جمع الاسرى الأحياء لتضحيتهم على الهياكل بنية ضمان بعثه ، وذلك تمثيلاً مع المبدأ القائل بأن الموت يستخلف الحياة في تجدد دورى ، وكان يعتقد أن قلوب الضحايا إنما هى زهور تقدم للآلهة ، وأن دماء هذه الضحايا ما هى الا ماء نفيس يغذى الخلق ويخصبه ويجده ، وكذلك آمن بآلهة عدة ، منها اله ذو شقين ذكر وانثى ، واله الذكورة ، وأم كل الآلهة ، المهمنة على القمر والولادات والحصاد والملاذات الجنسية ، واله الموت ، واله الشمس المحب للرايين البشرية ، وغيرها .

وفي بيرو تعددت الحضارات ولكنها وقعت كلها في القرن الخامس عشر الميلادى تحت سيطرة الإينكاس Incas . وقد ازدهرت بين القرنين الثانى عشر والخامس عشر الميلاديين ، أي أنها عاصرت حضارة الاستيكاس في المكسيك . وتميز دستورهما بتقسيم القوم الى

في عهد الفراغة وفي العهود المتعاقبة لها أو السابقة لها في مصر أو العراق .

ثم ان الوجود في المتاحف والمجموعات الشخصية من التماثيل وأواني الخزف كثير جداً . وهى تبين بعض الأمراض والتشوهات الخارجية ، ولكنها بطبيعتها صامتة عن الأمراض الداخلية . كما أنه يدخل فيها وفي الرسوم - شأنها شأن كل إنتاج فني - عامل خاص بالفنان وبمبوله ، وبالرمزية الدينية أو الطقسية الشائعة . وإلى هذا تبقى المخطوطات وما يزينها من الرسوم . وقيمة تلك لا تقدر بشئ وان لم تكن واحدة منها « طبية » بالمعنى العلمى . غير أنها ، مع ذلك ، تحوى في ثناياها معلومات طريفة عن طبائع الهنود وأمراضهم وعلاجها . أما تلك التى سبقت كتابتها تاريخ الفتح الأسباني فان عددها قليل جداً بسبب تعصب الطغاة الأسبانيين ، وأصرارهم على إبادة كل هذه المستندات لحكمهم عليها بأنها شيطانية ووثنية . ولذا فان جل المخطوطات الموجودة اليوم لاحقة للفتح ، وبذلك لا تلقى الا أضواءً غير مباشرة على الأحداث التى ترونها .

وأحد المخطوطات التى سبقت الفتح : (كودكس درسدن Codex Dresdensis) الذى يرجع إلى ما قبل القرن الحادى عشر ، موجود بقينا ويحوى دراسات فلكية ، والثانى (Codex Tro-Cortesianus) ، الموجود في المتحف الأمريكى بميدرد ، يجمع طائفة من الطلائع الفلكية ، والثالث (كودكس بيريز Codex Peresianus) يحوى نبلاً عن طقوس مستوحاة من التقويمات اليومية (روزنامة) .

ومؤلفو هذه المنسوخات ، بعضهم من الهنود الذين اعتنقوا المسيحية وارتضوا تقديم تاريخهم وأساطيرهم وعوالمهم القديمة على شكل يرضى حكامهم الطغاة ويتمشى دينهم الجديد ، وقد ألفوا باللغة المحلية ، وزودوا

الراجع :

المراجع التى يعتمد عليها في دراسة طب الأمرنديين كثيرة ، ولكنها جميعها مراجع جزئية لا ترضى فضولنا تماماً عند البحث عن الأمراض التى كانت هذه الشعوب تشكو منها ، أو عن وسائل العلاج التى كانت تتبعها ، ذلك لأن المتن الطبى المحض تكاد تكون معدومة ، واذن فعلينا ان نلجأ إلى الاستنتاجات المستنبطة من التحف الفنية ، أو من التأريخ العامة التى لا تربى قيمتها على قيمة كل التفسيرات البشرية ، لأنها تتلون ، أو ضرورية ، باعتبارها تعود إلى شخصية المفسر ، أو إلى نزعة الفنان أو المؤرخ ، أو إلى الأفكار الشائعة عند ظهورها .

وإذا أضفنا إلى هذا ان أرض أمريكا ما تزال تكتنز آثاراً وكتابات لم يكشف عنها إلى اليوم ، تحتم قبول هذه الاستنتاجات بكثير من التحفظ ، غير ان حكمنا عليها يصح - انصافاً لها - ان يبنى على المقارنة بالأحوال في أوروبا زمن الفتح الأسباني ، وهو الزمن الذى أحرق فيه (سرفتوس) Servetus حياً لأنه وصف دورة الدم ، والذى كان فرنل Fernel يميز فيه بين خواص زيل الحماض والدجاج والماعز وغيرها ، وكان پاراسلسوس Paracelsus يجد نفسه مرغماً على إحراق كتب جالينوس في الميادين العامة ليحرر الطب من الجبال التى قبله بها ذلك العالم الأغرقي مدة ألف وستمئة سنة .

وأهم حيثيات هذا الحكم سنستعدها ، كالمعتاد ، من البقايا البشرية ، ومن الصور ، والآثار ، ومن المخطوطات المعاصرة ، وسنوفى كلامنا حقها عند مناقشة الأمراض المختلفة ، غير أنه علينا ان نلاحظ أن البقايا الجماعية قليلة في المكسيك لاعتقاد المكسيكيين إحراق الجثث أو دفنها دون تحنيط ، ولهذا السبب فان معرفتنا للبقايا البشرية ، وللأمراض والتشوهات الشائعة ، لا تقارن بمعرفتنا لها

هذه المصنفات بتعليقات تفسيرية ، أو بتراجيم لاتينية أو اسبانية .

ولكن أغلبية هذه النصوص من تأليف الأوروبيين الذين عاشوا في هذه البلاد ، سواء أكانوا موظفين إداريين أم عسكريين أم رهباناً أم زواراً ، ويقلب في هذه النصوص الاهتمام بالملاحظات الطريفة أو العوائد الغريبة لتشويق القارئ أو لتبرير الفتح عن طريق السخرية من سكان أهل القارة الأصائل وإظهارهم بمظهر الوثنيين المتخلفين غير الجديرين بالاستقلال ، أما الذين حاولوا انصاف السكان الأصائل ، أو تجاسروا على امتداحهم بعد أن دققوا البحث والإطلاع - أما عن محبة للبحث العلمي المحقق ، وأما بواعز الإنسانية - فانهم كانوا قلة . ومن هؤلاء ، في المكسيك ، الراهب برناردينو دى ساهاجون Bernardino De Sahagun الذى أعيد نشر مؤلفاته أخيراً (١) . وفي بربر الراهب بارتولومى دى لاس كازاس Fray Bartolome de Las Casas الذى استحق لحبه سكان هذه البلاد ، أن يطلق عليه ملك اسبانيا لقب « حامي جميع الهنود » ولم ينشر مؤلفه الا في سنة ١٨٧٥ (٢) .

ومن أهم الكتب المتأخرة - وعددها ضخمة - الثلاثة التى أشرنا إليها فيما سبق ، والتى وضع أحدها فيليب هومان پوما دى ايبالا Felipe Huaman Poma De Ayala حفيد آخر أباطرة الإنكاس ، لتمجيد ماضى شعبه . وقد تسمى المؤلف زماناً غير قصير ثم كشف عنه بالمكتبة الملكية بكونينهاجن فى سنة ١٩٠٨ ، ونشر سنة ١٩٣٩ (٣) ، ووضع ثانيها جارتيلازو انكا دى لافييجا Garcilaso Inca De La Vega ، ولد ، والمنتمى الى سلالة ملكية هندية عن طريق والدته ، ووضع ثالثها الراهب اليسوعى برنابى دى كوبو Barnabe de Cobo الذى ألف تاريخاً للعالم الجديد يتصف بالواقعية ، انتهى من كتابته فى سنة ١٩٥٣ (٤) .

وقد اخذ عدد الدراسات التى تناولت طب هذه المناطق يزداد يوماً بعد يوم . ويستطيع القارئ الاطلاع على كشوف مفصلة لهذه المراجع فى مقالات جويرا Guerra (٥ و٦ و٧ و٨) ، وشادفالدت (A) Schadowaldt ، وفرنسكو فلورس Francisco Flores الذى راجع تاريخ طب

(١) Sahagun, Fray Bernardino de, *Historia General de las Cosas de Nueva Espana*, Mexico, 1829—1830; Pedro Robredo ed., Mexico, 1938

(٢) Las Casas, Bartolomé de, *Historia General de las Indias*, 1561; ed. Marques de la Fuensanta, Madrid, 1876

(٣) Poma de Ayala, F.H., *Nueva Cronica y Buen Gobierno*, 1613, ed. Inst d. Ethnolog., Univ. de Paris., 1963

(٤) Cobo, Fray Barnabe, *Historia del Nuevo Mndo. M.J. de la Espana*, Seville, 1890-1893

(٥) Guerra, F., *La bibliografia de la Historia de la medicina mexicana*, 1949, Prensa Medica Mexicana, 14, 87—93

(٦) IBID., *Maya Medicine*, 1964, *Medical History*, 8, 1, 31-44.

(٧) IBID., *Aztec Medicine*, 1966, *Meical History*, 10, 4, 315-338

(٨) Schadowaldt, H., *Altmexicanische Heilkunde*, 1962, *Medizinische Welt*, 14 1454-1464

هذين الاتجاهين ، بسبب نشأتهما في ذهن واحد ، تساريا ، واختلطا وأن ظل كل منهما مستقلا عن الآخر الى حد كبير او صغير .

ولم يختلف الطب (الأمرندي) عن غيره في العالم . غير أن نصيب كل من النزعتين ، ودرجة تقدم كل منهما على الأخرى ، وما حازت كل منهما من الركود أو التطور ، اختلف عند كل شعب حسب نظره الى الحياة . وقد تفرعت النزعة السببية عند أوائل وعي الإنسان - لدورها - الى نوعين من التفسيرات : هما التفسير السحري والتفسير الالهي ، وقد غلب أولهما في (بيرو) ، وكان للثاني الغلبة في المكسيك .

ويختلف السحر عن الدين اختلافاً تاماً ، وأن كان الكثيرون من العلماء يرون أن الدين انحدر عن السحر : فالسحر يؤمن بوجود قوى خفية مستقلة ، غير مرتبطة بشخص او بمادة ، هي التي تنظم العالم ، وأن هذه القوى يمكن أسرها ثم إحلالها في جسد الغير ، وبصفة عامة تسخيرها لأغراض الساحر عن طريق وسائل معينة . وللسحر منطق خاص به ، يستقريء المثل بالمثل من القياس السطحي ، ويرى روابط بين المسميات والأسماء ، وبين الأجسام المتشابهة ، ويؤمن بخواص الأرقام والحروف وبقوة الألفاظ والأصوات والأسماء ، وبحتمية تنازع الأحداث إذا حدث أن تتابع مرة ، وبامكان الحاق الأذى في شخص اذا قُبل هذا بنموذج يشابهه ، وما الى هذا من فروض مبنية على سببية وهمية .

المكسيك حتى سنة ١٨٨٨ (٩) ، ومارتينز دوران Martinez Duran الذي تخصص في تاريخ جواتيمالا (١٠) ، وشارل خوري (١١) ، وشتورفانت (١٢) .

النشأة : اننا ، اذا تأمل في طب هذا العهد ، انما نشاهد نشأة الطب بصفة عامة ، كأنه توقف في أول أطواره ، وركد قروناً ليسمح لنا بهذه النظرة الشائقة الى أوائله .

نشأ الطب مع الإنسان ، وقد كان له دائماً وجهان : وجه انساني بحث ، ناجم عن حب الوالدين لطفلهما المتألم ، وشفقة عضو المجتمع على أخيه ، واهتمام القائل بجنوده ؛ ووجه آخر ، ناجم عن فضول الإنسان وحيرته أمام أسرار الكون ، وعن نزعته السببية التي طالما حفزته الى البحث عن سبب لكل مسبب ، وقد ظل هذا الفضول أقوى دافع للتقدم ، فقد دفع الى تخمين تفسيرات ، اختلف جانبها من الصحة ، فاحتفظ بها مبتكروها اذا تحققت تكهناتها - واستبدلوا بها غيرها اذا تناقضت نتائجها والواقع ، فكان تعاقب التخمينات ، وتحسينها التدريجي مهما تكن من البدائية ، بداية تهجي الفلاسفة للعلم ، وأول قواعد انطلقت منها المعرفة .

ويقابل هاتين النزعتين اتجاهان مختلفان في العلاج : أحدهما عملي تجريبي يرمى الى تخفيف الأعراض وتسكين الألم وتخفيفه ، وهو ما نسميه بالعلاج المرضي . والثاني عقلي ، يرمى الى معرفة الأسباب الأولى لآلئها . ولكن

(٩) Flores, F., Historia de la Medicina en Mexico des de la epoca de los Indios hasta la presente, Secretaria de Fomento, ed. Mexico, 1886—1888

(١٠) Martinez-Duran, c., Las ciencias medicas en Guatemala, 3rd, ed., Ed., Ed. Universitaria, Guatemala, 1964.

(١١) Coury, C., La Medecine de l'Amerique pre-colombienne, ed. R. Dacosta, Paris, 1969

(١٢) Sturtevant, W.C., Bibliography on American Indian Medicine and Health, Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, 1962

بين قومه خضع اختياره لقواعد دقيقة ، فلا بد أن يكون من سلالة ساحر عظيم ، أو أن تقتزن أفلاك مواتية ساعة ميلاده ، أو أن يحمل بعض الشارات على جسمه ، أو أن يصاب بأحد الأمراض المقدسة المزعومة كالصرع أو الهستيريا ، أو بتشوهات معينة ، أو أن تكون اعجوبة قد وقعت له في حياته الخ . . وما يزال رهبان التبت يأخذون بمثل هذه الاعتبارات في انتخاب المئتمن ، كما تراعيها الشعوب البدائية في اختيار سحرتها .

وليس ثمة شك في أن الساحر كان يربى تربية خاصة تقوى ملكاته ، وتلهب حواسه وتزيد من عقيدته بأنه امتاز عن اخوته ، هذا بالإضافة الى وسائل الخداع التي كان يمارسها . ومن أمثلة هذا ما شاهده روث « روث بنديكت » بين هندو شمال غرب أمريكا ، فقد روت أنها رأت ساحراً يضع قطعة من القطن داخل فمه بين اللثة والخد، ويتمضمض أمام المألى ليرهن على خلو فيه ، ثم بعض غشاء فمه الداخلي في خلال حركاته الجائرة ، ثم يمتص محل المرض أو الألم ، وفي آخر تمثيليته يستخرج من فمه لفافة القطن وقد امتزجت باللعاب والدم وأصبحت أشبه بالدودة ويدعى أنه استقصى المرض باستئصال الدودة المسببة له (١٤) .

ولتعد الى الطب أو بعارة ادق السى التطبيق ، عند هندو أمريكا .

لقد كان للطب التجريبي عندهم حقل محدود جداً ، وهو حقل الحالات المرضية ذات الأسباب الخارجية الظاهرة كالجروح ، مع قدر من الملاحظات عن تأثير بعض النباتات أو العوامل الطبيعية ، وقد كانت الفرما كويبا (الأمردية) ، التي ورثنا منها الكثير

أما الطب اللاهوتي أو الكهنوتي فإنه يختلف عن الطب السحري في الجوهر وإن كان يشابهه في الشكل ، ولا يتميز عنه أحياناً . ذلك أن السحر يدعى سلطاناً مباشراً على القوى الفعالة التي يفرضها ، وبأمرها بإداء المطلوب منها ، ويسخرها لأغراضه ، في حين أن الطب اللاهوتي يتوسل الى الاله طالباً تدخله في الأمر المطلوب (١٥) .

وقد حاول الكثيرون تحديد الفصيل بين الدين والسحر . فقال البعض ان الدين هو العقيدة والسحر هو الطقس . الا ان ديناً لا يرسم لمتنقيه خط السير في الحياة لا يسمى ديناً ، ولا يريد عن كونه نظرية فلسفية . وقال البعض الآخر ان أساس الأديان هو قبول سلطان الآلهة ثم مساومتها بقبول التقيد بالفروض والواجبات العبادة نعمناً لما يطلب منهم من حماية ورعاية ، وهذا أقرب الى الحقيقة والعقل .

وبالتالي فإن وسائل الطب اللاهوتي اتخذت صورة مختلفة عن وسائل السحر ، إذ أنها نبعت من الفكرة بأن المرض إنما هو عقاب الآلهة للانسان لخطيئة ارتكبها ، وإذن فإنه يتحتم البحث عن هذه الخطيئة ، أو فرض وجودها ، ثم الالتجاء الى الآلهة لرفع العقاب ، أو التوسل الى اله أقوى للتغلب على الاله المؤذي ، وهذا بالصلوات والترتيلات وتقديم البخور والقسايرين وبالطقوس التي كان يفرضها كل دين .

غير ان شخصية سادن السحر أو الكاهن كان لها أكبر اثر في هذه الطرائق العلاجية . وهذا ما نراه الى اليوم في حلقات العلاج التي تخرج من الطب العلمي ، كالعلاج الروحاني أو العلاج المغنطيسي الخ . . ولخطورة الساحر

(١٢) بول غليونجي ، طب وسحر ، الإدارة العامة للتأليف ، وزارة الإرشاد القومي القاهرة ، الكتاب الخامس .

(١٤) Benedict, R., Patterns of Culture, 1960, Mentor Books, The New American Library, New York, p. 187.

من شك في أن الأول ، ولا سيما الثاني من تلك العناصر الثلاثة ، سيطرا على الثالث ، فقد كان الـ (تيسيتل) رجلاً كان أو امرأة) ، ساحراً قبل أن يكون طبيباً ، غير أنه كان ساحراً خيراً ، مقبولا ، ومعتمداً عليه في مجتمع كان يستنكر السحر « الأسود » أي الذي يتغنى الحاق الأذى بالعباد .

وقد زار بارون لاهوتان ، في سنة ١٦٨٥ ، هنود منطقة كيبك - الذين لم تختلف عاداتهم عن عادات الهنود الاخر - ووصف الطبيب الساحر فقال « انه نوع من الأطباء ، أو بعبارة أصح من المشعوذين ، وسبق أن شفى من مرض خطير ، فوصل به الجنون إلى حد الظن بأنه أبدي ، وأنه يملك قوى تمكنه من شفاء كل الأمراض بمخاطبة الأرواح ، طيبة كانت أو شريرة . ومع أن الجميع يهزأ بهؤلاء المشعوذين في غيابهم ، ويراهم على أنهم مجانين ضاع رشدهم نتيجة للمرض ، مع ذلك يسمح لهم بالاعترا ب من المرضى .. يحضر هذا الدجال فيتفحص المريض بدقة ويقول : « ان كانت الروح الشريرة هنا ، فاني سوف ارغمها على الاقلاع بسرعة .. ثم ينزل في خيمة صغيرة اقيمت لهذا الغرض ، حيث يغنى ويرقص ويصيح كالذب التوحش . ثم يأتي الى المريض ويمتص جزءاً من جسده ، ويستخرج بعض العظام من فمه ، مؤكداً للمريض انه انما اخرجها من جسده ، وأن مرضه بسيط ، ويهيب به أن يرسل عبيده وخدمه لاصطياد الفئران ليأكل من لحومها التي لا غنى عنها للشفاء . ثم يقدم للمريض - بالإضافة الى هذا - عصير بعض النباتات المليئة ، غير أن المرضى درجوا على الاحتفاظ بها ، مجاملة ، دون تعاطيها » . وهذه النبذة الأخيرة تعبر عن تشكك المرضى الأتلى في الوصفات الطبية (١٥) .

من العقائير المفيدة ، نتيجة ملاحظات تعاقبت على مدى قرون . وكان للمريض الخيار بين الطب السحري - الذي كان يمارسه عند الاينكاس (ايشوري Ichuri) ، وبين الطب التجريبي الذي يمارسه (ساتوريوك Sancyoc) ، شأنه شأن المريض المصري في عهد الفرعنة الذي كان له ان يختار بين الكاهن (وعابو) والطبيب العلماني (سونو) ، أو شأن المريض البابلي الذي كان له ان يتوجه الى الـ (اسيبوتو) أو الى الـ (اسوتو) ، أو المريض الصيني الى الـ (وو) أو الى الـ (يي) ، كل حسب ميوله الخاصة أو حسب طبيعة مرضه . وكان الخيار نفسه للمكسيكي بين الـ (سيسيوانس) أو الـ (اهمسن) أو الـ (تيستل) وهو الطبيب العلماني ، الا أن أكثر اللجوء كان للساحر أو الكاهن وليس للطبيب ، لأن الأول والثاني كانا يتناولان الأمراض الداخلية التي كانت اسبابها خفية والتي - قياساً على الأمراض الناتجة عن تأثيرات خارجية ، كانت تنسب الى قوى لامادية ، غير مرئية ، تنتمي الى عالم ما وراء الطبيعة ، أو السى الأرواح ، والجبن ، أو القوى الكونية .

وبما أن المرض فسر على أنه ناجم عن وجود عنصر غريب في الجسم مستقل عنه ، فكان الاعراض كانت ، في نظرهم ، مظاهر ناتوة لهذا الوجود الذي حل بجسم المريض أو امتلكه . واذن فالتغلب على هذا الكيان الخفى الذي كوّن المرض لم يكن متاحاً إلا أن عرف طرق الوصول اليه أو وسائل التأثير عليه ، وقد قال « سوستل » في هذا الصدد :

تبدو أفكار المكسيكيين القدامى وعاداتهم الخاصة بالمرض والطب ، مركبة لا ينفصم من الديانة والسحر والعلم ... ولكن ، ليس ثمة

يرسم - مثلاً في (كودكس بورجيا) سمعاباً بالآدم معوية وبولية وفيه دم واسهال وعدم القدرة على احتباس الفضلات (١٧) ، وهذه النظرة لم تشمل كل الأمراض بل استثنى البعض منها ، ولا سيما العاهات ، التي لم تعد عقاباً ، بل كانت - على العكس - علامات تنبئ بمميزات قدسية أو بمواهب طبية .

وكانت أكثرية الآلهة تلعب دوراً طبيّاً ، وكان في مقدورها إلحاق المرض أو الإبراء منه على السواء ، أما عدد تلك الآلهة في المكسيك فانه فاق بكثير عددها في بيزو ، حيث كانت هذه القوى مركزة في اثنين من الآلهة : باشاماك Pachamac وثيراكوشا Viracocha (المسافر الخيّر الذي يهب الشفاء) ، هذا بالإضافة الى جمهرة من الجن ومن قوى خفية مرتبطة ببعض المناطق أو ببعض الأشياء التي كانت موضع عبادة خاصة .

أما عند (المايا) فان إله الطب الأول كان إيتزامنا Itzamna (الإله الأحول) مخترع الكتابة ، وابن هوناب (الإله الخالق) ، وكانت زوجته تسيطر على نمو النباتات الشافية . وكان لدى المايا إله الموت والأوبئة ، وإله هو « سيد الأطباء التسعة » ، وإله للمياه .. الخ .

ونسب الاستيكاس اختراع الطب إلى كويتزالكواتل Quetzalcoatl إله المعرفة والخير ، وكانوا يقدسونه (توسى) إلهة التكهن ، ويضحون لها شابة تحمل اسمها . أما إله المطر فانه كان مسؤولاً عن الاستسقاء ، وعن الروماتزم والتهتكس والشلل ، وكل الأمراض المنسوبة إلى اضطرابات الجو أو الهواء ، والقرح ، وأمراض الجلد ، والإدمان على شرب

أما النزعة الكهنوتية التي سادت المجتمعات التي يسيطر عليها رجال الدين فنقتبس في وصفها ما قاله كونتنو Contenau عن طب بابل وهو ينطبق تماماً على هذا النوع من العلاج في كل مكان وكل زمان - قال : « ان الآلهة هي السيد الحقيقي للإنسان ولكل ما خلقه ، ولبقى المرض بمن يشاء ، وهو الذي يرجع إليه لإخماد حنقه ، والشفقة في إسد وزرائه وخدمه ... ولذا يكون من الطبيعي ان ينتمى الطبيب الى فئة الكهنة ، هذا الى ان هذه الفئة هي الوحيدة التي كانت على جانب من العلم » (١٦) .

ولذا فانه ، ازاء هذه النظرة الى المرض ، يصبح البحث عن مقر المرض ، أو عن نوعه من التفاهة بمكان ، اذا قورن بضرورة التحقق من الشيطان المؤذي أو من الآله الضارب ، ويتحول التشخيص الى دراسة للأساطير ، ترمى الى الكشف عن القوى الكامنة وراء المرض ، وإلى سبب حلولها بالمرض ، وإلى الطرائق التي توصلت بها الى غرضها .

وقد كان الأمرينديون قبل كولومبس ينظرون الى المرض ، بصفة عامة ، على أنه عقاب . فكان أول ما يفعله الطبيب ان يسأل : « هل ارتكبت خطيئة ؟ وهذا قبل ان يسأل : اين الالم ؟ » ، أما اذا كان المريض لا يذكر الخطيئة التي ارتكبها فعندئذ يقع على عاتق الطبيب اكتشافها .

وكان المريض المصاب بداء إلهي يسمى في لغة الإنكاس والإستيكاس - نتيجة لهذه النظرة المزرية إليه - منتسباً لهويلزتي Netspalhuilzti ، أى أكل الروث ، وكان

Contenau, G., La médecine en Assyrie et Babylonie, Maloine, Paris, 1938.

(١٦)

Ehrle, R.P., Il manoscritto messicano Borgiano, ed. Danesi, Rome, 1898

(١٧)

الروح) ، ويعتقد باركو (١٨) أن تفسير المرض هذا كان أقدم التفسيرات التي أخذ بها الأمرينديون .

أما تسرب جسم دخيل ، فكان أكثر التفسيرات شيوعاً ، ومفاده امتلاك الجسم أو الكائن الدخيل لجسد المريض .

والتفسير الثالث ، أي وجود رياح ضارة أو نفوذ جو مؤذ ، كان يؤدي عند المكسيكيين معنى وجود تأثيرات مضرة غير مرئية تحوم حول الإنسان في بعض الأيام ، أو بعض الأجواء ، ولا سيما في أثناء الليل ، وهذا التفسير يقارب بعض نظريات المصريين القدماء - الذين وصفوا في الجزء السحري من بردية ادوين سميت (١٩) ريح الكاهن ، أو ريح البيت أو ريح طاعون السنة - وهذا هو الذي أدى إلى تسمية مرض الملاريا من لفظة *Mal* و *Aria* أي الهواء الرديء . وقد تكون العلاقة الملاحظة بين بعض الأمراض وبين انتشار البعوض أو ارتفاع درجة الرطوبة قد أدت إلى هذه النظرية .

أما التشخيص في حد ذاته فإن الطريقة المفضلة للوصول إليه كانت استطلاع البوادر أو عمليات التكن بوسائل شتى تتطلب معرفة لمبادئها لا يجيدها إلا الكهنة والسحرة . ومن تلك الوسائل أن سكان بيرو كانوا يتفقدون سلوك الحيوانات ، أو الرسوم التي ترسمها أوراق شجرة الكوكا المتساقطة على الأرض ، وكان المكسيكيون يلاحظون الأشكال التي ترسمها بدور اللدة إذا نثرت على قطعة من النسيج الأبيض ، أو إذا سقطت في أثناء من الماء ، وكان سقوطها إلى أسفل الإناء يعد طالع

الخير ، وكانت لهم الهة خاصة بالجرب وبأمراض العيون ، واله للأمراض الأطفال كان يعالج مرضاه في معبده باعطائهم شراباً أسود اللون ، وئمة اله آخر للعاهات والتوائم ، واله ذو قوى منومة وتكهنية للأمراض المعدية ، أما اله الموسيقى فكان مسئولاً عن الأمراض الجنسية التي تحل بالرجال والنساء إذا اقترفوا محرمات جنسية ، الخ . . خلاصة القول إن الاستيكاس كانوا يختصون بكل نوع من أنواع المرض الهة قائماً بذاته .

أما عند الهنود الحمر ، فكانت السلطة العليا في يد (الشمس الكبرى) أو (الروح الكبرى) وكان المرض يُعزى أيضاً إلى حيوانات اسطورية ، أو إنسان مؤذ ، أو ميت غير راض .

النظريات المرضية وفن التشخيص :

إن أول خطوة في العلاج هي التشخيص ، وكانت هذه الخطوة كما رأينا تتلخص في التحقق من القوى الخفية التي سببت ، ومن الطريق التي اتخذتها لتحقيقه ، وليس من نوع المرض أو مقره .

أما طريق نشأة المرض بسبب هذه القوى ، فإنها كانت تتلخص في واحدة من طرق ثلاث هي : ضياع الروح ، أو دخول جسم اجنبي غير مرئي ، أو نفوذ جوى .

والروح كان يُطلق عليها لفظة « تونالي Tonalli » التي تعنى الروح الحيوية ، أو قدر الإنسان وقضائه ، أو نجمة ، وكانت القوى الشريرة تستطيع انتزاعها من الفرد ، كما أن الساحر كان يستطيع أعادتها بواسطة آلة جوفاء من العظم المخرف تسمى (أسرة

Jarcho, S., Some observations on disease in prehistoric North America, 1964, (١٨) Bull. Hist. of Med., 38, 1, 1-19.

The Edwin Smith Papyrus, ed. J.H. Breasted, 1930, The Chicago Univ. Press (١٩)

سوء وعومها أو توزيعها توزيعاً متساوياً يعد نال خير .

وبالمثل فان هنود الشمال كانوا ينثرون مسحوقاً على سطح سائل ، و اوصى كودكس مالياياكى (٢٠) باستخدام القواقع كما يفعل « الفجر » اليوم . ولقد اوصت مراجع اخرى بالنظر المدقق الى الرايا أو الى سطح الماء ، أو باستطلاع المقعد المعقودة على الجبال ، فاذا كانت المقعد تنحل ذاتياً كان الطالع حسناً . والمعروف عموماً ان علاقة المقعد بتعقيد الامور أو إيقافها مبدأ شائع في السحر (والنفثات في المقعد) .

ثم ان كهنة « الإينكاس » كانوا يدعكون جسم المريض بخنزير رومى حي ، ثم يقتلون الخنزير خنقاً فوق موضع الألم ، ويستنتجون من شكل احشائه مقر المرض وعلاجه ، أو يتكهنون بمآل المرض بقياس ذراع المريض اليسرى بيد الطبيب اليمنى بعد تغويصها في التبغ .

وقد استنبط (الاستيكاس) من مبدأ العلاقة المزعومة التى تربط الكون الأكبر macrocosm (وهو الكون كافة) ، بالكون الأصغر microcosm (وهو جسم الانسان) - استنبطوا جداول تحدد علاقات اجزاء الجسم بالأيام ، كما ان (الناهوا) ربطوا بين الأرض والماء والمطر والهواء والحيوانات والاحشاء ، وهذا يكاد يطابق ما كان يؤمن به الفلكيون والأطباء في القرون الوسطى .

ولكن ، بما ان التكهون يفترض اتصالاً مباشراً بين التكهون وبين عالم الأرواح الخفى ، فقد كان من الطبيعي ان يبحث ذلك التكهون عن وسائل تيسر هذا الاتصال ، فاستعين بصفة خاصة بمركبات كانت تضع الساحر أو الكاهن

في حالة توتر وهياج وهلوسة . وقد افترضوا انها ، بهذا ، تنبه ملكات الكاهن المزعومة ترهف حواسه وتزيد من حساسيتها ، ولذا لجأوا الى نباتات عدة كالبيوتل الذى يحوى مواد مهلوسة ، والى التبغ والخمور التى كانوا يتعاطونها شرباً أو عن طريق الحقن الشرجية ، هذا مع فرع الطبول والرقص والحركات الهستيرية التى كانت تخيل الى مشاهدتها ان روحاً حلت بشخص الطبيب أو المريض .

العلاج : وكان قوام ذلك العلاج خليطاً من الخبرة ، ومن الاعتبارات الروحانية ، أو شيئاً وسطاً بينها ، وهذا كله بعيد كل البعد عن نطاق العقل ، ولكنه مبنى بناء منطقياً سليماً على بعض المبادئ والمقدمات الزائفة التى يمكن حصرها على الوجه الآتى :

١ - عدم التمييز بين الفرد والمحيط ، والتخيل ان الانسان مجرد عضو من جسم كوى شامل هو - كالجسم الأدمى - متضامن الاعضاء مستطاع التأثير عليه بحكم تضامنه الكامل مع العالم ، عند معرفة سر الروابط التى تربطه به .

٢ - اسناد روح خاصة وارادة مستقلة لكل كائن ، والتصور انها دائمة التدخل في الحياة اليومية .

٣ - تاليه الكائنات والاحداث ، كالأنهر والأشجار والكهوف والجبال والبراكين والاعاصير ، وامكان تجسّد هذه الكائنات والاعلام المؤلهة في جسد الساحر أو الكاهن ، وكان هذا التالية للكائنات اما طلباً ، واما خوفاً من الكوارث التى تحمل بها .

٤ - عدم ادراك فكرة الموت ، وعدم التفريق بينه وبين الحياة ، وتخيل الموت على أنه نوم عميق يتابع المتوفى من خلاله حياته السابقة ،

والمرض أحياناً ، منتحلاً كل تلك الشخصيات دورياً .

٦ - الاعتقاد بأن حركة رمزية أو تمثيلية تحول - بفعل قوة الساحر - الشبه إلى حقيقة ، والحركة على أنواع : فاما أن تستخدم وسيلة للتعويدة لتنقلها إلى العوالم له ، واما أن تقوم بلون من التمثيل بتناول الأمر المطلوب لضمان حصوله فعلاً ، كان يقلد الساحر حركة الماء أو ينفخ ليرمز عن الهواء .. الخ . واما أن تجرى على نماذج تمثل الأمر المطلوب ، أو الروح المؤذية ...

وقد وصلت هذه الحركات إلى ذروة التعقيد والفن في الرقصات التوسلية التي شاعت بين الأمريكيين شيوخاً واسعاً ، والتي كانت تقام باستخدام الأقنعة واللباس التنكري والريش والألوان الزاهية والطبول وآلات القرق والموسيقى ، والتي كانت - في أغلب الأحيان - تحاكي حركات الحيوانات المؤلفة التي كانت تتوسل إليها ، كرقصة الثعبان المشهورة .

٧ - الاعتقاد بإمكان نقل المرض من المريض إلى كائن آخر بتلامسهما أو بإجراء طقوس انتقال معينة بينهما ، شبيهة بفكرة كبش الفداء .

٨ - فرض استعراة التضامن بين الشخص وكل ما يمتلكه أو لمسه ، أو بين الشخص وصورته .

٩ - استنتاج « الهوية » من التشابه واستعراة المثل من القياس السطحي ، والربط بين الشيء وشبيهه وبين الشيء واسمه ، والاعتقاد بأن أي عمل أدى بنتيجة في الماضي سوف يأتي حتماً بعقلها في المستقبل ، أو أن استعمال حجر أحمر يفيد أمراض الدم ، أو أن زهرة صفراء تفيد الصفراء ، أو أن نباتاً يشبه عضواً يشفى أمراض ذلك العضو . وفي هذا الصدد قال ساهاجون : « يوجد في هذه

ويستيقظ منه أحياناً ليزور الأحياء في صورة طيف لدى نومهم ، وشبح أو رؤيا لدى يقظتهم ، يزورهم ليطالبهم بحقوقه وأملاكه ، ومن هنا العمليات الرامية إلى إرضاء الأرواح بتقديم الطعام والقرابين .

٥ - اسناد قوة كامنة إلى الألفاظ ، تنطلق من ثم المتكلم غير مباينة بشخصيته ، سالكة طريقاً ذاتية لا عودة منها ، ثم الاعتقاد بأن الكلمة التي تصور المدلول إنما هي المدلول ذاته . وبأن اسم الشخص إنما هو الشخص نفسه ، وبالتالي بأن معرفة اسم الشخص تسمح بامتلاكه وتكسب سلطاناً عليه . ومن هنا الإيمان بقوة التعاويذ شريطة أن يلتزم عند نطقها بشكلها وبطريقة ترتيلها دون انحراف ، إذ أن أقل تعديل فيها يغير من طبيعتها ويفقدتها فاعليتها ، وقد يؤدي بحياة من أخطأ القاءها .

وقد كانت التعاويذ على أشكال مختلفة ، منها الأمر بخروج المرض ، أو نهى الروح عن إلحاق الأذى به ، أو المجاهرة بعدم الإذعان إلى الروح الفسادة ، أو ذكر اسم المرض ، أو التهديد ، أو ادعاء الحصانة ، أو طلب تدخل أرواح أقوى ، أو انتحال ذات الإله ، أو تأليه المريض أو أعضائه ، أو سرد أساطير الآلهة لمحاولة إعادة إحداها ، أو ... أو ذكر اسم المرض ، إيقاناً بأن معرفة الأسماء تمنح قوة التحكم في مدلولها .

وكانت طرائق استعمال التعاويذ متباينة ، فمعها ما كان يستخدم بمصاحبة علاج . ومنها ما كان يتلى في أثناء تحضير الدواء ليضفي على محتوياته صفات علاجية خاصة ، ومنها ما كان يرتل على الشخص المشعوز أو ينطق به على الأحجية والطلاسم ليحمل قوة التعويذه وينقلها من الساحر إلى المريض دون استخدام دواء ما . ومن الغريب أن الطبيب أو الساحر - عندما كان يرتل التعويذة - كان يتكلم بلسان الإله تارة ، والساحر الأمر طوراً ،

البرازيل حوالى سنة ١٥٥٠ - الفرنسى
تيفى (٢١) ، وكثيرون غيره .

ب - التعاويذ المصحوبة بالحرركات : يقول

سوستيل (٢٢) فى وصف مثل من علاج
الصداع : « يذكك التسميتل (اى الطبيب)
راس المريض تدليكا شديداً وهو يقول : اتم ،
ايتها التونالى الخمسة (اصابع الطبيب)
المتطلعة نحو ناحية واحدة ، وانتما ايتها

الالهتان (كوانو) و (كواكوش) اللتان
تهتمان ال (ماسواللى) ، سنجده على شاطئه
الماء الالهى ، وسنطبخ به فى الماء الالهى » . ثم
ينفخ على راس المريض ويصب الماء على راسه
وينادى الماء قائلا : « تعال ورد الحياة الى هذا
ال (ماسواللى) خادم الهنا » . وفى حالة
اخفاق هذا العلاج كان الطبيب يضع تبعا
مخلوطا بعقار يسمى (شاللتلى) وينطق بهذه
التعويزة : « انا الكاهن سيد السحر ، اين
الذى يهدم هذا الراس المسحور ؟ احضر ،
انت الذى ضربت تسع مرات وسحقى
تسع مرات (اى التبغ المسحوق) ، سنشقى
هذا الراس المسحور بالدواء الاحمر (شاللتلى) ،
انى انادى الريح الباردة لتشفى هذا الراس
المسحور . يا ايتها الريح ، انى اسألك : هل
احضرت الدواء لهذا الراس المسحور ؟ » .
وكثيرا ما كانت تلك الحركات تنسم بالعنف ،
ويضرب المرضى .

ج - الاعتراف الطبقي : وكانت هذه
العادة شائعة عند الاينكاس والمايا والاستيكاس
على السواء . ومن الطريف ان الكاهن كان
مقيداً بواجب السرية ، كما ان هذا الاعتراف
كان يجرى لا لشفاء المعترف وحسب ، وانما

البلاد حجارة تسمى حجر الدم ، لونها اخضر
منقط بنقط تشبه نقط الدم . وتلك الحجارة
تستطيع ايقاف النزف ، وقد جربت لانى
امتك احدها ... وعند تفشى وباء سنة
١٥٧٦ سال دم الكثيرين من اتوفهم .. وكان
النزف يتوقف بمجرد وضع تلك الحجارة فى
ابدى المرضى ، ويشفى المرض الذى مات من
جرائه الكثيرون ... » .

وبالمثل كان الاستيكاس يعالجون امراض
الثآليل بان يضعوا عليها احدى اسنان واحد
من الموتى . وكانت بعض القبائل تعالج امراض
الاذن بان يوضع عليها اذن حيوان (ناندو)
وذلك لقوة حاسة السمع التى يتمتع بها ذلك
الحيوان ، كما كانوا يوصون بان يأكل المريض
لحم الرخم لعلاج امراض العيون ، وذلك لقوة
بصر هذا الطير ، او بان يتناول عصير نبات
ابيض لادرار اللبن ... الخ .

★ ★ ★

والى القارئ بعض امثلة من تلك الأنواع
من العلاج التى كانت تجمع بين أكثر من مبدا
من المبادئ التى ذكرناها :

١ - امتصاص المرض بالفم : او بوساطة
انبوية مجوفة ، وتلك عملية دجل ماهرة ، كان
المعالج يبدى استخراج المرض المرضى الدخيل
بوساطتها على شكل دودة او حجر او حيوان
صغير ، وكان يحضر الحجر او الحيوان ويخفيه
فى ثيابا ثيابه او فى كيس خفى ، وقد اسلفنا
بذكر مثل لهذه العملية تستخدم فيه لفافة
من القطن ، وقد شاهد شيئا كهذا - فى

Thevet, Andre, 1558, Les singularitez de la France Antarctique, autrement (٢١)
nommee Amerique: et de plusieurs terres et isles decouvertes de notre temps, Paris, Chap. XLVI.

Soustelle, J., La vie quotidienne des Aztèques à la Veille de la conquête espagnole, (٢٢)
1955, Hachette, Paris.

و - الترتبة لاستئصال روح المرض من مقرها بالسح .

ز - وإذا تفشى المرض على شكل وباء أرسل الجنود المدججون بالسلاح في المدن والطرق والشوارع ، يصيحون ويقومون بحركات هجومية بأسلحتهم ، لقتل عناصر المرض وطردها ، وكانوا يتابعون هذه الحرب الوهمية حتى يبلغوا نهراً أو جدولاً ، فيفتنسون فيه مما يكون قد لحقهم من تلك العناصر .

ح - التمايم : وكان الاعتقاد في خواص بعض الأشياء العلاجية راسخاً عند شعوب أمريكا قاطبة . ومن تلك الأشياء : العقود المصنوعة من الأصابع الإدمية المتوردة ، والأكياس الإدمية والألسان والأفئدة لتخويف العفاريت ، وتماثيل الحيوانات الحارسة الطوطمية .

لم تكن تلك الطرائق عديمة الفائدة ، ذلك أنها كانت تحدث في المرضى تأثيرات نفسية قوية قد تشفيهم وقتاً قصيراً ، هذا بالإضافة إلى أن الأطباء كانوا يقدمون إلى مرضاهم في خلال هذه العمليات عقاقير وأدوية ، سترى فيما بعد أنها كانت فعالة في كثير من الأحوال .

هذا ، وقد كانت مزاولة السحر الطبي ، مع ما فيه من الشعوذة والسحر ، موضوعة تحت رقابة حكومية مشددة ، تعاقب كل من الحق الأذى بمرضاه . وروى ساهاجون أن الأطباء الذين اتضح تكرار أخفاق علاجهم يقتلون بتصويب سهم إلى رقابهم .

أما في بيرو - فكانوا يدفنون أحياء ، وكان الحكم عليهم عند الاستيكاكس من اختصاص

كذلك لأمراض الأولاد والأقارب والرؤساء ، وكان يصاحب الاعتراف بالصقي في الماء (١٣٠) ، وكانت تقام حفلات للاعترافات الجماعية العلنية ، يعترف الشعب في خلالها بخطاياهم لإبراء ال (سابا اينكا) ، أي ملك الينكاكس . وكان يتبع الاعتراف الاستحمام مع تقديم القرابين والضحايا ، ولم يكن الاعتراف بالخطايا رامية إلى التوبة وطلب الغفران ولكنه كان أقرب إلى عملية تفرغ ذهني يقصد منه التخلص من شعور الأثام ونقل الخطيئة .

د - القرابين البشرية : لم تكن القرابين العلاجية الفردية من الوحشية بقدر ما كانت عليه القرابين الجماعية التي اعتاد تقديمها التولتك والاستيكاكس ، بل كان الإله المستشار - عن طريق الكاهن أو الساحر - يكتفي بطلب تضحية جزئية أو رمزية ، مثل إجراء قطع في الأذن ، أو وخز عضو أو جفن بشوك نباتي ، أو اختراق اللسان بشوك الصنبر ، ثم وضع الدم المسكوب عند قدمي الإله أو صبه على الطريق أو على أرضية المعابد . وهذه الجروح كانت تصل من الخطورة إلى حد يتر الأصابع . وهناك رسوم وتماثيل من الخزف تمثل هذه العمليات ، وقد نقشت أو رسمت على سبيل الاستبدال أي استبدال رسم العضو مبتوراً أو موخزاً ، ببتير أو وخز العضو ذاته .

هـ - استعمال المواد القبيحة أو المنفرة لإبعاد الشيطان ، كالفصلات والنباتات العفنة ، وكذلك عملية التدخين ، كما روى تيودور دي بري : « يلتقي المرضى على بطونهم ، وتلقى بعض البدور على النار ، فيتسرب الدخان إلى أفواههم وأنوفهم ويسرى في الجسم ، فيطرد المرض » (١٣٦) .

✽ قلبن بالمعارة الشعبية « تد من يلك » .

على حفظ اجساد الموتى ودفع الفناء عنها لأسباب دينية قهرية ، وقد اختلفت الوسائل المستخدمة لهذا الغرض باختلاف الشعوب والقبائل .

ففى بيرو - اذا كان المتوفى عضواً من اعضاء القبيلة - يدفن بأكمله ، وتدفن معه ممتلكاته العادية وبعض الاطعمة وذلك لثنيه عن العودة الى عالم الأحياء . وفى مدينة كويتو اعتاد هنود قبيلة (كوارا) توصيل الفم الى الخارج بواسطة انبوبة جوفاء لتمكين الميت من التغذى عن طريقها .

وخص (المايا) الموتى من النبلاء بالاحراق ، اما غيرهم ، فكانت تملأ افواههم بحبوب الليرة ، ثم يدفنون فى وضع الجنين داخل الرحم ، أى بثنى الركبتين تحت اللدق ، اما الملك وحده فكان يحفظ جالسا على عرش من الذهب فى قصر (كوزكو) ، ويعرض امام عباده ورعاياه .

وفى الأرجنتين كان الموتى يدفنون داخل جرار كبيرة كاملي الاجسام .

على ان عملية التحنيط لم تصل قط الى ما وصلت اليه من الكمال عند المصريين القدماء ، وانما اكتفى بتفريغ الاحشاء ثم بعرض الجثة للدخان ، او بتجفيفها بدون تحضير ما ، او بعلاجها بالتانين ، او باكسيد الزنك ، او بخلاصة التنعاع او باصماغ وباشباه قلويات مختلفة .

واختلف الاستيكاس عن هؤلاء فى انهم كانوا يحرقون الجثث ، ما عدا فى حالات الوفاة من جراء ولادة ، او نتيجة لمرض جلدى ، او استسقاء ، او صاعقة ، او الفرق ، فتلصق وفيات نسبت لعوامل جوية ، وبالتالي ، كانت تتمتع بطابع مقدس . وفيما عدا ذلك فان رماد الموتى كان يوضع فى آنية خاصة يصحبه حجر كريم يمثل القلب . وقد حاكمهم فى ذلك شعب ال (تاراسك) الذى كان - فوق ذلك - يدفن

مجلس الحكماء ، فلا تعجب اذن من فاعلية علاجهم او من اعجاب الفاتحين الاسبانين بالطب المحلى ورفضهم استدعاء اطباء من اوروبا ، ذلك لان الاطباء المحليين كانوا امهر منهم ، فنحن نرى ان كورتس فى سنة ١٥٢٢ طلب الى ملك اسبانيا تحريم هجرة الاطباء الاوروبيين الى المكسيك لانهم قليلو الفائدة . وكان هذا التحريم استثناء فريداً لسياسة الاداريين والقساوسة الرامية الى محو آثار حضارة البلاد الأصلية ، بل لقد وصل الاعجاب بهم الى ايفاد بعثات من اوروبا للدراسة الطرائق العلاجية المحلية ، وبصورة خاصة لمعرفة العقاقير التى كانت تأتى بتلك الفوائد .

والآن بعد ان راجعنا نظريات هؤلاء الاطباء وآراءهم وطرائقهم السحرية والكهنوتية ، علينا - انصافاً لهم - ان نتفحص مدى معلوماتهم العلمية ، وقيمة علاجاتهم التجريبية .

معرفة الجسم وأعضائه :

فى صدد طب هندو أمريكا نستحسن ان نمر ب (معرفة الجسم وأعضائه) على لفظة « التشريح » ، وذلك لما فى هذه اللفظة الأخيرة من الإشارة الى مزاولة عمليات تشريح منظمة ترمى الى الكشف عن شكل الأعضاء وأوضاعها ، فتلك عمليات لم يمارسها اولئك الهنود .

اما شكل الجسم الخارجى فانه - بطبيعة الحال - كان معروفاً . غير ان الأمرين لم يعرفوا عن الأحشاء الداخلية الا ما راوه عند تفحص الجرحى والضحايا البشرية ، وعند اجراء عمليات التحنيط ، وتشريح الحيوانات ، وهنا يجدر بنا ان نصف طرق الدفن والتحنيط وصفاً مقتضياً لالتقاء الضوء على هذه العادات وعلى المعلومات الطبية التى تنم عليها .

لقد حرص القدماء دائماً وفى كل الاصقاع

جلود ضحاياهم البشرية لتكريم اله المسلوخين (كسسيبي توتك) Xipe Totec ، وفي الشهرين الثالث والخامس ، كانت تضحي الأطفال للاله تلالوك بغيبة الاستسقاء ، وفي الشهر الخامس يتحتم أن تكون الضحية فتاة تمثل اله الاذرة النامية ، وفي الشهر العاشر - للاحتفال بحصاد الفواكه - كانت ذبيح الاسرى جماعة في اسلوب بشع ، يتلخص في احراقهم نصف احراق ثم في انتزاع قلوبهم وهم ما يزالون على قيد الحياة . وفي الشهر الثامن عشر كان تضحي بعدد كبير من الاسرى والاهلين الميوطين على سلام . اما قطع الراس الطقسي فيستبقى لحفلات نادرة كالتى تقام عند توديع فصل الخريف .

هذا بالإضافة الى حفلات اخرى مماثلة في مناسبات عدة ، كتتويج ملك أو دفنه ، أو لإبعاد الأوبئة ، وقد بلغ عدد الضحايا ، في بعض هذه الحفلات ، رقم ٢٠.٠٠٠ في السنة ، وقال البعض انه بلغ ، في منطقة مكسيكو وحدها ٧٢٣٤٤ ، وذلك كله في خلال اربعة أيام . وقد روى الأسبان أن رائحة الدم في شوارع مكسيكو ، عند دخولهم هذه المدينة كانت لا تطاق .

ثم ان الضحية كان يطاح بها من قمة المعبد الهرمى ، ثم يرقص سادن الطقس رقصة دينية مرتدياً جلد الضحية المسلوخة . ثم تسلق الضحايا في قدر كبير ، ليتفدى منها الكهنة ، بعد حجب القلوب للإلهة ، والأحشاء للثعابين المقدسة (٢٤) . وقد استمر أكل اللحوم البشرية الطقسي ، في ديانة بعض قبائل البرازيل ، حتى القرن السادس عشر ، وعند بعض الهنود الحمر حتى القرن الثامن عشر، ولئن كانت هذه التقاليد الشرسة منتشرة بين كل شعوب أمريكا نهى لم تبلغ مثل هذا العنف

اقارب الميت المقربين احياء' بعد تخديرهم بالخمير .

اما اذا كانت الجثة جثة عدو أو ضحية قدمت قرباناً للآلهة ، فقد تحتم الاحتفاظ بالرأس أو بالجمجمة على سبيل التحفة . وكان الأيتكاس يستخدمون هذه الجماجم كؤوساً للشرب . وقد بلغ عدد الجماجم التى وجدت في مكسيكو عند الفتح الأسباني ٩٢.٠٠٠ كما قال بعضهم ، و ١٣٩.٠٠٠ كما قال آخرون . وما تزال عادة حفظ الرؤوس المكششة شائعة بين هنود الجيفارو Jivaro وذلك بعد تحضيرها بطرق خاصة ، أساسها ، قبل كل شيء ، إزالة عظام الجمجمة عن طريق فتحة في الرقبة مع الحفاظ على سمات الوجه بما فيها الأنف والحواجب والجفون والشعر ، وعلاج الأنسجة الرخوة بمواد تضمن حفظها ، وتكرار غمس الرأس في حمامات متوالية ، حتى يصل حجمه الى حجم رأس المولود الجديد .

وعملية تفريغ الجسد كانت تجرى أيضاً على الأحياء في ديانة (الاستيكاس) القاسية وكانت هذه العملية تعد فرضاً نحو اله الشمس وضرورة لإبقاء الجنس البشرى سليماً . وقد تطورت هذه العقيدة حتى آمن المايا والتولتك والاستيكاس بأن الموت ينبج الحياة في دورة أبدية لا مقر منها ، وأن تضحية بعض الأحياء هى الوسيلة الوحيدة لضمان تجديد حياة الآخرين ، وتحقيق أبدية الكون . لاغربة اذن في تقبل الضحايا لهذا القضاء بالرضى ، وفي إيمانها بأن هذا العذاب يجعلها جزءاً من الاله .

ومن السخرية بإمكان أن حروباً (سميت حروب الإزهار !!) كانت تنشب لجرد الحصول على أسرى ، في اوقات وتواريخ تعيينها التقويمات الدينية . ففي الشهر الثاني من السنة المقسمة الى ثمانية عشر شهراً ، كان الكهنة يرتدون

يشكل جائر لترعيبهم . الا ان معرفتهم كادت تتوقف عند القلب . ولم يخصصوا الكبد بأى اهتمام في نظرياتهم الطبية . اما الفنانون فانهم لم يهتموا الا بالعظام . غير ان تصاورهم بعيدة عن التمثيل التشريحي الواقعى كل البعد ، ولا تزيد قيمتها عن رمزها للموت وللحياة التى تنجم عنه . وهذا واضح من عدد التصاوير والنقوش التى يمثل نصفها انساناً حياً ونصفها الآخر هيكلاً عظماً . وما يزال الصبيان المكسيكيون الى اليوم يلعبون بالعظام . ويرسمون الجاجم على اللعب والكمك في اعيادهم ولا يعيرونها أى معنى من المعانى الحزينة .

والعادة الثانية التى ادت الى معرفة شئء من التشريح هى عادة سلخ الادميين التى عرفت الاستيكاس بشكل العضلات السطحية والأوعية .

والى هنا فانهم ميزوا بين الشرايين والأوردة، وكانت لها اسماء مختلفة ، والغريب ان الاولى سميت (ايشيوتل ايوى) Ichiyotl Ioui اي اوعية الهواء او الروح ، وهذا يقابل اسمها باللغات الافرنجية Artery المشتقة من air ، هواء ، لاعتقاد القدماء ان الشرايين انما تحمل هواء . ثم انهم قالوا ان الشرايين موزعة في كل الجسم ، وانها غير ملونة ، سمكة ، توصل الدم ، تنزف بغزارة ، نابضة ، ترتفع وتنخفض وتنتفخ وتنفخ . اما الأوردة - وكان اسمها - « اوعية الدم » - فكانت تتميز بنحافة جدرانها . وكانت لديهم لفظة تدل على اوعية بيضاء في نحافة الورق ، وقد تكون اطلقت على الأوعية اللمفاوية ، وقيل عن الأعصاب انها بيضاء كالخيوط ، اما وظائف اعضاء الحس فكانت مجهولة ، ولم يعرف دور المخ وان بدا انهم جعلوا له شأنًا في التفكير .

★ ★ ★

لدى غير الاستيكاس ، ومع ذلك فانها تتناقض كل التناقض وماهو معروف عن ترفه تلك الشعوب ورفعة فلسفتهم . حقيقة ان عقائدهم تفسرها ولكننا لا نجد فيها مبرراً .

يبقى علينا وصف عملية التعذيب بالتزاع القلب كما وضحت في النصوص والرسوم العديدة التى وصلت الى ايدنا ، للمعلومات التشريحية البدائية التى تنم عليها . كانت الضحية - رجلاً كانت او امرأة او طفلاً - تجرد من الثياب ، وتخدّر تخديراً خفيفاً ببخّ مسحوق ال (ياوهتلى) على الوجه ، وتلقى مشنبة الى الخلف على هيكل محدد الشكل ، ثم يجرى الكاهن مرتدباً ثوباً أسود ، ومفكوك الشعر ، ويشق الجزء الأسفل من نصف الصدر الأيسر بوساطة سكين من الزجاج البركاني الأسود ويبد الفتح حتى يشمل أعلى البطن الى أسفل الضلوع فيفتح الصدر كالرمانة الناضجة (حسب وصف بعض المؤرخين) ويدخل يده في عمق الجرح ويوجهها الى أعلى ليخترق الحجاب الحاجز ويمسك بالقلب والتغور فينتزعها بعنف من موضعها . وتدل التصاویر على أن القلب كان ينتزع مع الغدة التوتية والشرايين الكبيرة التى تتفرع من الأورطا ..

وبسبب المدلول الدينى للقلب ، ادخلت صورته في زينة التحف وفي الزخارف الرمزية، كرسوم لنسر يأكل قلباً ، او رسم آخر للنسر الأمريكى (جاجوار) وهو يلتهم طفلاً من القلوب ، او تمعد القلوب الذى يزدان به تمثال الاله (كواتيكوى) الضخم المودع في متحف مكسيكو .

وما من شك في ان هذه العادات الوحشية عرفت الكهنة بشكل القلب والقصة الهوائية والأوعية الكبرى والرئتين . ومما يروى عن عوائد هذه الشعوب ان سيدة انتزعت في أثناء معركة قلب عدو ورثتيه ، ونفخت في قصبته لتنفخ الرئتين ، ثم رفعتهما على رؤوس الاعداء

القرن املت عليهم ملاحظات مفيدة ، ولا سيما في معرفة مال المرض او ، كما سماه العرب ، « مقدمة المعرفة » . يقول الكودكس باديانس Codex Badianus (٢٦) : « ان الطبيب النابه يستطيع معرفة هل المريض سيبرا او انه سيموت ، وذلك بملاحظة الأنف والعينين : فاذا كانت عينا المريض محتقنتين بالدم ، فانه سيحيا يقينا ، اما اذا كانتا شاحبتين ومغرقتين من الدم فيصح الشك في الآل . وكانت منبثات الموت هي : الاسوداد حول العينين ، والبرودة ، وانكماش اعلى الراس ، وذهاب لمة العينين ، ونحافة الأنف كالعصا ، وتصلب الفك ، وبرودة اللسان ، وعدم استطاعة تحريك الاسنان ، وتراكم القلاح Tartar عليها . كما يدل انسكاب دم قائم واطباق الاسنان وتلون الوجه بلون رمادى ، على اقتراب الوفاة . . . واذا دهك صدر المريض بخشب الصنوبر ، او اذا وخر بسنة ذئب ولم يستجب المريض لهما ، فان الوفاة لا مفر منها » .

. وكان يُعبر عن هذا بالعبارة الآتية : « لقد تجاوز المريض احتمال الشفاء » . ومن الطريف ان هذا الوصف الدقيق للامع الموت يذكرنا بوصف إبقراط لها وبما نسميه اليوم السمات الأبقراطية ، غير ان امثال هذه النبذة الجميلة نادرة .

وقد قدر رويس Roys عدد الأمراض التي عرفها (المايا) بسبعة وثلاثين واربعمائة (٣٧) ، ولكل مرض اسم وعلاج . اما في بيرو فقد قدر هرناندز Hernandez الأمراض الشائعة

وظائف الأعضاء :

لم تعدد معرفة المكسيكيين ، في ميدان الدورة الدموية ، ان الدم يجرى من القلب الى الشرايين على شكل حركة ضاربة وان له دورا اساسيا في الحياة . وقد عرفوا النبض ، كما ان هذه المعلومات لم تعدد الحدس بملاقة ما بين الأمعاء والهضم ، دون الوصول الى تفاصيل هذه العملية .

ولم يدرك المكسيكيون وظيفة الكلى الحقيقية واستندوا اليها الاكثر الى الوظائف الجنسية ، وأخضعوا عملية الانجاب لتفسيرات اسطورية لم تتعرض للفرد الجنسية بشكل واضح . اما فن الولادة فقد تقدم تقدما بالفا .

علم الأمراض :

لقد أسلفنا القول وناقشنا نظرية المرض العامة التي أخذت بها هذه الشعوب وهى التي تعزو الأمراض الى الخطيئة وتنسبها الى العقاب والجن والأرواح ، وقد قسموها حسب موضعها الظاهر ، من الراس الى القدمين كما فعل المصريون حسب برودة ادوين سميث (١٩) والاوربيون حتى عهد مورجاني (٢٥) ، او حسب عوارضها : القرح ، الصداع ، الاسهال ، قىء الدم ، صعوبة التنفس ، الأورام ، الاستسقاء ، دون التعرض الى الاحشاء او الأعضاء المسببة للعارض او الى الاسباب الحقيقية .

وكان فحص المريض مبسطا للغاية . ومع ذلك فان خبرة المعالجين المتراكمة على مر

Morgagni, De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, 1761

(٢٥)

Emmatt, E.W., The Badianus Manuscript (Codex Barberini 241), 1552, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1940.

(٢٦)

Roys, R.L., The ethno-botany of the Maya, Tulane University, Middle American Research Society, Publ. no. 2.

(٢٧)

فيبدو انه كان سألعا وربما كان عرضاً من أعراض الحمى الصفراء التي يجوز الأخذ بقدما في هذه البلاد .

الا انه ليس في استطاعة المؤرخ تحديد نسبة نفشى الدرن . ومن المعروف من البقايا البشرية ومن تصاوير عدة أن درن العظام انتشر بينهم قبل دخول الاوروبيين ، الا أن دخول هذه العناصر الجديدة الحاملة لسلالات ميكروبية غير معهودة نجم عنه ظهور المرض على شكل وبائى حاد ، حصد آلافاً من الاهلين .

اما الصرع وقد سُمى « المرض المطييح الشبيه بالموت » ، فهم لم ينسبوا اليه معنى سيئاً كما فعل الاغريق واللاتين ، بل كان له عندهم وضع خاص على انه احد الامراض المقدسة وقيل ان سببه مسنة الهية . واليك وصفة لمعالجه : « هذا علاج لكل من يقع ، ويهر ذراعيه بعنف ويصق لعاباً . يجب سحق قرن غزال واعطاء المسحوق للمريض ليشربه ، والا فتؤكل خصيتا ديك رومى (أو حبشى) مغرومة في الماء ، واذا تكرر الداء ، يُفصد وريد الاذن ويُتقدم شراباً للمصاب ، أو يُقتل كالب وتستخرج صفراؤه لشربها » .

وقد يصح ان اهل بيرو عرفوا التناوس ، كما انهم نقشوا شلال الوجه على اناة مودع بمتحف برلين ، وفصدوا بين الحاجبين للصداع (بيرو) او على الراس ، ووصف سكان جبال الاند الشاهقة - في دقة بالغة - عوارض (داء الجبال) الذى ينتاب المسافرين على المرتفعات نتيجة لخفة الهواء .

وهم لم يسلموا من الاضطرابات النفسية التى نسبوها - بطبيعة الحال - الى الارواح ، وعالجوها بالعزلة التامة ، وقد وصفوا انواعاً

بمائتين (٢٨) ، غير أن الأوصاف نقصتها الدقة ، وذلك أمر يجعل التعرف عليها من الصعوبة بمكان .

ونسب ضيق التنفس ، في بيرو ، الى سرب نفس الموتى في اجسام الاحياء او الى فساد الهواء . ووصفوا الزكام . وقال جويرا (٦) ان (المايا) ميزوا بين السعال السطحى وسببه في الحنجرة ، وبين السعال العميق الناجم عن الشعب او الرئتين ، وانهم وصفوا الربو ، والنزلات الشعبية ، والدرن الرئوى الذى سموه « مرض التجفف » وأطلقوا على كل من تلك الامراض اسماً خاصاً .

وقد يصح ان الهنود الذين اعتادوا سنّ حجر السليكنس في جنوب غرب الولايات المتحدة اصيبوا بالسليكنوز (١٨) أى تحجر الرئة الناتج من استنشاق غبار السليكا .

وقد عرف (المايا) كيف يفرقون بين الاغماء والصرع ، وسموا الدوالى الاوردة العقدية ، واطلقوا اسماء خاصة على الذبحة الصدرية وعلى امراض القلب المفاجئة (شيبيل Chibil وتزيميل Tzamil) . اما امراض تصلب الشرايين فلم يدل تفحص الجثث على انتشارها انتشاراً واسعاً . ولذا فان هبوط القلب المصحوب بالاستسقاء ، الذى نجد له اوصافاً وتصاوير ورسوماً عدة ، كان في اكثر الاحوال ناتجاً عن المرض الطفيلى المسمى اليوم بمرض شاجاس Chagas .

على ان الامراض الاخرى لم تختلف عن امراض البلاد المتخلفة او عن امراض البلاد الحارة ، بما فيها الاسهال والاصابة بالطفيليات ، والدوسنتريا ، والحالات الشبيهة بالكولرا ، والقىء ، والصفراء . اما قىء الدم

من الجثث جد مرتفعة ، تتراوح بين ١٢٪ و ٤٠٪ . وقد خصصوا لأناره في الجسم تحفا عدة تمثل التواء الرقبة ، أو روماتزم الكتف ، أو النقرس . ولقد قال عنها ساهاجون (١) « لقد تصور الاستيكاس أن بعض الأمراض التي تبدو نتيجة للبرد تأتي من الجبال ، أو أن هذه الجبال تستطيع شفاءها ، ولذا كان المصابون ينحدرون بأقامة الحفلات وتقديس القرابين إلى أقرب الجبال إليهم . وكان العلاج : الوخز بعظام الحيوانات ثم بوضع نباتات أو لصق منها » .

ومن الآثار البشرية التي نفيدها دراستها عالم السلالات : سمك عظام الجماع من النوع ذاته الذي ينجم عن أمراض تكرر الدم ، كمرض كولي Cooley والانييميا الكروية Spherocytosis ، وفي هذا ما يشير إلى انتشار فصول غير طبيعية من الهيموجلوبين ، وهي ظاهرة اتخذت دليلاً على طريق انحدر السلالات البشرية وانتقالها من قارة إلى قارة .

ومن الأمراض الأخرى : البواسير ، وقد

نسبت إلى ملامسة زهرة بيضاء ، والزهرى الذى يقال انه وصل إلى أوروبا من هذه البلاد ، وقد ألهم الاستيكاس وسعوه مرض الزهر أو مرض النبلاء والسيدات ، والسيلان ، ومرض الفيل ، والأورام ، وكانوا يميزون بين أنواع كثيرة منها ، وقرح الوجه (ويرجح أن سببها نوع من اللشمانيا) ، و سرطان الثدي ، وسنشير إلى بعضها في شى من التفصيل فيما بعد .

وقد انتشر تضخم الغدة الدرقية وما يزال متفشياً إلى اليوم في كل هذه البلاد نتيجة لنقص اليود في الملح على سفوح الجبال البعيدة عن المحيط . وقد أثر على تحف تمثله وعلى آثار بشرية لمعالجة وأقزام .

من هذه الاضطرابات ، كالملاخوليا والهلوسة والتخيلات ، والهياج .

ومن عجائب حضارتهم أن المايا كانوا يحتنون على الانتحار ويشجعونه لأسباب دينية ، لأنه - في رأيهم - كان يضمن الجنة للمتحررين ، وكانت ترمى الانتحار الهة (اكستاب Ixtab) التى صوروها معلقة على فبة السماء بجبل ملفوف حول رقبتها .

ويبدو أن المكسيكيين أدركوا دور الحالة النفسية في تسبب العوارض الجسمية ، فلقد روى جوست Jost (٢٩) أن الخطباء كانوا يستهلون خطبهم قائلين لمستمعهم : أنا لا أريد أن ادخل في أنفسكم الملل ، أو اسبب لكم الصداغ أو آلام المعدة ، كما أن الاستيكاس عرفوا ما يصيب الأولاد من الانزعاج عند ابتعادهم عن الوالدين بعد الزواج ، فامتدوا تقديم هذه النصيحة : « أنت يا من تحتم عليه ترك والدك ووالدتك ، احرص على ألا يتعلق قلبك بهما » ، كما حرصوا على إبعاد الحوامل عن كل أسباب الانزعاج النفسى .

أما المرض الذى كان منفشياً تفشياً غير عادى فهو **الاستسقاء** ، وقد اطلق عليه في ييرو عبارة مؤداها « لقد جف النبع » وهى عبارة تشير إلى محاولة إيجاد تفسير للمرض ، وكان يعالج إما بمدرات البول التى استخدموا منها عدداً كبيراً ، أو بوخ الأنسجة المتورمة أو تشريطها ، ودرجوا على أن يضعوا المصابين به تحت رعاية إله المطر . وبذلك يستحق من توفى من جرأته الجنة (تلا لوكان) ، شأنه شأن من مات غريقاً أو مصعوقاً . وقد يكون سبب انتشار الاستسقاء هو مرض شاجاس وهبوط القلب الناتج عنه .

وقد وجدت آثار الرومانزم الزمن في نسبة

التغذية :

في هذا الميدان تدل الآثار الفنية على انتشار البدانة ، وبصورة خاصة اكتناز الأرداف عند النساء . وقد يكون في تمثيلها على هذا النحو رمز لالة الانجاب والخصب ، كما كانت الحال عند كل الشعوب البدائية .

وقد اوصى سكان جواتيمالا بتسمين الأجسام ، وكانوا ، على العكس ، يعدلون التحافة بلاء خطيراً ، وينظرون اليها على أنها نتيجة لاستيطان روح دخيلة في الشخص النحيف . ولذا مثلوا لها تماثيل مشيرة وفي غاية الواقعية ، توجد منها أمثلة في الكثير من المتاحف . ولا غرابة في ان ينتشر الهزال والنحافة بين الفقراء وغداؤهم الاساسي الاذرة ، وهي بذرة تفتقر الى عناصر غذائية اساسية . غير أنه لم توجد آثار للبلاجرا التي تصيب عادة آكلي اللوز ، ولا لمرض البرى برى (نقص فيتامين ب ١) ولا للاستقربوط (نقص فيتامين ج) ، ولئن اصيب به الفاتحون الاوروبيون احياناً بشكل وبائي ، فان - على العكس - كان سبب مناعة الهنود استهلاكهم اطعمة تحوى كميات كبيرة من فيتامين ج .

وقد حرم السكر تحريماً شديداً . ولقد كان يعاقب مرتكبه بالشنق أو بالقتل ضرباً بالعصى ، أو بالطرد من المدينة ، وليس ادل على النظرة المزرية التي كان ينظر اليه بها من الخطبة التي اعتاد الملوك القاها عند تقلدهم الملك : « ان تعاطى مشروب ال (اكثلي Octli) والخمر ، اساس كل السيئات ، وعلة كل الخلافات والثورات والاضطرابات في المدن والممالك .. ويدفع الى الزناوهتك الاعراض والسفاح بالقربى والسرفرة والشهادات الكاذبة والافتراء والمشاجرات وارتكاب كل الجرائم » .

على انه قد استثنى من هذا الحكم الشيوخ ، وفئة من الكهنة فرض عليهم احتساء الخمر والتأمل الدينى في اثناء بعض الأعياد ، متبوعاً بالزنا الطقسي بوصفه نوعاً من العبادة .

الأمراض السارية والأوبئة :

كان سكان القارة الأمريكية ، بصفة عامة ، يتمتعون بصحة جيدة . وهم لم يعرفوا الأوبئة إلا عندما تعرضوا للأمراض التي وردت اليهم مع الفاتحين الاوربيين وعبيدهم الافريقيين ، وكانت تعوزهم المناعة ضدها بسبب عدم تعرضهم لها قبلاً . ولذا فان عدد ضحايا وباء سنة ١٥٧٦ ، الذي لم تحدد طبيعته بعد ، بلغ مليونين بين المكسيكيين . وقد انخفض عدد سكان جزيرة اسبانيولا Hispaniola الذي بلغ ١٠٠.٠٠٠ عندما رسي بها كولومبس ، الى ٢٠٠ فقط بعد مرور مائة سنة .

ولكن ليس معنى هذا ان الهنود نجوا نجاة تامة من الأوبئة قبل عهد كولومبس . فقد عانوا قبل سنة ١٠٠٠ م بقليل ، ومرة ثانية حوالي سنة ١٤٨٠ م من وباء يصعب تشخيصه الآن ، وقد نشر سومولنوس داردوا (٢٠) معلومات قيمة عن الأوبئة التي تفشت في المكسيك في القرن السادس عشر .

وقد نسب الاستيكاس الأوبئة الى سهام اله نجم الصباح او (سيد بيت الفجر) وقالوا انه يستطاع النبؤ بحدوثها في تواريخ معينة من تقويمهم التكهني . ومع ذلك فقد فطنوا الى دور البعوض في تفشى بعضها ، وقالوا ان هواياما كاپاك Huayama Capac ثاني ملوك اسرة الينكاس ، توفي من جراء وباء فاتك نشره بعوض اسود اطلقه رسوى سرى من لدن الاله الخالق . ولكنهم - ولا شك - فطنوا

أيضاً حمى وادى أوروبا ، أو الأنيميا البريوفية ، وهو يتسم بالانيميا ، وبطفح مميز ، وهناك أوان من الخزف رسم عليها مصابون بهذا المرض .

أما مرض **ليشمانيا** الجلد فانه محصور في منطقة معينة في البرازيل وجبال الاند ، ويسمى أيضاً إسبونديا *Espundia* أو *Uta* ، ومن نتائج تفرح أجزاء من لحم الوجه وسقوطها وتشوهات قبيحة ، الأمر الذي يسهل التعرف على صورها في أوانى الإنكاس والموشيك .

أما الطفيليات الأخرى فانه يصعب بطبيعة الحال العثور على أى برهان يدل عليها ، على أن بويضات عدد منها وجدت في بعض الموميات ، ومع ذلك فانه لا يمكن التأكيد بأن الإنكستوما الأمريكية *Necator Americanus* ، أو الفلاريا ، أو البلهارسيا ، أو الكيس الدودي ، وجدت قبل الفتح الأسباني ، هذا مع أن بعض التعانيل تمثل دم الساقين والقيلة اللتين قد تنتجان عن الفلاريا ومع أن بعض المؤرخين ينسبون تدهور حضارة الإنكا إلى مرض شاجاس .

★ ★ ★

تبقى بضعة أمراض أثارت جدلاً طويلاً ، وكان في بعض الأحيان عنيفاً ، أهمها الجذام والجدرى والزهرى والمالاريا والحمى الصفراء .

١ - الجذام : لقد ترجمت بعض الألفاظ

إلى فكرة العدوى ، فقد ذكر جويرا (٦ و ٧) انهم خصصوا باباً في كتبهم لحميات معدية وصفوا عوارضها الأولى ، والرمشة التي تتبعها . الخ . وقد استقبح سكان بيرو جو الشواطئ وحرصوا على بناء منازلهم بعيداً عن المستنقعات ، وسنوا قوانين تحتم عزل المصابين بالأمراض التي ظنوها معدية .

الا أنهم نجوا من الكوليرا والرمد الحبيبي ، وقد يجوز الشك في أصابتهم بالقرمزية والتهاب النكفية والجدرى والحصبة والدفتريا . وهم لم يصابوا بالطاعون إلا في القرن التاسع عشر .

ومن الأمراض التي تفشت بينهم :
التيفوس ، وقد أكد فرنسيسكو برافو Francisco Bravo انه مرض قديم وسماه المرض الوحشي (٢١) . ويظن أكركنخت Ackerknecht أن بعض الأوبئة السابقة لفتح كورتس ، والتي نسبها المؤرخون إلى الحمى الصفراء ، كانت في الحقيقة مرض التيفوس (٢٢) . وقد اتخذ التيفوس صورة فتاة في سنة ١٥١٩ ، إذ أودى بحياة حوالي ٢٠٠.٠٠٠ شخص في بيرو ، وذكر توركويمادا ٨٠٠.٠٠٠ ضحية في سنة ١٥٤٥ ، ولكن أشد مظاهره تجلت في الثلث الأول من القرن التاسع عشر .

ومن الأمراض التي خصت أمريكا الجنوبية مرضا (الفيروجا Verruga التؤلؤل ، والشماني الجلدية) . والفيروجا مرض ينتج عن عدوى بنوع من الريكتسيا يسمى *Bartonella Bacilliformis* ويسمى

Bravo, F., 1570, Opera medicinalia, Pedro Ocharte, Mexico.

(٢١)

Ackerknecht, E.H., History and Geography of the most important diseases, Hafner & Cy., New York, 1965.

(٢٢)

Williams, H.U., 1932, The origin and antiquity of syphilis: the evidence from diseased bones, Arch. of Pathol., 13, 779-814 & 931-983.

(٢٣)

(هنتنسون) ، ثم بقايا من العظام تؤكد الإصابة به (وليامز) ، وقد بلغ اتهام هنود أمريكا بأيواء هذا المرض حد التأكيد بأنهم أخذوه عن اللاما وهو حيوان الحمل والنقل الذى استخدموه . ومن جهة أخرى ، يمكن الشك في كل هذه التأكيدات في ضوء العلم الحديث ، من حيث أن أغلب الإصابات التي وصفت قد تنتج عن أمراض مستوطنة أخرى كالفرامبيزيا Frambaesia (المصع) ، وعلى كل حال فإنه يجوز القول بأن هذا المرض ، ان كان قد وجد في أمريكا من قبل ، فهو عندئذ كان خفيف السطو ولم يحدث إصابات أحشائية خطيرة ، كتمدد الشرايين أو الشلل العام .

أما سبب رد هذا المرض الى عدوى من أمريكا فهو اتفاق تاريخي بين الفتح الاسباني وبين أول ظهوره سافراً في أوروبا ، وكان هذا على وجه التحديد في برشلونة باسبانيا . فقد أكد المؤرخون أن أول من أصيب به بحسرة كولومبس في جزيرة هايتي ، وقد واهم هذا التاريخ فتشى ذلك المرض على شكل عثيف قاس في مدن أوروبا جمعاء . ومنذ ذلك الحين بدأ جدال بين فئة العلماء الذين نسبوا أصل المرض الى الأمرينديين ، وبصورة خاصة الى الأمريديات ، وبين الآخرين . وما يزال الجدل متشعباً حتى يومنا هذا بكل حماسة التعصب الوطني، فتنسبه كل دولة الى الآخرين . وبما أن هذا المرض ظهر ، أول مرة ، في إسبانيا ، ثم نقله الى نابولي بإيطاليا جنود من الاسبان رحلوا اليها لحماية الملك فردناند الثاني ضد الفرنسيين - وأن الجنود الفرنسيين أصيبوا بالعدوى ونقلوها الى فرنسا . فقد سماه الايطاليون والاسبان بالمرض الفرنسي وسماه الفرنسيون بمرض نابولي ، ووضع العسرب نهاية للجدل وسموه بالمرض الافرنجي .

أما في أوروبا فقد وجد مولر- كريستيانسن Moeller- Christiansen عدداً قليلاً من بقايا العظام التي تشير الى الإصابة بالزهري من

الحلية بالجذام دون برهان قاطع يؤكد صحة هذه الترجمة . وقد ورد نص في مؤلفات ساهاجون (١) يصف بعض عوارض الجذام كتآكل الجفون ، إلا أن هذا النص - وكذلك شكل بعض تماثيل الخزف - أقرب الى مرض « أوتا » منها الى الجذام . وتعتقد أغلبية اختصاصيي الأوبئة أن الجذام ورد الى هذه القارة من أوروبا عند الفتح .

ب - الجدرى : ومن المتفق عليه أن أول وباء جدرى في أمريكا هو الذى حدث في شبه جزيرة يوكاتان في سنتي ١٥١٥ و ١٥١٦ ، أى بعد وصول الاسبان بأربع سنوات ، ثم انه تفشى في الجزائر الأمريكية من ١٥١٧ الى ١٥٢٠ ، وعاد وأصاب مدينة مكسيكو في سنة ١٥٢٠ . ويبدو أن العدوى كان سببها عبدأفريقيًا معتوقاً أحضره معه الاسبان نرفايز . غير أن مارتنز دوران (١٠) وصف أخيراً قطعة من الخزف وجددها في جواتيمالا ، تمثل وجهاً بشرياً مقطى بالدمامل ، أبدى برأيه : أن المرض كان مستوطناً قبل وصول الاسبان .

ولقد قال المؤرخون أن هذا المرض كان اقوى حليف للاسبان في فتحهم ، بسبب سرعة انتشاره وارتفاع نسبة الوفيات التي سببها والتي بلغت من ٥٠٪ الى ٩٠٪ من السكان الأصائل (١) هذا بينما لم تثرى على ١٠٪ - ٤٠٪ عند الاسبان . ولم يصل المرض الى أمريكا الشمالية الا في سنة ١٦٣٣ ، وكان ذلك في مدينة بوستون . وقال بعض المؤرخين أن الفاتحين في أمريكا الشمالية تعمّدوا نشر المرض بإدعاء الكرم وتوزيع ثياب من سات منهم بهذا المرض على الهنود الحمر .

ج - الزهري : مما لا شك فيه أن هذا المرض وجد في أمريكا قبل الفتح . وآية ذلك تماثيل من الخزف تمثل مظاهر جلدية وبعض الماهات التي تنتج عن وراثة هذا المرض ، كسقوط قنطرة الأنف ، وشكل اسنان

تبين أخصائيو تاريخ الحشرات أن عدة أنواع من البعوض استوطنت أمريكا قبل سنة ١٤٩٢ ولم يكن بينها نوعاً الانوفيل الناقل للملاريا ولا الأيڤس الناقل للحُمى الصفراء .

ومن المؤكد أن تلك الحمى انتشرت بين أهل كوبا في سنة ١٦٢٠ ، وجزر أنتيل في سنة ١٦٣٥ ، ١٦٣٩ ، ١٦٤٧ ، وبعدها ، وإنها بصفة عامة كان لها تأثير بالغ في حياة نصف القارة الغربية .

أما وجود هذا المرض من قبل فأسر جدير بالتأمل والنقاش وقد أكد جويرا هذا (٧٤٦) معتمداً على نصوص مايا ترجع إلى سنة ١٣٥٠ ، وعلى مخطوطات (مكستك) ، غير أن أجل النصوص المعروفة وضعت ، أو ترجمت - كما أسلفنا - بعد الفتح . ولذا فإنا عند الرجوع إليها ، لا يجوز لنا أن نجزم بصحتها جزم اليقين ، كما أنها بُنيت على تفسير لفظة كسيك Xekik ومعناها تقبُّ الدم ، بالحمى الصفراء ، ومن الواضح أن هذه الترجمة تنقصها الدقة .

ومن جهة أخرى أبدى أوفيدو Oviedo رأياً عجيباً في نشأة هذا المرض ، فقد كتب ، سنة ١٥٣٥ ، أن الحمى الصفراء إنما تعكس في عيون الأسبان ولهم بالذهب (٣٦ ، ٣٧) وهذا ما يشير إلى أن هذا المرض كان جديداً على البلاد . وأيد الكثيرون الرأي القائل بأن هذا المرض ورد من إفريقيا إلى أمريكا مع العبيد الأفريقيين ، وصرح أكركنخت Ackerknecht أن المرض الذي نشره

قبل القرن الخامس عشر (٢٤) . ويرجح هذا العالم أن المرض وجد بأوروبا كما وجد بأمريكا على شكل خفيف ، ولكنه التهاب عند عودة الجنود الأسبان ، لتعرض الأوربيين إلى سلالات من جرثومة هذا المرض لم تألفها انسجنتهم ، فظهر على شكله الوبائي المخيف .

د - الفلامبازيا : (المصع) وهو مرض شبيه بالزهرى ، سببه جرثومة من فصيلة الملوبيات قريبة من تلك التي تسببه ، وقد وجدت له آثار في أمريكا ترجع إلى العهد الحجري الحديث ، وقد خلط الرحالة بينه وبين الزهرى ولم يستطيعوا التمييز بينهما .

هـ - الملاريا : هناك أوصاف عدة لحميات دورية وقد عزاها الأمرنديون إلى الهواء الفاسد ، وكانت تعالج بقشرة خشب الكينا ، ومع ذلك فإن الكثيرين يعتقدون أن مرض الملاريا بدأ ظهوره في إفريقيا حيث الممر المختار لبعوضة الانوفلس الناقلة له ، وأنه ظهر في جزيرة هايتي في سنة ١٥٢٦ . أما تفشيته بشكل فتاك فإنه يرجع بصفة خاصة إلى القرنين التاسع عشر والعشرين .

و - الحمى الصفراء : لقد تجادل المؤرخون في هذا المرض - في عنف وتعصب - مثلما جادلوا في الزهرى ، وإن كانت حججهم أكثر جدية وأقل عاطفية ، وقد تناول الجدال أخيراً النقاش حول أول من كشف عن دور بعوضة (آيڤس) في نقل المرض ، هل كان بوپرتوى Beauporthuy في فنزويلا أو فنلاي Finlay في كوبا (٢٥) .

(٢٤) Moeller Christensen, V., Les origines de la syphilis et de la lépre, 1969, Abbottempo, 1, 20-25.

(٢٥) بول غليونجي ، جدال حول أسبقية كشف البوموس في نقل الأمراض ، مجلة الجمعية الطبية الكويتية ، ١٩٦٩ ، ص ٤ - ٨ .

(٢٦) Orviedo, G.F. de, Relacion sumaria de la historia natural de las Indias, 1526.

(٢٧) IBID., Historia general y natural de las Indias..., ed. Real Academia de la Historia, Madrid, 1853.

المرجومون بالحمى الصفراء كان في الحقيقة ينفوس (٣٦) .

وأخيراً فقد لضب أهل البلاد الأصليون هذا المرض بالمرض « الوطني » لزعمهم أن أصابته الأوربيين أكثر من أصابته إياهم ، وهذا رأى عجيب يصعب تفهمه ، حيث أن الهنود دفعوا له ضريبة فاحشة بعد الفتح .

المعاهات والتشوهات الخلقية :

قد يتعجب الزائر المتجول في متحف من متاحف الفن الامرندي ، اعدد التحف التي تمثل اناساً مصابين بمعاهات مختلفة ، منهم القزم واقلبه من الاكوندرويلازيا ؛ والاحداث سواء اكانت حادة كالتي تنتج عن دون العظام ، ام مستديرة كالتي يسببها لين العظام ؛ والشفة الارنبية ؛ وصغر الفك الاسفل ؛ والتواء الرقبة ؛ والقدم الحنفاء ؛ والمهق Albinism . والاعجب من هذا ان تلك التحف مصنوعة في دقة ومهارة ومنحوتة من مواد نفيسة كاليشم Jade الاخضر . ولا عجب ، فان بعض هذه النقوش رمرت الى شخصيات مقدسة ، فلم يُنظر الى هذه المعاهات والتشوهات كسائر الامراض ؛ بل على انها عقاب لخطيئة او فعل ارواح شريرة او تجسد عفاريت ، وعلى العكس ، ظن انها لافئات سماوية تنبئ بمواهب خاصة ويقوى نفوذ الطبيعة ، يجدر بالناس احترامها ، وتشير الى اختيار الالهة لحاملها الكهنة او الاطباء .

ولذلك فان التفرقة بين التصويرات الرمزية وبين المسخة الحقيقية او التشويه الخلقى باللغة الصعوبة .

ومن مظاهر ازدواج النظرة الى المعاهات ان المسخ Monster كان موضوع ازدراء المكسيكيين ، فقد روي ان امبراطور الاستيكاس (مكتزوما الثاني) فسر ولادة طفل ذي راسين ، قبيل الفتح الاسباني ، بأنه ينذر بالسوء . وكانت الحوامل تحاول درء هذه التشوهات عن اطفالهن بالاختباء في الظلام خلال كسوف القمر او الشمس لتحتوى من تأثير الآله كسولوتل Xolotl المسخ . وقد شملت هذه النظرة التوائم الى حد فرض اعدام احد الولدين .

وفد كثرت تصاویر التوائم السياميين او ذوى الراسين ، ونسبت اليهم رمزية خاصة بازدواج كل مظاهر الخلق ، وهو ازدواج متجسم في : الشمس والقمر ، السماء والارض ، الليل والنهار ، الارض والماء والبرد والحرارة ، الرجل والمرأة . كما ان بعض التماثيل مثل نصف منها انساناً كاملاً ومثل النصف الثانى هيكلاً ، ليرمز الى عودة حلقة الحياة والموت .

وفد وصل العبث بالجسم البشرى الى اختلاق المعاهات ، وهى عادة لعبت دوراً هاماً في حياة اغلبية الشعوب الامرنديّة الاجتماعية . وقد درسها دمبو Dembo دراسة مستفيضة (٣٨) . ومن المحتمل ان يكون القصد من بعضها التفرقة بين بعض طبقات الشعب المتمتعة بامتيازات ، كالكهنة ، او الاعيان ، او النبلاء ، اما اغلبها فكان الغرض منها الريئة للامتثال الى مثل جمال خاصة .

وكان اعماها تشويه الرأس منذ الطفولة لاطالته راسياً وتسطيحه افقياً . والحقيقة ان هذا التشويه انما كان الغرض منه المبالغة في شكل المايا الطبيعي ، اما لتحقيق الشبه باله الاذرة ، واما لتسهيل حمل الانتقال المحمولة

الجراحة :

وكانت الجراحة اولى وسائل العلاج التى تحورت من السحر والدين في كل الحضارات، وقد اعتمدت على التجربة لسبب واضح هو ان ممارس صناعة اليد (كما سمي الاغريق والعرب الجراحة) كان يعالج امراض اسبابها ظاهرة ، لها خطورة مباشرة ، ولم يسعه عند تناولها الا تطبيق ما جربه ووجده ناجحاً . وذلك لخطورة الانصراف الى تأملات عقلية محضة ازاء نزيف او عدوى . غير ان امكاناتها ظلت محدودة وذلك لقلة المعارف التشريحية ولبدائية الوسائل الفنية والافتقار الى طرق كفيفة بايقاف النزف العميق او الام او العدوى . ولذلك قد اقتصر الجراحون في كل الحضارات البدائية على اجراء العمليات السطحية البسيطة كاستخراج الاجسام الغريبة وعلاج الجروح غير النافذة ، ورد الخلع والكسور ، وفتح التجمعات القيحية البسيطة ، واستئصال الاورام الصغيرة السطحية . وقد دأبت بعض الشعوب جراحة الجمجمة منذ العصر الحجري القديم فمارست الترتبة . كما اجرت عمليات بتر مبسطة وعلية الختان . وكان امهر تلك الشعوب الاستيكاس ، والبروفيون قبل الانكاس .

وشمل علاج الجروح الخياطة بشعر آدمى او حيوانى او يخطف نباتي تحمله شوكة من الصبر او ابرة مصنوعة من عظم سمك مثقوب . وابتكرت طرق طريقة اخرى استخدمت ايضا في الهند الشرقية (سوشوروتا) وما تزال شائعة بين هنود وادي الامازون في جبال الاندز وهي وضع نمل كبير الجسم على الجرح يحثه

على الظهر بوساطة رباط مشدود على الجبهة . وقد كتب فلورنو Flornoy في هذا الصدد : « لقد كان الرأس موضوع اهتمام خاص ، وكانوا يضعون رأس الطفل بين لوحين لينمو نحو السماء ويتخذ شكل الناج المثلث ، وليكون اعلى منه عند سائر الناس ، فقد كان هذا ، في ذهن الهنود ، علامة التحرر ، وكانوا بذلك يتخيلون انهم يتحكمون في نظام الطبيعة ويشيرونها بايديهم (٣٩) » . وقد كتشف في الارجنتين عن جمجمة مركب عليها جهاز مكون من لوحة على الجبهة واخرى على الرقبة ، مربوطتين برباط يشد تدريجياً ، يركب على رؤوس المولودين الجدد لمدة تتراوح بين اربعة ايام او خمسة .

ومن الامثلة الزخرفية الاخرى ، تشويه الاسنان وسن اطرافها على شكل المنشار ، وترصيع سطوحها بالذهب او بالحجارة كالفيروز او الصدف (٤٠) ، وثقب فص الاذن لتركيب اقراط ثقيلة لا تليث ان توسع وتطيل الاذن الخارجية ، او ثقب الانف او اللسان للغرض نفسه ، او ثقب الشفة السفلى ووضع زينة فيها لتدل على بلوغ سن المراهقة . وكانت رؤوس تماثيل المايا تحمل انوفاً اصطناعية تحاكي منقار الكويتزال Quetzal وهو الطير المقدس .

الا ان اقرب تشويه عدوه اشارة الى سمو المسئلة هو الحَوَل ، وقد ذكر دلا لاندو Diego de landa ان الامهات كن يحدثن الحَوَل بتعليق كرة من الصمغ مربوطة بشعر الاطفال قبال اعينهم (٤١) .

★★★

- (٣٩) Flornoy, B., L'aventure Inca, Dumont, Paris, 1955...
 (٤٠) Fasticht, S., 1968, Las mutilaciones dentarias precortesianas en Teotihuacan y su relacion con otras culturas, Gaceta Medica de Mexico, 98, no 3, p. 351.
 (٤١) Landa, Diego de, Relacion de las cosas de Yucatan, 1566, ed. Pedro Robredo Maxico, 1938.

على النجدة أو على ما بقى من العضو ، ونجد بعض هؤلاء المبتورين مزودين بعضاً أو بأطراف صناعية عثر على طائفة منها في القابر . وقد وجدت أيضاً في أثناء من الفخار أصابع مبتورة وسكين من الزجاج البركاني استخدم لبتريها ، ولا شك في أن هذه الأصابع كان لها في أمريكا - كما في حضارات قديمة أخرى - معنى سحري بالغ الأهمية ، وكان للبتير معان كثيرة : فإن أقدام الأسرى كانت تبتر لمنعهم من الهروب ، وكان بتر الأصابع طقساً من طقوس الموتى عند هنود الأوروغواي (الشاروا) وفي كندا وكاليفورنيا .

وكانت **التربنة** بلا شك أغرب العمليات الجراحية ، وتلك عملية أجراها إنسان ما قبل التاريخ في كل أنحاء العالم : فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، النمسا ، اسكتلندا ، جزر بولينزيا ، سيبيريا ، أفريقيا الشمالية ، بلاد ما بين النهرين ، ومصر ، ومن المعروف الآن أن هذه العمليات شملت امرين مختلفين كل الاختلاف ، فإن بعضها كان يجري بعد الوفاة لاستخراج قطعة من العظم تستعمل على شكل تيمية أو طلمس . وفي هذه الحال يبدو الجرح متساوياً ، مستديراً ، وخالياً من أية علامات الشفاء . وكان البعض الآخر يجري على الأحياء ، وذلك ما يتبين من وجود تفاعلات حيوية على شفة الجرح ، وقد شاعت تلك الجراحة ، بصفة خاصة ، في بروج قبل حضارة الإنكاس بزمن طويل ، أى في العهد المسمى عهد الكهوف . وقد وجد عدد كبير من تلك الجماجم مجعماً في مقبرة في شبه جزيرة باراكاس ، دون الوصول إلى أى تفسير لهذا التجميع .

على أننا إذا تأملنا في الحالات التي أجريت لها التربنة وجدنا أن أقدامها كان يرجع إلى اعتبارات سحرية ، أى السماح للروح الدخيلة بالخروج ، ثم تحولت فيما بعد إلى عملية يقصد منها إما استئصال شظايا العظام

نهمه على القبض على شفتي الجرح بفكيه ، وعندئذ بتر رأسه وترك فكيه وهما ماسكتان شفتي الجرح * . وكانت الأجسام الغريبة تستخرج بملقط من البرونز .

أما الجروح فكانت تفصل بالماء أو البول أو بعصارات نباتية تضخ بالفم أو بوساطة مضخات يدوية . ومن أنواع العلاج الموضعية : المواد الدهنية وعسل النحل وخلاصات نباتية مخلوطة بالشمع أو بصغار البيض ، وكانت التقيحات المغلفة تفتح بالمضغ ، أو تمتص بالفم ، أو يوضع عليها التبغ وأدهنة مختلفة . وكانت جروح الوجه تعالج في عناية خاصة . قال ساهاجون : « أن جروح الوجه يجب حياكتها بشعر من الرأس ، ثم وضع عسل مخلوط بالحمض على الغرز وعلى الجرح ، أما إذا لم ينتج العلاج وسقط جزء من لحم الوجه ، فعلى الجراح أن يكسبه برقعة تحاكي شكله » .

وكانت الحروق تترك على علانها بعد تغليتها بمرهم مكون من العسل وصغار البيض وعصارات نباتات معينة .

أما الخلع فكان علاجه التثبيت والتدليك الخفيف والأدهنة المسكنة . أما **الكسور** فكانت ترد بالشد وبالتحركات البدوية وبتبخ من النعناع والياف الأندرا ephedra ، ثم بثبتت العضو المصاب بوساطة أربطة سميكة مشربة بصمغ سريع التجفيف ، أو بوساطة جبائر من الخشب أو من ورق اللدة المشبع بدهان لاصق . ويجوز الشك في نجاح علاج وصفه ساهاجون للحالات التي لا يتم فيها الشفاء ، ومغادها ترقيع العظم بوضع قطعة من الخشب الصمغى في تجويف النخاع .

ونجد البتر مصوراً تصويراً واقعياً على كثير من أواني الخزف التيردوسي فيها رسم الغرز

او التخلص من العفارت ، أو تقديم الدم قريباً ، وكانت تجري في مواسم يعينها التقويم ، وكان الدم أما يمتص بواسطة قرعة مفرغة توضع بين الجرح والقصم ، وأما يجتذب بالحجارات او بدهك الجلد بالفلفل الأحمر .

أما **الفتق** فكان يربط ولا تجري له جراحة . وكانت الجروح التي يسببها عض الثعابين تستقصى ، وكان السحرة يدعون شق البطن واستخراج الثعابين والضفادع وأشياء أخرى منفردة من تجويفه .

الصحة العامة :

والى جانب البدائية في الطب وفي العلوم المتصلة به ، ومن الطرائق الغريبة العلاجية غير المنطقية التي استخدمها الأمرينديون ، وجد الأوربيون ما اثار دهشتهم واصحابهم في مدن المكسيك وفي تخليطها ، ولا سيما اذا اخذ في الاعتبار تركيز السكان الملحوظ فيها ، فقد روى أن عدد سكان كل من (ششان شان) و (كوزكو) يبيرو بلغ ١٠٠.٠٠٠ ، وأن كلاً من (شيشن انزا) و (تيكال) و (كوبان) كانت تأوى ٢٠٠.٠٠٠ نسمة ، وهو عدد يفوق عدد سكان باريس في ذلك الوقت . وقدر سكان (توشنتلان) بتسعين ألفاً وقيل خمسمائة ألف ، وقد كتب عنها فاتحها كورتس : « ان الشوارع الرئيسية واسعة ومستقيمة ، نصفها ارضي ونصفها الثاني حفرت فيه قنوات لزوارق الهند » وكتب (دي لاند) ان الهنود يظنون مدناً منظمة تنظيمًا كاملاً ، نظيفة ، مجردة من الأعشاب ، ومزدانة بأشجار جميلة .

وقد ابنى أهل بيرو منازل من الحجر ، واستخدم الاستيكاس (القرميد) ، وافسح اغنياؤهم باحات وسط المنازل للتربية والترفه ، وبنى المايا منازل من (القصرمل) وزودوها بأسقف منحنية مغطاة بالقش ، وقد اختصت مدينة توشنتلان (مكسيكو حالياً)

المكسورة ، أو علاج أورام المخ أو ققيحات جيوب الأنف الجبهية أو إصابة عظام الجمجمة بالالتهابات التقيحية أو بعرض (الاوتا) .

وكانت وسيلة **التربنة** في أول عهد الانسان بها ، الحك بآلة من البرونز ، تم ابتكرت وسيلة أخرى هي اجراء نقوب متتالية على خط مستدير ، ثم برفع الدائرة عند انضمام حواف الثقوب . وقد صوت بعض الآثار الفنية هذه العملية ، ونجح جراح معاصر من بيرو اسمه (جرانا) في اجرائها بالآلات ذاتها التي استعملها اجداده . ونفصل هذه العملية فيما يلي :

حلاقة الرأس قبل العملية يومين ، وضع اوراق الكوكا المدهوكة لتحقيق تخدير موضعي ، التخدير بالخمير ، ربط الرأس على مستوى الجبهة برباط من صوف اللاما ، شق الجلد بمضغ من الذهب أو الفضة أو النحاس على شكل مرسة مقلوقة ، وخر طبقة عظم الجمجمة الخارجية بمقناب من البرونز أو الزجاج البركاني الأسود ، ثم اختراق طبقة العظم الداخلية بعناية فائقة لتجنب اختراق الجيوب الوريدية أو جرح الام الجافة ، والتضميد بالقماش المشبع بأملح الزئبق أو بسلفات النحاس . وكانت الفتحة تسمد احياناً بدائرة من المعدن ، وقد حازت هذه العملية نجاحاً يثير الإعجاب فلقد وجدت آثار تدل على شفاء الجرح في ٦٢٪ من الحالات . ولكن معاً لا شك فيه ان النزف والعدوى كانا يسببان وفيات كثيرة .

والختان : ما يزال اجراؤه مشكوكاً فيه وان بدت بعض التماثيل مختنة ، أما مدلول هذه العملية فانه كان اما زخرفياً لتحسين شكل الانسان او كان اشارة الى تقديم دم نقيس الى الآلهة .

ومن الاجراءات العلاجية الأخرى الشبيهة بالجراحة ، لنذكر **الفصد والشق** بالمضغ أو بنسوب الأسهم ، **والحجافات** ، وقد كانت لها معان سحرية أو دينية ، منها التشفع للآلهة ،

وشرب الماء البارد ، كمادة الساونا Sauna
الفينلاندية .

وقد عنوا عناية خاصة بالرياضة البدنية
لاعداد نساء من الشباب لاثقة بالأعمال الشاقة
وبالمشاركة في الحروب .

**ولقد فطن الهنود - منذ أول تاريخهم الى
الثروة النباتية من العقاقير الموجودة في
بلادهم ، (٤٢) ولأنواع النباتات التي تؤثر
تأثيرات عنيفة على الجهاز العصبي . ومن تلك
النباتات الكوكا التي يستخرج منها اليوم
تسبه القلوي الكوكايين والتي كان البيروفيون
يمضغون اليافها بشيء من الجير أو الرماد ،
لتزيل التعب وتنبه اعصابهم وعضلاتهم ، وقد
استعملها الكهنة للاستعانة بها على استحداث
النشوة الدينية التي اتصفت بها عباداتهم ،
غير ان السلطات أدركت مضار الادمان على
استخدام هذا النبات ، فوضعت حراساً على
المزارع وحددت لكل عامل ورقة واحدة يوميا .**

اما في المكسيك فقد شاع استعمال التبغ ،
وكان المخدر المفضل هو (البيوتل) وهو نوع
من الصبر له - بالإضافة الى خواص الكوكا -
خاصة إحداث الهلوسة والتخيلات الوهمية .
وقد شاع استعماله لدى الكهنة والسحرة ،
الذين استعملوا كذلك أنواعا من الفطريات
ذوات خواص مماثلة . وقد أدت إعادة
تفحص هذه النباتات أخيراً الى معرفة خواص
هذه الفطريات واستعمالها طبيياً والى نوع
جديد من الادمان .

ومن النباتات الأخرى المفيدة التي استعملوها
الى جانب خزعبلات كثيرة ، طائفة كبيرة
ورثناها عنهم وما تزال تستعملها الى اليوم :
منها بلسم بيرو ، وبلسم طولو ، والكاكوا ،

بمراحض عامة ، حيث كانت تجمع الفضلات
لتستخدم في الزراعة . واعتنت السلطات
عناية خاصة بالمياه النقية . وكانت تلك المياه
تجلب الى مدينة (كوزكو) ببيرو من عيون في
الجبال المجاورة ، عن طريق وصلات جوفية
حفرت بأمر من (باشاكوتك المصلح ، ١٤٣٨ -
١٤٧١) ، وفي الوقت نفسه أمر (مكنزوما
الأول ١٤٤٠ - ١٤٦٩) بتشيد قنوات معلقة
aqueducts لتوصيل المياه النقية من غابات
(شابليتيك) الى (نوشيتلان) ، وبنائها من
طبقتين تستعملان على التتابع للتمكن من
التنظيف ، وتصب تلك القنوات في خزان في
وسط المدينة يلقى شبكة من الوصلات
الثانوية ، وقال (برنال دياز دل كاستيلو)
عندما شاهد هذه العجائب : « ان ما يدعو
الى التأمل والتفحص يفوق قدرتي ، فاني
رايت انجازات لم يسمع بمثلا قط ، ولم تُر
البتة من قبل ، ولا سبيل لتخليها » (٤٢) .

لم تختلف العناية بنظافة الفرد عنها بالنظافة
العامة ، فقد كان (مكنزوما) يفتسل مرتين
يومية ، وبصورة خاصة كان يواظب على
غسيل يديه قبل الأكل وبعده ، وبلغ الأمر
بالاستيكاس ان عدوا عدم الاغتسال ذنباً
وتقشفاً ، واستعملوا - بدلاً عن الصابون
الذي لم يعرفوا صنعه - نوعاً من الثمار ،
وجذور (السايوناريا أمريكانا) . وكشف
الباحثون عن حمامات فردية من الحجر في
قصور (كوزكو) ومنازل أعيانها . وكان يحكم
على أهل بيرو - اذا ادنوا بالقدارة - بالضرب
بالعصى ويشرب ماء حماماتهم ، ثم ان الاستحمام
في الجداول والعيون الساخنة كان شائعاً
بينهم . ومن عاداتهم الصحية التردد على
حمامات البخار أو الهواء الساخن بغية
النظافة أو الشفاء من بعض الأمراض . ويلي
حمام البخار الفوس في النهر ، أو في الثلج ،

مجتمعات ما قبل كولومبس ، ذلك أما لأن الساحر كان يهيمن على قبيلته بحكم اتصاله المزعم بالقوى التي يتحكم فيها ، أو لأن الطبيب كان ينظر إليه على أنه عضو مفيد في المجتمع يمتاز بالعلم واللباقة والحنس النفساني .

أما التعليم الطبي ، بمعناه الحديث ، فلم يكن معروفاً ، وقد روت أساطيرهم أن طب الـ (تولتك) نظمه مجمع من الحكماء الأريمة الذين أنشأوا التقويم التكنهي وهم اكوموكو Oxomoco ، وسيپكتونال Cipactonal ، وتلاتيتيكم Tlatithecum وخوشيكواكا Xochicaucac .

ولا ندرى هل كانت مزاوله الطب في بيرو مقصورة على فئة من الناس . هذا وإن كان (روكا) - سادس ملوك الإنكاس - سجل أمره بتعليم العلوم للنبلاء فقط لئلا يتكاثر أهل الشعب .

أما في بلاد (المايا) فإن الطبيب كان عضو فئة الكهنة . وكانت المراسيم بالتصريح بمزاوله المهنة تقام في حفل ديني سمي (بوكام) ، ويهذى في خلاله صندوق يحوى عقاقير وحجارة وتماثيل صغيرة للالهة وأشياء أخرى ذوات طابع سحري .

وعند الإنكاس انتهى ممثلو أعلى فئة من فئات الأطباء إلى الطبقة الحاكمة وتخرجوا في مركز علمي في مدينة كوزكو Cuzco ، حيث كان يدرس أيضاً فن ربط العقد على الحبال ، وهو فن حل عندهم محل الكتابة عندنا . .

وقد وضعت لممارسة المهنة قواعد وقوانين لا سيما في بيرو التي امتازت بنظام اداري محكم . وكانت أحكام صارمة توقع على الأطباء الجبلة أو على مزاولي السحر (الأسود) :

والقرفة ، والخولتجان ، والكوبال ، والكورار ، وطائفة من فصيلة الفرييون ، والفويقم Quaiac الذي عدوه نباتاً مقدساً يعالج به الزهري ، وعرق الذهب الذي استخرجت منه مادة الامتين . والجبلة ، والعشبة ، والتبغ ، ورعى الحمام ، والمطاط الذي استخدموه في صناعة اللصق ، ونبات اسمه كارباتروش له مزايأ زيت الشولوجرا Chaulmoogra نفسها في علاج الجذام ، والكينا .

وللكينا تاريخ اشبه بالقصة البوليسية . زُوي أن بعض هنود بيرو لاحظوا أن ماء بعض المستنقعات اكتسب ، بعد زلزال هز ارضهم ، مرارة جديدة خاصة تشفى الحميات ، وادركوا أن هذا الماء إنما اكتسب هذه الفائدة من خشب شجر سقط فيه بعد الزلزال ، واحتفظوا قروناً بهذا السر ، حتى سنة ١٦٣٠ ، أي ١٠٠ سنة بعد حدوث الفتح ، وحدث أن اصيب محافظ منطقة لوكسا الاسباني ، واسمه دون خوان لوبز دى كانيزارس ، بحمى راجمة ، فشفاه أحد الوطنيين بهذا الدواء ، ردأ لجميل كان يدين له به . ثم اصبحت في سنة ١٦٣٩ كوتنس (دى سنشون) - قرينة نائب ملك بيرو - بحمى شفيت منها بفضل هذا العقار ، وتوفاها الله في طريق عودتها إلى اسبانيا ، الا أنها ، قبيل مغادرتها بيرو ، اهدت مقداراً من القشرة المجيبة إلى اليسوعيين الذين أسرعوا قابلقوا الأمر إلى رؤسائهم بروما ، فبادرت جمعية اليسوعيين بتوزيع الدواء الجديد في اوروبا وربحت على احتكار هذه التجارة أموالاً طائلة ، واطلق على الدواء (كنكينا) وهي لفظة منحدره من اسم كوتنس (دى سنشون) .

★ ★ ★

المهنة الطبية :

بلغ الأطباء والمتطببون منزلة رفيعة في

من القلب ، غشيم ، يقتل بعقافيره ، ويزيد من شدة المرض ، ويخطر بحياة غيره ، ويدعى العفة والرشد ، ويلقى التعاويد ، ويقراً الحظ ، ويخدع السيدات ويشعوذهن .

ولا ندرى هل أنشأ الأمرنديون هيئة أطباء من بين موظفي الدولة . ولكن ذلك محتمل .
فقد عين ملوك (ميشواكان) هيئة منهم لعلاجهم الشخصى ، كان يتحتم على أحدهم اصطحابه في العالم الآخر بعد وفاته (آه !!) وإلى ذلك فإن الجيوش كانت تصحبها فئة من الأطباء لا تقل تنظيمياً وفعالية عن الفئات المماثلة في أوروبا .

وكان الجرحى ينقلون من ميادين القتال في وسط المعركة ، وذلك لفرضين : محاولة استعادة العناصر المحاربة ، وحرمان العدو من اقتناء أسرى تقدم قرابين للآلهة لاسترضائها ، وقد شهد دياز دل كستيلو بأنه لم يرَ ميتاً واحداً في خلال معركة شاهدها (٢٤) وكذلك روى متولينزا Motolina أن الجراحين كانوا يضمعون الجرحى وسط القتال (٢٣) .

ومن فئات الأطباء التي ذكرتها النصوص : الطبيب العام ، الكاهن الساحر ، الطبيب العلماني ، الطبيب المتنقل ، طبيب البلاط والنبلاء ، وطالب الطب .

ومن المختصين : الباطنى ، والجراح ، والمجبر والفاصد أو المزين ، وطبيب العيون ، وطبيب الأسنان وطبيب الأذان .

ومن مساعدي الطبيب : المولدة،والعشّاب، والبيطار .

ومن الصعب ادراك تخصص كل فئة ، هل

كانت وجوههم تَبَخُّ بمسحوق الأذرة أو برماد شعر ضحايا أعمالهم ، أما الذين يقدمون السم فكانوا يقتلون ضرباً أو يرجمون مع أولادهم ، أو يُخلَى بينهم وبين الحيوانات المفترسة أو الثعابين في كهف من كهوف مدينة كوزكو .

وكان الأطباء في المكسيك يُجبرون على التقدم لامتحانات قبيل منحهم الترخيص بمزاولة مهنتهم وقد سُمح للسيدات بمزاولة المهنة في غير أوقات حضهن ، وربما وجدنا في تلخيص ساهاجون (١) للفضائل التي يجب على الطبيب أن يزدان بها وصفاً لما عدوه الطبيب المثالي قال : « يجب على الطبيب أن يكون نموذجياً ، كالمنارة أو المركة اللامعة ، عالماً مثقياً للكتب ، محافظاً على التقاليد ، مدركاً لمسئوليته ، وجديراً بالقيادة . ان العالم هو الرشد . واستاذ العلم الصحيح جدير بالثقة ، معتمد ، يرشد الى الصواب ، يعيد النظام المفقود ، خير بعالم الموتى ، وقور ، بعيد عن أى عتاب ، متفهم ، مطمئن ، باعث للسكينة ، مستجيب الى ما يطلب اليه ، معيد للأمل ، ومشارك في علمه . اما عالم السوء فهو طبيب محدود الأفق ، مكابر ، يدعى الحكمة ويبغى الثقة وهو ساحر مشعوذ ، خداع ، لص عام ، هادم ، ضار ، ومرشد الى الخطأ ، يقتل الناس ويفسدهم . ان الطبيب (تسيئل) يشفى الناس ويعيد اليهم الصحة ، له دراية بالتشخيص وخبرة في خواص الأعشاب والحجارة والأشجار والجنود ، وهو معتدل في سلوكه ويشفى عن طريق رد العظام وتركيب الجبائر ، وتليين الأمعاء ، وإعطاء المقيثات ، والفصد ، وخياطة الجروح ، وشق الفتحات. أما الطبيب الرديء فإنه كذاب ، حِرْفَى مجرد

(٢٣) Motolina, Fray T., *Memoriales; Historia de los Indios de la Nueva Espana*, 1596 ed. Mexico, 1903.

الأسرى وأحرقوهم أحياء قرباناً لآلهتهم ،
تعفّفوا عن السكر ، واحتسوا الخمر
والمهلوسات في نشواتهم الدينية ، أشادوا بمثل
علياً يقتدى بها الأطباء ، وسلخوا الفتيات حية
واتخذ سادو ديانتهم جلودها ثياباً ، اذانو
القذارة ، وأكلوا اللحوم البشرية في طقوسهم
الفائرة ، وضعوا تقاويم دقيقة وامتازوا في
الحساب الفلكي ، ولم يفتنوا إلى فوائد العجلة
في النقل ، ابتنوا مدناً حازت مراقبها إعجاب
أوروبا ، وجعلوا الحرث وأجدبوا حقولهم
بإزاعتهم البدائية .

وقد احتار الفاتحون الأوروبيون أزاء هذه
التناقضات ، واستنكروا الذبائح البشرية
والتشمل الديني والهولسة التعبدية واللواط
والشلوذ الجنسي والعلاقات الجنسية بين
الأقارب ، إلى حد الشك في بشريّة هذه
الشعوب . لأنهم لم يحاولوا تفهم أسسها
العقيدية ، أو تصور الصورة الخلفية التي
برزت فيها هذه العادات الغريبة عليهم ، أو
خوض الأعماق النفسية التي ازدهرت في
تربتها ، أو بحث المفاهيم الاجتماعية والأوضاع
التي قامت عليها .

وقد حاولوا استبدال مثلهم الأوروبية
بالمثل القديمة ولم ينجحوا تماماً في هذا
الاستبدال ، وتركوا فراغاً روحانياً لم
يستطيعوا ملأه ، وهذا الفراغ ما يزال يعاني
منه سكان هذه البلاد . وقد بلغ الأمر بأحد
الكتاب الممتازين الذين عرضوا لهذه المسائل
أن ألف كتاباً أسماه (ذهن الإنسان قبل
كولومبس The Pre-Columbian mind (٤٤)
حاول فيه تفسير هذه الظواهر تفسيراً علمياً ،

كانت تلك التسميات مجرد وصف ورد على
قلم الكاتب ، أو كانت تشير إلى تخصص
دقيق .

وبعد ، فلقد حاولنا في هذا المقال القاء
نظرة على طب ، استقل في تطوره عن طب
العالم القديم ، وأن كنا شاعرين بعجزنا عن
إيفائه حقّه ، غير أننا نعد أنفسنا ناجحين أن
كنا دفعنا بعض قرائنا إلى التأمل في تأثير
حضارة شعب على طبيه ووسائل علاجه ، ذلك
أنه قدر لكل شعب ما يليق به من الطب ، وما
هو جدير به ، كما أن لكل شعب آلهة اختارها
لنفسه لتجسيم مثله فيها .

نشأ طب الأمريديين في جو من السحر
والتدين ، وانسمت ديانتهم بقسوة نادرة المثل .
وإذا كان الجانب التجريبي منه قد تعرض على
مر القرون وأثار إعجاب الفاتحين الأوروبيين ،
وعرفنا بعقاير فعالة ، منازل ندين له بها ،
فإن الجانب الآخر ظل معمولاً به إلى جانبه ،
كما نرى اليوم قوافل الجمال إلى جانب
الطائرات النفاثة ، والمراكب الشراعية إلى
جانب البواخر النووية ، وظل هذا الجانب
متحجراً ، بل نقل تجمعه إلى قرينه التجريبي ،
شان الاعتبارات الدينية الزائفة التي تدعى
احتكار الحقائق الأزليّة ، والتي يحتمى في
ظلالها كهنة متعصبون استثماروا لمصلحتهم .

لقد رجم هنود أمريكا الزائنين ، ولكنهم لم
يحجموا عن الزنا وعن ألوان الانحراف الجنسي
من خلال طقوسهم الدينية ، عتوا بالأطفال
والمرضى عناية فائقة ولكنهم شقوا صدور

السنين ، ام نتيجة لتطور فكرى وعقيدى
اختصوا به في اثناء هذه الحقبة الطويلة من
تاريخهم ، فانها انما تقوم دليلا على ظاهرة من
ظواهر ذهن الانسان المخيرة، وهى الانقسام الذى
كثيراً ما نقابله فيه ، كان الذهن مقسم الى
(خانات) تفصل بينها حواجز لا سبيل الى
عبورها .

وذهب الى أن الشراسة غير البشرية في عوائلهم
ترجع الى عدم اعتقادهم في جحيم تعذب فيه
أرواح المخطئين في العالم الآخر .

ومهما يكن من امر هذه الحضارة التى
لانسستيفها وان كانت عندهم طبيعية ومقبولة،
سواء اكانت وليدة تكوين بيولوجى خاص نشأ
في خلال عزلة عن بقية البشر دامت آلافاً من

★ ★ ★

فُتْجَنْشْتَيْنَ وَفَلَسَفَةُ التَّحْلِيلِ

عزى إسلام

نتائج على نظرياته وأفكاره ومنهجه التحليلي ،
مثل ظهور فلسفة اللغة العادية ، والفلسفة
التحليلية العلاجية ، وغير ذلك من المدارس
والاتجاهات الفلسفية المعاصرة التي تأثرت
تأثراً كبيراً بتحليلات فُتْجَنْشْتَيْنَ المختلفة .
هذا ويمكن تلخيص أهم السمات العامة التي
توضح أهميته في الفكر الفلسفي المعاصر فيما
يلي :

أولاً : أن فلسفته كانت بداية لتحول حاسم
في الفلسفة المعاصرة ، وفي هذا المعنى يقول
شليك (٢) « اتنى مقتنع بأننا نجد أنفسنا الآن

تمهيد

تعتبر فلسفة التحليل Philosophy of Analysis من أكثر الفلسفات تأثيراً في الفكر المعاصر ، كما يعتبر فُتْجَنْشْتَيْنَ أبرز ممثلي هذا الاتجاه الفلسفي ، مما حداً بأحد المعاصرين (١) إلى القول (بأن فُتْجَنْشْتَيْنَ كان واحداً من كبار فلاسفة القرن العشرين) .
وذلك راجع أساساً إلى تغييره مفهوم الفلسفة وتصوره لوظيفتها ، فضلاً عن الطريقة الجديدة التي اصطنعها في التفلسف ، وهي تحليل اللغة . كما يرجع كذلك إلى ما ترتب من

Pitcher, G : The Philosophy of Wittgenstein, preface, P.v.

(١)

(٢) وهو موريس شليك M. Schlick استاذ الفيزياء والفلسفة بجامعة فينا والتولى عام ١٩٣٦ .

بل تمثلت كذلك فيما ترتب على اصطناع المنهج من تغيير موقفنا من الفلسفة نفسها التي أصبحت عنده « تحليلاً للغة » التي نتكلم بها في الفلسفة ، وبذلك تغير مجال البحث الفلسفي، فانقل من البحث في الأشياء أو الوجود أو العلة أو الجوهر أو غير ذلك ، الى مجال العبارات والألفاظ لبيان ما له معنى منها وما لا معنى له (كما في فلسفته الاولى) أو لبيان الصحيح منها والخطيء بناء على اتفاقها أو اختلافها مع قواعد الاستخدام العادي ، كما في فلسفته المتأخرة (١) .

وهكذا تغير مفهوم الفلسفة عنده فاضحت منهجاً خالصاً لا مجموعة من الحقائق ، أي أنها أصبحت منهجاً لعلاج الالتباسات التي تنشأ عن سوء فهم منطق اللغة أو عن الاستعمال الخطيء لعباراتها . وبشبه فئجنشتين مهمة الفيلسوف في هذه الحالة بمهمة الطبيب . فكما أن الطبيب يعالج الأمراض بالكشف عن أسبابها ، فكذلك الفيلسوف يتناول المشكلات الفلسفية بالتحليل للكشف عن الأسباب التي تؤدي إليها ، وهي أسباب تتعلق باستخدام اللغة ، وفي هذا الصدد يقول فئجنشتين : « أن طريقة تناول الفيلسوف لمشكلة ما ، تشبه طريقة علاج مرض من الأمراض » (٧) .

ولقد ترتب على ذلك أن تغير موضوع الفلسفة أيضاً ، فأصبح تحليل العبارات التي تقال في الفلسفة ، أي العبارات التي تصاغ فيها مشكلات الفلسفة التقليدية ، وبذلك أصبحت الفلسفة عنده هي « فلسفة للفلسفة »

أمام نقطة تحول حاسم في تاريخ الفلسفة . وقد نبعت البلور الاولى لهذا التحول الجديد أصلاً من المنطق ، وكان لابنتس قد الملح الى بداية هذا الاتجاه ، ثم فتح كل من رسل وفريجه الطريق الى ذلك . الا أن فئجنشتين « برسائله المنطقية الفلسفية عام ١٩٢٠ » كان اول من اوصلنا الى نقطة التحول الحاسمة (٢) .

والواقع أن التحول الجديد في الفلسفة لا يكاد يتمثل في النتائج الفلسفية التي انتهى اليها فئجنشتين بقدر ما يتمثل في المنهج الذي اتبعه في بحثه الفلسفي . ولم يكن هذا المنهج الجديد الا منهج التحليل - أي تحليل القوالب اللغوية التي نعبر بها عن المشكلات الفلسفية ونصوغها فيها - والذي نستطيع بتطبيقه أن نبين أن أغلب هذه المشكلات ، ليست أصلاً بالمشكلات الحقيقية ، بقدر ما هي مشكلات زائفة ترتبت على سوء فهم منطق اللغة .

وتعود أهمية استخدام منهج التحليل هذا ، الى الأثر البالغ الذي تركه في منهج فلاسفة التحليل المعاصرين بكل اتجاهاتهم وكذا فلاسفة الوضعية المنطقية . حتى ليكن القول بأن فلسفة التحليل المعاصرة تبدأ فعلاً بفلسفة فئجنشتين ومنهجه التحليلي (٤) .

ثانياً : ان فلسفة فئجنشتين كانت أشبه ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية (٥) . والثورة التي أحدثها فئجنشتين في الفلسفة لم تكن مقصورة على اصطناعه منهجاً جديداً ،

(٣) انظر كتابنا « لدفيج فئجنشتين » ، صفحة ٣٤٢ .

(٤) Charlesworth, Maxwell : Philosophy of Linguistic Analysis P. 103.

(٥) Chappell, C. (edition) : The Philosophy of Mind. P. 103.

(٦) د. عزمي اسلام : « لدفيج فئجنشتين » ، صفحة ٣٤٤ .

(٧) Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 255, P. 91.

خامسا : ان اغلب الأفكار التي ذهب اليها فنجشتين - سواء في فلسفته الاولى أو فلسفته المتأخرة - مثل أفكاره عن اللدبة المنطقية ، والمنطق ، وعن النظرية التصويرية للغة ، وعن تحقيق القضايا وعن الخلو من المعنى ، وعن نظرية الاستخدام الفعلي للغة فضلا عن تصوره الجديد لوظيفة الفلسفة ، ولهمة الفيلسوف ، وللمنهج الذي يسطعنه اثناء اشتغاله بالفلسفة .. كل ذلك كان له تأثير بالغ في كثير ممن عاصره أو جاء بعده من الفلاسفة (١١) .

حياة الفيلسوف وأهم مؤلفاته :

لدفيج يوهان فنجشتين Ludwig Johann Wittgenstein فيلوسوف وعالم في الرياضيات والمنطق ، تحليلي النزعة والاتجاه . ولد في ابريل عام ١٨٨٦ ودرس في لينتس Lintz بشمال النمسا ، ثم التحق بالأكاديمية الصناعية العليا في برلين عام ١٩٠٦ لمدة عامين ، انتقل بعدها - عام ١٩٠٨ - الى كلية الهندسة بجامعة مانشتير بإنجلترا لدراسة الهندسة والملاحة الجوية ، ومما يروى عنه أنه قد صمم محركاً نفثاً للطائرات في ذلك الوقت . إلا ان اهتمامه بالرياضيات التطبيقية بدأ يقل ، وسرعان ما اتجه الى الرياضة البحتة، ومنها الى اسس الرياضيات وفلسفتها حتى أنه توجه عام ١٩١١ الى ينا Jena في ألمانيا ليناقش أفكاره عن اسس

وأصبح بالتالي عمل الفيلسوف هو ان يكون فيلسوفاً للفيلسوف بتحليله لما يقول (٨) .

ثالثا : ان فنجشتين كان هو الذي وجه أنظار الفلاسفة المعاصرين الى دراسة اللغة ، على الرغم من أن اقامة فلسفة للغة لم تكن هدفاً ولا جزءاً من هذا الهدف . فقد بدأ الفلاسفة المعاصرون في السنوات الأخيرة يهتمون - بفضل تحليلاته - بالبحث في طبيعة العبارات التي تقولها عن العقل أو عن الأشياء المادية أو عن الخير ... لا بالبحث في هذه الأشياء نفسها (٩) .

رابعا : ان فنجشتين كان اول من تكلم في المنطق المعاصر بوصفه مجرد علامات اتفاقية لا تكشف عن طبيعة الأشياء . فالمنطق عنده لم يكن الا مجرد استخدام متسق لمجموعة من الرموز متفق عليها، وبالتالي فهو لا يكشف عن بناء العالم الخارجى ولا من طبيعته على النحو الذي كان يتصوره العقليون الأفلاطونيون.

كما أنه كان اول من ذهب الى ان قواعد المنطق - لو حللناها - لتبين لنا أنها هي نفسها قواعد اللغة الصحيحة ذات المعنى . وهو بهذا انما يقيم نوعاً من التوازي بين قواعد المنطق من ناحية ، وقواعد اللغة من ناحية أخرى على أساس ان صورتيهما متشابهتان . ومن ثم فالفكر واللغة عنده شيء واحد . ولقد عبر فنجشتين عن ذلك بقوله (ان الفكر هو القضية ذات المعنى) (١٠) . ولقد كان لهذه الفكرة أبعد الأثر بعد ذلك عند رودلف كارناب وخاصة في كتابه « البناء المنطقي للغة » .

Charlesworth, M. : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 3.

(٨)

Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 107.

(٩)

(١٠) فنجشتين : « رسالة منطقية فلسفية » - ترجمة عربية بقلم دكتور عزمى اسلام ، عيارة رقم ٤ ،

صفحة ٨٢ .

(١١) د . عزمى اسلام : « لدفيج فنجشتين » ، صفحة ٣٤٧ .

فلسفة التحليل عند فتنجشتين :

التحليل عند فتنجشتين هو السمة البارزة في فلسفته، وهو يستخدم منهجاً في الفلسفة لا كفاية فلسفية، بمعنى أنه لا يستهدف التحليل مجرد تقسيم العالم إلى مجموعة من الوقائع، أو رد اللغة إلى عدة قضايا، أو رد المعنى إلى طريقة استخدامنا للألفاظ. إنما يستخدم التحليل لكي يوصله إلى غاية أبعد من ذلك، وهي توضيح المشكلات الفلسفية التي إذا ما وضع معظمها تحت مجهر التحليل، زال عنها كل غموض واتضح أنها إما مشكلات زائفة أو أنها ليست بمشكلات أصلاً. وهو في هذا الصدد يقول: (إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية ليست كاذبة، بل هي خالية من المعنى. فلست نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل، وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى. فمعظم الأسئلة والقضايا التي يقولها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا... وأذن فلا عجب إذا عرفنا أن أعظم المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات على الإطلاق) (١٥).

وهكذا لم تعد الفلسفة عند فتنجشتين هي إقامة الإنسان الميتافيزيقية، بقدر ما أصبحت كلها تحليلًا ونقدًا للغة.

ولقد ترتب على هذا أن أصبح مفهوم الفلسفة لديه هو أنها مجرد توضيح للأفكار

الرياضة مع قريبه (١٢) الذي نصحه بالعودة إلى إنجلترا للدراسة أسس الرياضيات مع برتراند رسل (١٣) في كامبردج. ولقد اهتم فتنجشتين أثناء وجوده في كامبردج فيما بين عامي ١٩١١، ١٩١٤ بدراسة الرياضيات والفلسفة والمنطق وعلم النفس والجمال، ثم التحق بجيش النمسا مع بداية الحرب العالمية الأولى، ووقع أسيراً في يد القوات الإيطالية قرابة ثمانية أشهر (من نوفمبر ١٩١٨ حتى أغسطس ١٩١٩) ثم اشتغل بعد انتهاء الحرب بالتدريس في المدارس الأولية بقرى النمسا رغبة منه في العزلة والهدوء حتى عام ١٩٢٦ حين ترك هذا العمل، وتفرغ في عزله للدراسة الفلسفة والرياضيات والموسيقى. ثم عاد إلى كامبردج في نهاية عام ١٩٢٨ وحصل على درجة الدكتوراه منها عام ١٩٢٩، وكان البحث الذي تقدم به للحصول على هذه الدرجة هو كتابه «رسالة منطقية فلسفية» الذي كان قد طبع ونشر قبل ذلك بحوالي ثمان سنوات. وأصبح عام ١٩٣٠ زميلاً في كلية الفلسفة التي ظل بها حتى عام ١٩٣٦ حين سافر إلى النرويج معتزلاً قرابة العام بدأ فيه تأليف كتابه «أبحاث فلسفية» لكنه عاد إلى كامبردج عام ١٩٣٧ مرة أخرى وخلف جورج مور (١٤) على كرسي الفلسفة حتى عام ١٩٤٨ حين اعتزل بالريف الأيرلندي حتى توفي متأثراً بمرض السرطان عام ١٩٥١.

(١٢) G. Frage (١٨٤٨ - ١٩٢٥) عالم الرياضيات والمنطق الألماني الذي كان قد نشر حتى ذلك الوقت المؤلفات التالية «تكوين الأفكار» عام ١٨٧٩، «أسس علم الحساب» عام ١٨٨٤، «المبادئ الأساسية لعلم الحساب» فيما بين عامي ١٨٩٢ و ١٩٠٣.

(١٣) B. Russell (١٨٧٢ - ١٩٧٠) الفيلسوف الإنجليزي المعاصر الذي كان قد نشر عام ١٩٠٣ كتابه «أصول الرياضيات» وكذا كتابه «المبادئ الرياضية» بالاشتراك مع ألفريد نورث هويتن فيما بين عامي ١٩١٠ و ١٩١٣.

(١٤) G. E. Moore (١٨٧٣ - ١٩٥٨) الفيلسوف الإنجليزي المعاصر والرائد الأول للاتجاه التحليلي في الفلسفة المعاصرة. أهم مؤلفاته: «مبادئ الأخلاق» ١٩٠٣، «بعض المشكلات الأساسية في الفلسفة» ١٩٥٣.

(١٥) لنديج فتنجشتين: «رسالة منطقية فلسفية» - الترجمة العربية، العبارة رقم ٢٠٠٣، ص ٨٣.

لاستخدام اللغة (١٨) ، وهو بهذا يعتبر أن مهمة الفلسفة مهمة علاجية تهدف الى علاج المشكلات الفلسفية التي تنشأ عن الخلط والبليلة في أذهاننا الناتجة عن سوء استخدام اللغة (١٩) .

وكان هذا هو الهدف من التحليل عند فجنشئين ، وإن كانت طريقته في التحليل - في فلسفته الأولى - تختلف عنها في فلسفته المتأخرة . فالتحليل في فلسفته الأولى يسند على رد ما هو مركب الى عناصره الأولى أو الى وحداته البسيطة التي لا تنحل الى ما هو أبسط . فالعالم عنده ينحل الى وقائع والوقائع تنحل الى بساتط أو أشياء . واللغة تنحل الى مجموعة من القضايا الأولية أو الذرية والقضية الأولية تنحل الى أسماء ... وهكذا .

أما التحليل في فلسفته المتأخرة فبذلك اتجاهاً آخر ، إذ نجده ينصب على اللغة لمعرفة الطريقة التي تستخدم بها الألفاظ بالفعل أو على ما يسميه أحياناً باسم ألعاب اللغة . وقد عبر فجنشئين عن معنى التحليل في هذه الحالة بقوله (وبزول ذلك اللبس وسوء الفهم المتعلق باستخدام الألفاظ إذا ما استبدلنا صورة تعبير بصورة تعبير أخرى ، ونستطيع أن نسمى ذلك بتحليل صورة التعبير) (٢٠) .

والتحليل عند فجنشئين يصلح للتطبيق على كثير من المجالات أهمها عنده ، مجال الواقع الخارجي أو العالم ، ومجال اللغة ، وكذا مجال الفكر (فلسفياً كان أو علمياً أو رياضياً) . وسنتناول فيما يلي بعض

عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ فيها هذه الأفكار ، وهو في هذا الصدد يقول (إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار . فالفلسفة ليست نظرية من النظريات ، بل هي فاعلية . ولذا يتكون العمل الفلسفي أساساً من توضيحات . ولا تكون نتيجة فلسفة عدداً من القضايا الفلسفية ، إنما هي توضيح للقضايا . فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة والا ظلت تلك الأفكار معتمدة مبهمة ، إذا جاز لنا هذا الوصف) (١٦) .

ومعنى ذلك أن التحليل عنده لا يضيف الى معرفتنا معرفة جديدة ، ولا تنتج عنه مبادئ جديدة . بل هو مجرد طريقة توضح ما نقوله ، لكي نتبين - بناء عليها - ما له معنى من كلامنا وما لا معنى له ، وأن نتكلم بالتالي كلاماً له معنى . ولذا فالفلسفة تبين بياناً واضحاً ما يمكن التحدث عنه ، إذ أن (كل ما يمكن التفكير فيه على الإطلاق ، يمكن الحديث عنه بوضوح ، وكل ما يكمن أن يقال ، يمكن قوله بوضوح) (١٧) .

والواقع أن هذا كان هو الهدف من التحليل عند فجنشئين سواء في فلسفته الأولى كما هي متمثلة في « الرسالة المنطقية الفلسفية » - وذلك على النحو سالف الذكر - أو في فلسفته المتأخرة كما هي متمثلة في كتاب « الأبحاث الفلسفية » الذي يذهب فيه الى القول بأن (المشكلات يتم حلها - لا بإعطائها تفسيراً جديداً - بل بواسطة ترتيب وتنظيم ما نعرفه بالفعل من قبل . فالفلسفة عبارة عن معركة ضد البليلة التي تحدث في عقولنا

(١٦) المرجع السابق، عبارة رقم ١١٢ - صفحة ٩١.

(١٧) المرجع السابق ، العبارتان رقم ١١٥ ، ١١٦ - صفحة ٩٢ .

(١٨) Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, sec. 109, P. 47

(١٩) د . عزمي اسلام : « لداليج فجنشئين » ، صفحة ٧٨ .

(٢٠) Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, sec., 90, P. 43

يتوقف بناء عليها صدق القضايا أو كذبها ، لأنه (إذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعة الذرية موجودة . وإذا كانت كاذبة ، لم يكن للواقعة الذرية وجود) (٢١) . ولما كان العالم عنده هو مجموع الوقائع الذرية الموجودة ، كان من الضروري أن يصبح حديث فثجنشتين عن تحليل العالم سابقاً لحديثه عن تحليل اللغة .

والواقع أن معنى العالم عند فثجنشتين يحتاج الى نوع من التحديد ، فهو أحياناً يدل عنده على العالم الوجود الفعلى . وهذا ما يفهم من بعض عبارات « رسالته » مثل : (العالم حدوده الوقائع ، وأن هذه الوقائع هي جميع ما هنالك منها) ، (٢٢) ومثيل (العالم هو مجموع الوقائع الذرية الموجودة) (٢٣) .

كما أنه قد يدل عنده أحياناً على العالم الممكن لا الفعلى ، وهذا ما يتبدى فى بعض عبارات « رسالته » مثل : (الوقائع فى المكان المنطقي هي العالم) (٢٤) ، ومثل (أن المنطق يعلا العالم ، وحدود العالم هي أيضاً حدوده) (٢٥) .

لكن بعض عبارات أخرى من « رسالته » لا توحى بالانحصار على أحد المعنيين السابقين ، بل يجمع بينهما معاً ، مثل قوله « أن جملة الوجود الخارجي هو العالم » (٢٦) ، وقوله « أن الوجود الخارجي هو وجود وعدم وجود الوقائع الذرية » (٢٧) الأمر الذى يلزم عنه أن

هذه الموضوعات كل على حدة ، وأن لم تكن هي عنده منفصلة مستقلة فى فلسفته وتحليلاته . فتحليل اللغة مرتبط عنده بتحليل العالم طالما أن القضية الأولية - وهي الوحدة الأخيرة التي ننحل إليها اللغة - تكون رسماً للواقعة الذرية وهي الوحدة الأولية التى ننحل إليها العالم . كما أن تحليل الفكر مرتبط عنده بتحليل اللغة ، طالما أن اللغة هي الصيغة اللفظية أو الجهاز الرمزي الذى نعبر به عن الأفكار والمعاني المختلفة .

أولاً - تحليل العالم

يجعل فثجنشتين من تحليل العالم بداية لفلسفته فى « الرسالة المنطقية الفلسفية » مع أن الغرض الأساسى من التحليل عنده هو تحليل اللغة وبيان كيف يكون سوء فهمنا لمنطقها هو السبب فى ظهور كثير من مشكلات الفلسفة . لكن ليس من الأولى بفثجنشتين أن يبدأ بحثه باللغة وتحليلها بدلاً من البدء بتحليل العالم ؟ أم أن تحليله للعالم كله - طبقاً لمنهجه فى « الرسالة » يحتاج الى مقدمة يمهّد بها لتحليل اللغة ؟ من المرجح أن الأمر على ذلك النحو ، إذ أن تحليل اللغة بالطريقة التي ذهب إليها فى « رسالته » إنما يعتمد اعتماداً أساسياً على تحليل العالم . فهو يحلّل اللغة الى مجموعة من القضايا الأولية التي يتوقف صدقها أو كذبها على مدى مطابقتها للواقع الخارجي .

والقضية الأولية عند فثجنشتين ليست الا وصفاً أو رسماً لواقعة من الوقائع ، وعلى ذلك فمن الضروري وجود الوقائع أولاً التي

(٢١) لعليج فثجنشتين : « رسالة منطقية فلسفية » - الترجمة العربية ، عبارة رقم ٢٥ - صفحة ١٠٠ .

(٢٢) المرجع السابق ، عبارة رقم ١١١ - صفحة ٦٣ .

(٢٣) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٤ - صفحة ٦٧ .

(٢٤) المرجع السابق ، عبارة رقم ١١٣ - صفحة ٦٣ .

(٢٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ١٦١ - صفحة ١٢٨ .

(٢٦) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٦٣ - صفحة ٦٧ .

(٢٧) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٦ - صفحة ٦٧ .

منها العالم باسم الوقائع (Tatsachen) Facts « فالعالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » (٢٠)، ومن ثم فالواقعة هي الوحدة الأولى التى ينتهى إليها تحليل العالم عنده . وفنجنشتين متفق في هذا التحليل مع كثير من الفلاسفة المعاصرين مثل برتراند رسل وتشارلز بيرس (٢١) ، فرسل كان يرى أن العالم لا يتكون من مجموعة من الأشياء بقدر ما يتكون من مجموعة من الوقائع ، وهو في هذا يقول « أن أول ما أرغب في تأكيده هو أن العالم الخارجي - أى العالم الذى نرمى الى معرفته - لا يمكن وصفه وصفاً كاملاً بواسطة مجموعة من الأشياء المفردة ، بل يجب أن ندخل في اعتبارنا أيضاً هذه الأشياء التى اسميها بالوقائع » وهو المعنى نفسه الذى ذهب إليه بيرس في قوله « أن الواقع يتعلق أولاً بالوقائع ولا يتعلق بالأشياء إلا من حيث هي عناصر هذه الوقائع » (٢٢) .

ولقد فقد بعض المعاصرين (٢٣) ذلك التصور الذى يظل به فنجنشتين العالم الى وقائع على أساس أن ذلك التصور يختلف عن وجهة نظر الإدراك العادى أو المشترك Common sense بالنسبة لبنية العالم . إذ أن نظرة الإدراك العادى في هذا الصدد تتلخص في أن العالم إنما يتكون من جملة الأشياء الموجودة فيه لو استطعنا أن نحصيها . والواقع أن هذا الاختلاف بين معنى العالم عند فنجنشتين ، وبين معناه بالنسبة للفهم العادى أو المشترك

العالم يتكون من وجود وعدم وجود الوقائع اللدنية . أى أنه لا يكون العالم الفعلى فقط ، بل هو كذلك العالم الفعلى والعالم الممكن أيضاً .

الا ان فنجنشتين لا يوحد توحيداً تاماً بين العالم (Welt) World وبين الوجود الخارجى reality (Wirklichkeit) على النحو سالف الذكر ، إذ هو يفرق بينهما على أساس أن (العالم هو مجموع الوقائع اللدنية) ، أما الوجود الخارجى فيتكون من (وجود وعدم وجود الوقائع اللدنية) ، وبالتالي يصبح العالم هو العالم الفعلى أما الوجود فيصبح هو جملة العالم الفعلى والعالم الممكن معاً .

والواقع أنه ليس هناك تناقض بين المعنيين بل اختلاف في استخدام الالفاظ في أكثر من سياق وهذه إحدى الصعوبات البالغة التى تتبدى في فلسفة فنجنشتين الأولى المتمثلة في « رسالته » الأمر الذى جعل بعض الفاظه وعباراته غامضة مبهمة ، وفتح بالتالى المجال أمام امكان تفسيرها تفسيرات مختلفة متعددة (٢٨) .

وببدأ فنجنشتين تحليله للعالم بتعريفه فيقول « أن العالم هو جميع ما هنالك » (٢٩) ، بمعنى أن كل ما هو موجود يدخل في تكوينه . وعلى ذلك فالعالم عنده مركب وليس بسيطاً ، وهو في هذا متفق مع ما يذهب اليه فلاسفة مذهب الكثرة أو التعدد .

ويسمى فنجنشتين تلك الأجزاء التى يتكون

Blanshard, B : Reason and Analysis, P. 197.

(٢٨)

(٢٩) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ١ - صفحة ٦٣ .

(٣٠) المرجع السابق ، عبارة رقم ١١ ، صفحة ٦٣ .

(٣١) C. S. Peirce (١٨٣٩ - ١٩١٤) فيلسوف أمريكى ومؤسس الفلسفة البراجماتية المعاصرة ، انظر بحثنا بعنوان « المنطق الصحيح لتشارلز بيرس » بمجلة تراث الانسانية - القاهرة - مايو ١٩٦٩ .

(٣٢) د . عزمى اسلام : « لدقيق فنجنشتين » صفحة ٨٧ .

Stenius, E. : Wittgensteins Tractatus, P. 18.

(٢٣)

وهكذا ينتهى فتجنشتين من تحليل الوقائع الى أبسط أنواعها ، أى الوقائع الذرية : وهى تتسم عنده بعدة سمات يمكن تلخيص أهمها فيما يلي :

١ - أن الوقائع الذرية أبسط ما يمكن أن ينحل اليه الوجود الخارجى أو العالم . بمعنى أننا لو استمررنا فى تحليل العالم ، لوجدناه مركباً من وقائع مركبة ، وهذه اذا حللناها فقد جدها مكونة من وقائع أفل تركيباً ، حتى ننتهى أخيراً الى وقائع بسيطة لا يمكن أن تنحل الى وقائع أبسط منها هى الوقائع الذرية . فاذا قلت مثلاً « القلم على يمين الكتاب وهو كتاب فى المنطق جاء هذا القول معبراً عن واقعة مركبة تتكون من وجود القلم على يمين الكتاب ، ومن اتصاف الكتاب فى الوقت نفسه بصفة معينة هي أنه كتاب فى المنطق . ولذا فهى يمكن أن تتكون من واقعيتين بسيطتين هما : ١ - « القلم على يمين الكتاب » ٢ - « الكتاب كتاب فى المنطق » (٢٧) .

٢ - على الرغم من كون الوقائع الذرية أبسط وحدات ينتهى إليها تحليل العالم ، إلا أنها فى حد ذاتها تتضمن فعلاً اجزاء ، أى أنها مما يقبل التحليل . وليس فى هذا تناقض . فالواقعة الذرية بسيطة بوصفها أبسط مستوى من الوقائع يمكن أن ينتهى اليه تحليلنا للعالم ، وهى مركبة بمعنى أنها تتكون من أشياء أو بسائط ، وهو فى هذا يقول « أن الواقعية الذرية هى مجموعة موضوعات » (موجودات أو أشياء) (٢٨) .

لكن الأشياء عند فتجنشتين ليس لها وجود

ليس اخلافاً جذرياً . بل انه يزول اذا ما اعتبرنا أن الأشياء things هى الأساس بالنسبة لتصور كل من وجهتى النظر السى العالم . لأن الوقائع عند فتجنشتين ، ولو أنها هى الوحدات الأولى التى ينتهى إليها تحليلنا للعالم ، إلا أنها فى نظره ليست بسيطة - بل مركبة من أشياء - بحيث تعتبر الأشياء عنده هى جوهر العالم (٢٩) .

★ ★ ★

ثانياً : تحليل الوقائع عند فتجنشتين

لا يكاد فتجنشتين يضع تعريفاً محدداً لمعنى الواقعة ، بل أنها عنده مما (لا يمكن تعريفها على وجه الدقة ولكن يمكن شرح ما نعنيه به) بقولنا أن الوقائع هى ما تجعل الفضاضا صادقة أو كاذبة (٣٥) . وهو يتكلم عن الوقائع من زاويتين : الأولى من حيث البساطة والتركيب ، والثانية من حيث الإيجاب والسلب .

أ - من حيث البساطة والتركيب : الواقعة عند فتجنشتين : أما مركبة تتكون هى نفسها من وقائع أخرى أبسط منها ، أى تحتوى على أجزاء هى نفسها وقائع . وفتجنشتين لا يعطى الواقعة التى تكون من هذا النوع اسماً خاصاً بها ، بل يكتفى باستخدام كلمة « واقعة » Fact (Tatsache) أو تكون الواقعة بسيطة لا تتكون هى نفسها من وقائع أخرى أبسط منها ، أى لا تحتوى على أجزاء هى نفسها وقائع . ويسمى فتجنشتين الواقعة التى تكون من هذا النوع باسم الواقعة المفردة أو الواقعة الذرية atomic fact (Sachverhalt) (٣٦) .

(٣٤) د . عزى اسلام : « لدفيج فتجنشتين » ، صفحة ٨٨ .

(٣٥) من مقالة برتراند رسل لرسالة فتجنشتين المنطقية الفلسفية . انظر ترجمتها العربية صفحة ٣٧ .

(٣٦) انظر فى ترجمة هذا اللفظ بشيء من التفصيل ، كتابنا « لدفيج فتجنشتين » ، صفحة ٩٢ وما بعدها .

(٣٧) المرجع السابق ، صفحة ١٠١ .

(٣٨) رسالة منطقية فلسفية : عبارة رقم ١٠١ ، صفحة ٦٣ .

الأشياء في الواقعة الدرية) ، أما صورتها فهي امكان ترابط الأشياء على نحو معين . أى (امكان قيام هذه البنية) . وعلى ذلك فبنية الواقعة الدرية تتعلق بالواقعة نفسها وهى قائمة بالفعل ، أما صورتها فتتعلق بالأشياء التي تتكون منها الواقعة ، وبامكان ترابط تلك الأشياء على هذا النحو أو ذاك (٤٢) .

٦ - الوقائع الدرية ليست ثابتة بل هى متغيرة ، أما الثابت فهو الأشياء التي تتكون منها هذه الوقائع . ويُعبر فتجنشتين عن هذا المعنى بقوله ان (الشيء هو الثابت وهو الموجود أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء) ، كما ان (التركيبة التي قوامها اشياء هي التي تشكل الواقعة الدرية) (٤٣) . ولتوضيح ذلك يمكن القول : لو كانت اماننا ثلاثة اشياء هي : ١ ، ب ، ج مرتبة في واقعة ذرية على النحو الآتي : (بين ا ، ج) ، فان هذه الواقعة الدرية يمكن ان تتغير بتغير العلاقة الموجودة بين العناصر التي تكونها فتصبح مثلاً (ا بين ب ، ج) وتكون هذه واقعة ذرية جديدة غير الواقعة الدرية الاولى . وقد تتغير هذه الواقعة الجديدة فتصبح (ج بين ا ، ب) وهى واقعة ذرية اخرى تختلف عن الواقعتين السابقتين . وهكذا ظلت ا ، ب ، ج ثابتة ، بينما تغيرت الوقائع الدرية بتغير الروابط بين هذه العناصر الثابتة .

ب - من حيث السلب والإيجاب : ان الواقعة الدرية عند فتجنشتين ، اما ان تكون موجبة فتمثل ترابط الأشياء على نحو معين في الواقع الخارجى أو سالبة لا تمثل النحو الذي توجد عليه الأشياء في الواقع .

مستقل عن وجود الوقائع التي تدخل في تكوينها اذ (من جوهر الشيء أن يكون مكوناً ممكنًا لواقعة ذرية ما) ، وبالتالي فما لسه وجود هو الوقائع لا الأشياء ، وان كان وجود الوقائع معتمداً على وجود الأشياء . ولعل هذا ما يفسر قول فتجنشتين بان « العالم هو مجموع الوقائع لا الأشياء » (٣٩) .

٣ - الوقائع الدرية عند فتجنشتين مستقل منفصل بعضها عن بعض (فمن وجود أو عدم وجود واقعة ذرية مالا نستطيع أن نستدل على وجود أو عدم وجود واقعة ذرية اخرى) (٤٠) . فنحن لا نستطيع أن نستدل مثلاً عن وجود واقعة ذرية ما ، ولتكن « ق » (القلم أزرق) على وجود الواقعة « ل » (القلم على يمين الكتاب) أو عدم وجود الواقعة « م » (القلم بين الكتاب والمحبرة) ، فليست هناك ضرورة منطقية ولا واقعية تستلزم وجود « ل » أو عدم وجود « م » بناء على وجود « ق » .

٤ - انها تتكون من أشياء مرتبطة بعلاقات ، لا من مجرد مجموعة من الأشياء ، وفي هذا الصدد يقول فتجنشتين ان (التركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل الواقعة الدرية) ، ففى الواقعة الدرية تشابك الأشياء أحدها بالآخر كحطقات السلسلة (أو ترتبط بعضها ببعض على نحو محدد) (٤١) .

٥ - الواقعة الدرية عند فتجنشتين لها بنية Struktur ولها صورة Form . أما بنيتها فهي (الطريقة التي تشابك بها

(٣٩) المرجع السابق - عبارة رقم ١٠١ - صفحة ٦٢ .

(٤٠) المرجع السابق - عبارة رقم ١٠٦٢ - صفحة ٦٧ .

(٤١) المرجع السابق - عبارة رقم ٢٠٣١ - صفحة ٦٧ .

(٤٢) ارجع الى مزيد من التفصيل في هذه النقطة الى كتابنا « لدفيج فتجنشتين » صفحة ١٠٤ .

(٤٣) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٢٠٣ - صفحة ٦٦ .

منفصلان . وهذا يعنى أن القول بعدم وجود ق ٣ يتم صدق قولنا عن العالم ، أى يتم ويكمل صدق قولنا بوجود ق ١ ، ق ٢ .

★ ★ ★

ثالثاً : تحليل الأشياء

الأشياء بالنسبة لفتجنشتين هى أقصى ما تصل اليه عملية التحليل ، وإن لم تكن هى عنده المكونات المباشرة التى يتكون منها العالم ، بل هى المكونات التى تتكون منها الواقعة ، والقائع هى التى يتكون منها العالم . والأشياء تتسم عند فتجنشتين بعدة سمات ، أهمها :

١ - أنها المفردات أو البسائط التى لا يمكن أن تنحل الى ما هو أبسط منها ، وهو فى هذا يقول (الشيء بسيط) (٤٥) .

٢ - أنها المكونات الأساسية التى تتكون منها القائع الذرية إذ (من جوهر الشيء أن يكون مكوناً ممكنًا لواقعة ذرية ما) . فالشيء لى يكون شيئاً لا بد أن يكون من الممكن دخوله فى واقعة ذرية ما (وكما لا نستطيع تخيل الأشياء المكائنية خارج المكان ولا الأشياء الزمانية خارج الزمان ، فكذلك لا نستطيع أن نتخيل شيئاً ما معزولاً عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى . فإذا استطعت أن اتصور شيئاً ما داخلًا فى تكوين واقعة ذرية، فلن أستطيع بعدئذ أن اتصوره مستقلاً عن إمكان وجود هذا التكوين) (٤٦) . وكما سمي فتجنشتين من قبل إمكان قيام الواقعة باسم صورة الواقعة، فهو كذلك يسمى إمكان دخول الشيء فى تكوين واقعة باسم صورة الشيء .

٣ - والأشياء عند فتجنشتين ثابتة ،

أى أن الواقعة الموجبة هى الواقعة الذرية المتحققة أو الوجود بالفعل ، أما الواقعة الذرية السالبة فهى غير موجودة . وهو فى هذا الصدد يقول أن (وجود القائع الذرية أيضاً يسمى بالواقعة الموجبة ، وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة) (٤٤) .

ولتوضيح ذلك نفترض أن العالم كله يحتوى على ثلاثة بسائط أو أشياء هى أ، ب، ج - نسميها على التوالى : ل، م، ن . فى هذه الحالة يمكننا أن تكون القضايا الذرية التالية :

١ - (ل م) ، بحيث تشير الى الواقعة الذرية المكونة من (ل ، م) ، ولنرمز لها بالرمز ق ١ .

٢ - (م ن) ، بحيث تشير الى الواقعة الذرية المكونة من (ب ، ج) ، ولنرمز لها بالرمز ق ٢ .

٣ - (ل ن) ، بحيث تشير الى الواقعة الذرية المكونة من (ل ، ن) ، ولنرمز لها بالرمز ق ٣ .

ولنفرض الآن أن القطعتين الأوليين (ل م) ، (م ن) فقط صادقتان ، أما القضية الأخيرة (ل ن) فهى كاذبة وبالتالي يكون نفيها صحيحاً أى « - (ل ن) » . فى هذه الحالة سيكون العالم مكوناً من واقعيتين ذريتين فقط هما ق ١ ، ق ٢ بحيث يعبر اتصالهما معاً عن الصلوق الموجود فى العالم . لكن فتجنشتين يرى أن وجود الواقعتين الموجبتين ق ١ ق ٢ لا يستتد كل الصلوق الموجود فى العالم ، لأنه من الصدق أيضاً القول بأن : « - (ل ن) » ، أى أن نقول بأن ق ٣ غير موجودة . أى أن (١) ، (ج) لا يرتبطان بعلاقة ما ، بل هما

(٤٤) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٦ - صفحة ٦٧.

(٤٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٢ - صفحة ٦٥ .

(٤٦) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠١٢١ - صفحة ٦٤.

بصفات معينة وهى على حدة ، بل لا بد من دخولها في تكوين واقعة من الوقائع حتى يمكن الحديث عنها ووصفها بكلاً وكذا . ولعل هذا يفسر قول فنجشتين في كتابه «المذكرات» (باننا لا نعرف الأشياء البسيطة معسرة مباشرة) (٥١) .

رابعا : تحليل اللغة

كان تحليل اللغة هو الهدف الأساسي من فلسفة فنجشتين بصفة عامة ، فهو يقول في مقدمة كتابه « الرسالة المنطقية الفلسفية » عن هذا الكتاب « انه كتاب يعالج مشكلات الفلسفة ، ويوضح - فيها اعتقاد - أن الذي دعا الى اثارة هذه المشكلات هو أن منطق لغتنا يساء فهمه . ويمكن أن تلخص معنى الكتاب كله على نحو قريب مما يلي : أن ما يمكن قوله على الإطلاق ، يمكن قوله بوضوح ، وأما ما لا نستطيع أن نتحدث عنه ، فلا بد أن نصمت عنه . وعلى ذلك فالكتاب يستهدف اقامة حد للتفكير ، أو هو على الأصح لا يستهدف اقامة حد للتفكير ، بل للتعبير عن الأفكار ولذا فإن هذا الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة للغة ، أما ما يكون في الجانب الآخر من هذا الحد ، فسيبعد ببساطة شيئاً لا معنى له » (٥٢) .

أى أن فنجشتين يهدف من وراء تحليل اللغة الى معرفة الحدود التي يجبان تستخدم فيها بطريقة ذات معنى ، والا كانت لغتنا مجرد لغو لا معنى له . وقد حاول أن يطبق

فالنسبة (هو الثابت وهو الموجود) ، أما ما يتغير ويتحول فهو الوقائع .

٤- وترتب على ذلك أن تكون الأشياء باقية الى الأبد everlasting خالدة immortal لأنها بسيطة لا تنقسم الى الأجزاء ، وما ينقسم الى أجزاء هو ما يمكن فسادة ، أما ما لا ينقسم فهو باق على حاله ثابت لا يتغير أو يزول (٤٧) .

٥ - وحيث أن الأشياء ثابتة باقية خالدة بسيطة لا تنقسم ، وبما أنها هى مكونات الوقائع الذرية ، وبما أن الوقائع الذرية هى مكونات العالم ، فانه يلزم عن ذلك أن تكون الأشياء هى الأساس الأول الذى يقوم عليه العالم ، أو هى كما عبر فنجشتين « تكون جوهر العالم » (٤٨) .

٦ - أن الأشياء عند فنجشتين ، لكونها بسيطة غاية البساطة ، فهى لا تتصف - وحدها - بأية صفة من الصفات التى يمكن ملاحظتها ، إنما تتصف بهذه الصفة أو تلك أثناء وجودها فى واقعة ما ، لأن الصفات المادية (تنشأ أول ما تنشأ نتيجة لتشكيل الأشياء) (٤٩) فى الواقعة .

وبما أن امكان دخول الشيء فى واقعة ما ، (لا بد أن يكون كامناً فى طبيعة الشيء ذاته) ، فان معنى ذلك أن اتصاف الشيء بصفة معينة يكون أمراً كامناً فى طبيعته. وهذا ما جعل فنجشتين يصرح بأن «الأشياء لا لون لها» (٥٠) ، بمعنى أنها عارية عن الصفات وليس بمعنى أنها عديمة اللون فقط ، بحيث لا تتصف

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, 123.

(٧)

(٤٨) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٢٠.٢١ - صفحة ٦٥ .

(٤٩) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠.٢٣١ - صفحة ٦٦ .

(٥٠) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠.٢٣٢ - صفحة ٦٦ .

Wittgenstein, L : Notebooks, P. 50.

(٥١)

(٥٢) من مقدمة فنجشتين « للرسالة » - الترجمة العربية صفحة ٥٩ .

ذلك بقوله (هكذا ينشأ بسهولة أهم أنواع الخلط الفكرى الذى تمثله به الفلسفة كلها) ، ومن ثم فإننا « لكى نتحاشى هذه الأخطاء : علينا أن نستخدم جهازاً من الرموز يستبعد ، ويكون ذلك بعدم استخدامنا العلامة (اى اللفظ) الواحدة فى رموز مختلفة ، وبعدم استخدامنا للعلامات بطريقة واحدة فى حين انها تكون ذات دلالات مختلفة . اعنى ان جهازنا الرمزى الذى ينبغى استخدامه ، لا بد له ان يساير قواعد التركيب المنطقى » (٥٥) .

٢ - الخلط بين التصورات الصورية وبين تصوراتنا عن الأعلام ، ذلك الخلط السلبى (كان يملأ المنطق القديم كله) (٥٦) والذى طالما أدى الى كثير من المشكلات فى الفلسفة وخاصة الميتافيزيقا . وذلك راجع عنده الى عدم التفرقة أو التمييز بين التصور الصورى (اى التصور الكلى) وبين تصورنا عن اسم العلم ، أى بين المعنى الكلى واللفظ الذى نعبر به عنه من جهة ، وبين الأسماء التى تشير مباشرة الى أشياء مفردة فى الواقع الخارجى من جهة أخرى ، فنظن ان الاثنين متشابهان فى الدلالة ونصف كلا منهما بما نصف به الآخر ، أو نضع كلا منهما فى نفس السياق الذى نضع فيه الآخر متصورين انه طالما كان أحدهما ذا معنى فى سياق ما ، فسيكون للآخر كذلك معنى اذا وضع فى السياق نفسه أو فى سياق آخر مشابه . فاذا قلت ان محمداً موجود وان علياً موجود ، أقول كذلك ان الانسان موجود ، فأصاف التصور الكلى « انسان » بما وصفت به الأفراد التى تنتمى اليه . ومن ثم يبدأ الفيلسوف البحث عن ذلك الانسان الكلى ، فان لم يجده فى هذا العالم ، بحث عنه فى عالم آخر مثل عالم المثل عند افلاطون .

فُتجنشتين ذلك بالنسبة لعبارات اللغة التى تصاغ فيها المشكلات الفلسفية بعامة والميتافيزيقية بخاصة وانتهى الى (ان معظم القضايا والأسئلة التى كتبت عن امور فلسفية ليست كاذبة ، بل هى خالية من المعنى . فلما نستطيع اذن ان نجيب عن أسئلة من هذا القبيل ، وكل ما يسعنا هو ان نقرر عنها انها خالية من المعنى . فمعظم الأسئلة والقضايا التى يقولها الفلاسفة انما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا ... واذن فلا عجب اذا عرفنا ان أعظم المشكلات ليست فى حقيقتها مشكلات على الإطلاق) (٥٧) . وهكذا تصبح الفلسفة كلها عنده مجرد نقد أو تحليل للغة .

ويُفسر فُتجنشتين كيفية نشأة القضايا الميتافيزيقية عن سوء فهم منطق اللغة ، الذى يرد له اى عدة عوامل ، أهمها عنده :

١ - الخلط بين الصورة المنطقية الظاهرة للقضايا وبين صورتها الحقيقية ، وهو يشرح ذلك بالمثال التالى : (غالباً ما يحدث فى لغة الحياة اليومية ان نجد الكلمة الواحدة نفسها تكون ذات معنيين مختلفين ... او ان نجد كلمتين لكل منهما دلالة مختلفة عن الأخرى ومع ذلك فهما تستخدمان بشكل واضح بطريقة واحدة معينة فى القضية . مثال ذلك ان ترد كلمة « يكون » فى القضية على انها الرابطة (بين الموضوع والمحول) كما قد ترد علامة للتساوى ، وكذلك قد ترد تعبيراً عن الوجود ... فى القضية « الأخضر أخضر » حيث تكون الكلمة الأولى اسم علم ، والثانية صفة ، فها هنا لا يقتصر الأمر على ان يكون للكلمتين معنيان مختلفان ، بل انهما كذلك رمزاًن مختلفان (٥٨) . ويعقب فُتجنشتين على

(٥٣) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٢٠٠٢ - صفحة ٨٢ .

(٥٤) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٢٢٢٢ - صفحة ٧٨ .

(٥٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٢٢٢٥ - صفحة ٧٨ .

(٥٦) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢١٢٦ - صفحة ٩٥ .

شيئاً آخر ، بل هما الاثنان عنده شيء واحد ، أو يعتبر آخر هما وجهان مختلفان لعملية واحدة . وهو في هذا يقول : (ان اللغة هي مجموع القضايا) ، والقضايا افكار في الذهن (فالفكر هو القضية ذات المعنى) (٥٩) كما ان الفاظ القضية هي (فكرة حين نطقها ونحلل مضمونها) . ولقد أكد فنجشتين هذا المعنى في فلسفته المتأخرة المتمثلة في كتابه « ابحاث فلسفية » برفضه النظرية التقليدية في الفلسفة التي يزعم دعائها ان هناك فصلاً بين الفكر وبين اللغة ، بحيث توجد الفكرة في الذهن أولاً ثم نعبّر عنها بعد ذلك بالألفاظ المناسبة . فاللغة عند فنجشتين ليست بعدية بل هي متأنية متزامنة مع الفكر ، ومن ثم فلا وجود لعمليات عقلية مستقلة أو منفصلة عن سلوكنا اللغوي الفعلي أو وراء هذا السلوك ، وان العملية العقلية هي ذلك السلوك أو انها تتكون منه . وفي هذا الصدد يقول فنجشتين (ان التفكير ليس عملية غير جسمية تؤدي الى الكلام أو تنفصل عنه) (٦٠) بل انها اشبه ما تكون بظل الانسان الذي لا ينفصل عنه .

اللغة عند فنجشتين في فلسفته الاولى وظيفة تختلف عن وظيفتها في فلسفته المتأخرة . فوظيفتها في فلسفته الاولى هي تصوير أو رسم الواقع الخارجي ، وهو في هذا يقول (ان القضية رسم الوجود الخارجي ، هي نموذج للوجود الخارجي على النحو الذي نعتقد أنه عليه) (٦١) ويفسر ذلك بقوله : (ان كل اسم واحد يقابله شيء واحد ، والاسم الآخر يقابله شيء آخر ، ثم ترتبط هذه

٣ - الخلط بين ما يمكن قوله وبين ما لا يمكن قوله بل اظهاره فقط ، والا تجاوزنا حدود اللغة ذات المعنى . ويمثل فنجشتين لذلك بأمثلة عديدة أهمها : استحالة التعبير عن صورة التمثيل بين القضية وبين الواقعة التي تمثلها تلك القضية . فقد ذهب فنجشتين الى ضرورة وجود شيء من الهوية بين الرسم (أى القضية) وبين المرسوم (أى الواقع) ، حتى يتسنى لأحدهما أن يكون رسماً للآخر بأى معنى من المعانى . وهو في هذا الصدد يقول ان (الذى لا بد ان يكون في الرسم ، مشتركاً بينه وبين الوجود الخارجي لكى يتسنى له أن يمثل . . هو صورة ذلك التمثيل) ، (ومع ذلك فالرسم لا يستطيع أن يمثل ما فيه من صورة للتمثيل ، انما يعرضه لأن الرسم (لا يستطيع أن يضع نفسه خارج الصورة التى يؤدي بها عملية التمثيل) (٥٧) . وبعبارة اخرى فان الصورة المنطقية المشتركة بين بنية القضية وبين بنية الواقعة التى تمثلها لا يمكن ان تكون في ذاتها شيئاً يقال في اللغة . فالقضايا «لا تستطيع ان تمثل الصورة المنطقية: انما تعكس هذه الصورة نفسها في القضايا . وما يعكس نفسه في اللغة، لا تستطيع اللفظة ان تمثله وما يعبر عن نفسه (بنفسه) في اللغة بالتجلى، لا نستطيع نحن ان نعبّر عنه بواسطة تلك اللفظة » (٥٨) .

ان المعنى الاساسي الذي نجده للغة في فلسفة فنجشتين بصفة عامة هو انها مرتبطة بالفكر أو هي الفكر ، فهو لا يفصل بينهما على نحو يجعل من أحدهما شيئاً ، ومن الآخر

(٥٧) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠١٧٤ - صفحة ٦٩ .

(٥٨) المرجع السابق ، عبارة رقم ٤١٢١١ - صفحة ٩٢ .

(٥٩) المرجع السابق ، عبارة رقم ٤ - صفحة ٨٢ .

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, sec. 339, P. 109.

(٦٠ -)

(٦١) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٤٠١ - صفحة ٨٤ .

مجموع القضايا) . والقضية هي المعنى الذي يفهم من العبارة أو الجملة اللغوية ، التي يمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب . ولقد تناول فئجنشتين القضايا في « رسالته » بتحليل من أكثر من زاوية لكنه لم يعرض لمثل ذلك في فلسفته المتأخرة لأن تناوله إياها كان مختلفاً . هذا ويمكن تصنيف القضايا عند فئجنشتين طبقاً لتحليلاته المختلفة على النحو الآتي :

(١) تصنيف القضايا من حيث الكم :

أي تصنيفها طبقاً لعدد الماصدقات التي يصدق عليها الحكم الموجود في القضية . والماصدقات بالنسبة لفئجنشتين ليست أشياء أو مفردات ، بل هي وقائع مكونة من أشياء طالما أن الأشياء عنده لا توجد وجوداً مستقلاً في العالم الخارجي ، بقدر ما توجد وهي مترابطة في وقائع معينة . ولذا يمكننا أن نقسم القضايا من حيث الكم عنده إلى نوعين رئيسيين هما :

١ - قضايا تتعلق كل منها بواقعة ذرية واحدة فقط ، مثل القول : (سقراط مفكر) أو (القلم على يمين الكتاب) ويسمى فئجنشتين بالقضايا الأولية Elementarsätze ويسمى « رسل » باسم القضايا الذرية atomic propositions بوصفها مناظرة للوقائع الذرية التي ترسمها هذه القضايا . وهذا النوع من القضايا هو الذي يمكن مقارنته بالوجود الخارجي مباشرة ، وبالتالي يتوقف صدقها أو كذبها على مدى تصويرها لحالة الأشياء في الوقائع الذرية التي تقارن بها .

٢ - قضايا لا تتعلق كل منها بواقعة ذرية واحدة ، بل أكثر - وهي عنده على نوعين :

الاسماء بعضها ببعض بحيث يجيء الكل بمثابة رسم واحد يمثل الواقعة الذرية) ، وعلى ذلك (فالوجود يقارن بالقضية) ، بمعنى أن (القضايا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة) يكونها رسوماً للوجود الخارجي (أي باعتبارها (وصفاً لواقعة من الوقائع) (١٦) التي ينحل إليها العالم . والواقع أن فكرة فئجنشتين عن اللغة من حيث هي رسم أو تصوير للوجود الخارجي - أو ما يسمى بنظريته التصويرية للغة - كانت متفقة تماماً وفكرته عن التوازي الذي يجب أن يتحقق بين اللغة من جانب وبين العالم الخارجي من جانب آخر . فكما أن العالم ينحل إلى وقائع ، فكذلك اللغة تنحل إلى قضايا . وكما أن الوقائع تنحل إلى وقائع ذرية ، فكذلك القضايا تنحل إلى قضايا أولية . وكما أن الوقائع الذرية تتكون من أشياء بسيطة لا يمكن تحليلها بل تسميتها فقط ، فكذلك تتكون القضايا الأولية من أسماء بسيطة لا يمكن تعريفها بغيرها ، بل هي تشير مباشرة إلى أشياء . لكن فئجنشتين تخطئ عن نظريته التصويرية للغة بعد ذلك حين تخطئ عن نظريته الذرية المنطقية .

أما وظيفة اللغة في فلسفة فئجنشتين المتأخرة ، فلم تعد هي تصوير العالم أو تمثيل وقائعه ، بل أصبحت هي وسيلة التفاهم مع الآخرين بطريقة ذات معنى ، والتأثير فيهم ، على نحو يساعد على سرعة الفهم ويؤدي إلى زيادة في المشكلات المترتبة على سوء فهم منطقها .

★ ★ ★

خامساً - تحليل القضايا :

يذهب فئجنشتين إلى أننا نعبّر عن أنفسنا بواسطة القضايا ، ولذا فاللغة عنده (هي

ق	ل	(ق . ل)
ص	ص	ص
ص	ك	ك
ك	ص	ك
ك	ك	ك

(صى معنى ان القضية صادقة)

(كى معنى ان القضية كاذبة)

مما سبق يتضح ان القضايا الأولية عند فتجنشتين هي الأساس الأول الذى تقيم عليه كل تعرف للصدق او الكذب في كافة قضاياانا . ولذا فهى التي يركز عليها فتجنشتين ويحللها بشيء من التفصيل أكثر من غيرها .

والقضايا الأولية عند فتجنشتين تنقسم بعدة

سمات أهمها :

١ - ان القضية الأولية عنده هي آخر وأبسط ما نصل اليه من تحليل اللغة ، ومع ذلك فهي تكون من أجزاء . لكن هذه الأجزاء ليست قضايا انماهى أسماء . والأسماء عنده لا معنى لها ، لكن لها دلالة Bedeutung بوصفها تشير مباشرة الى الأشياء الموجودة في العالم الخارجي . فاذا ترابطت هذه الأسماء في وحدة لغوية بسيطة (اى في قضية أولية) أصبح لهذه الوحدة الأولية معنى . وهو في هذا يقول : (ليس لشيء معنى الا القضية) ، فلا يكون لاسم معناه ، الا وهو في سياق قضية ما (١٤) ، وعلى ذلك يمكن القول بأن القضية الأولية عند فتجنشتين ، هي الوحدة الأولى ذات المعنى التي يمكن ان نتحلل اليها اللغة .

٢ - ان القضايا الأولية تثبت عند فتجنشتين وجود الوقائع الذرية ، وهو في هذا يقول (ان أبسط قضية ، اى القضية

قضايا مركبة (composite)

Zusammengesetzte ويسمىها رسل باسم molecular ، وتحدث عما هو مركب من واقعتين أو أكثر . أو بعبارة أخرى ، هي التي تتكون من قضيتين أوليتين أو أكثر مثل : (سقراط حكيم وأفلاطون تلميذه) ، أو مثل (القلم على يمين الكتاب وهو قلمى) .

قضايا التعميم (general)

أو القضايا الكلية مثل (الانسان مفكر) . وعلى الرغم مما بين هذين النوعين من القضايا من اختلاف الا انهما يتشابهان (فالقضية الثامة التعميم تشبه كل قضية مركبة أخرى) (١٥) ، على نحو يبرر جمعهما في فئة واحدة عنده هي فئة القضايا التي لا تتكلم عن واقعة ذرية واحدة .

والواقع ان مثل هذه القضايا عند فتجنشتين ليست في حقيقتها قضايا ، بل هي اقرب الى دالات الصدق ، اى (دالات صدق للقضايا الأولية) بمعنى ان مثل هذه القضايا لا تكون صادقة أو كاذبة على حدة ، بل ان صدقها أو كذبها انما يتوقف على صدق أو كذب القضايا الأولية المكونة منها . وهكذا فان علينا في كل مرة نحاول فيها معرفة صدق دالة قضية ، ان نلجأ الى تحليلها الى القضايا الأولية التي تتكون منها أولاً ، وبناء على معرفة امكانات صدق هذه القضايا الأولية يمكن ان نحكم على مدى صدقها أو كذبها . ولناخذ مثلاً لذلك دالة الصدق التالية : (ق . ل) التي نتبين انها لا تصدق الا في حالة واحدة فقط ، هي التي تكون فيها كل من « ق » ، « ل » صادقة وهذا ما يتضح من الجدول التالي :

(٦٣) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٦١هـ - صفحة ١٢ .

(٦٤) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٢ - صفحة ٧٥ .

للقضايا الأولية (٦٩) . فبناء على صدق أو كذب « ق » ، « ل » مثلاً يمكننا ان نعرف صدق أو كذب الدالة (ق ٧ ل) (٧٠) . وبهذا تعتبر « ق » وكذا « ل » هي اساس صدق أو كذب تلك الدالة في جميع امكاناتها ، وذلك يتضح من الجدول التالي الذي لا تكذب فيه الدالة الا في حالة واحدة هي كذب « ق » ، « ل » معاً :

ق	ل	ق ٧ ل
ص	ص	ص
ص	ك	ص
ك	ص	ص
ك	ك	ك

(ب) تصنيف القضايا من حيث الصدق والكذب :

والقضايا عند فتجنشتين - من هذه الزاوية - على ثلاثة أنواع :

١ - قضايا تحصيل الحاصلات
Tautological propositions وهى صادقة بالضرورة ، أى صادقة في جميع الظروف الممكنة ولا يمكن تصورها على انها كاذبة على الإطلاق . ويمثل لها فتجنشتين بالقضايا المنطقية والقضايا الرياضية ، مثل قضايا الهوية (أ هي أ) أو مثل القضية الرياضية البسيطة التالية (٢ + ٢ = ٤) . وهى عند فتجنشتين تلك القضايا التي لا تقول شيئاً جديداً ، بل تكرر ما تقوله على نحو أو آخر .

الأولية ، تثبت وجود واقعة ذرية ما (٦٥) وذلك اذا كانت القضية صادقة . وهذا ما يعبر عنه بقوله (اذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعة الذرية موجودة ، واذا كانت كاذبة ، لم يكن للواقعة الذرية وجود) (٦٦) .

٣ - ان جميع القضايا الأولية موجبة وليست سالبة ، حتى انه لذهب الى القول بأن القضية السالبة ، هي في حقيقتها ليست قضية ، بل دالة ، بمعنى ان صدقها أو كذبها انما يتوقف على صدق أو كذب التغذية الموجبة الاصلية .

٤ - ان جميع القضايا الأولية مستقلة الواحدة منها عن الاخرى منطقياً (فلا تتضمن اية قضية ذرية قضية ذرية أخرى ولا تتناقض معها) ولذا فكل استدلال منطقي انما يتعلق بالقضايا غير الذرية (٦٧) . وهذه نتيجة ضرورية تلزم عن القول بأن القضية الأولية تصور الواقعة الذرية وتثبت وجودها ، وبما ان الوقائع الذرية منفصلة مستقلة بعضها عن بعض فكذلك تكون القضايا المعبرة عنها (فلا يمكن الاستدلال على اية قضية أولية ، من قضية أولية أخرى) (٦٨) .

٥ - ان القضايا الأولية هي (المتغيرات التي تخضع للصدق على القضايا) أو (التي تعطي الدالات معناها) ، بمعنى أنها هي اساس صدق الدالات ، أى أنها هي التي يتوقف على صدقها أو كذبها ، صدق أو كذب الدالة المتعلقة بها ، طالما ان (القضايا عبارة عن دالات صدق

(٦٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢١ - صفحة ٩٩ .

(٦٦) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٥ - صفحة ١٠٠ .

(٦٧) من مقدمة برتراند رسل لرسالة فتجنشتين المنطقية الفلسفية . انظر ترجمتنا العربية صفحة ٣٩ .

(٦٨) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ١٢٤ - صفحة ١١٢ .

(٦٩) المرجع السابق ، عبارة رقم ٥ - صفحة ١٠٧ .

(٧٠) أى « ق أول » ، ومعنى ان تكون « ق » صادقة أو « ل » صادقة أو هما معاً صادقتين .

فاذا كانت القضية « م » هي القضية
القاتلة بأن (س هي س) فاننا نلاحظ انها
تصدق بالنسبة لجميع امكانات صدق « ق »،

ولو اننا عبرنا عن الوقائع اللرية بقضبا
اولية، لحصلنا على قضيتين اوليين ، نفرض
انهما « ق » ، « ل » ، وبالتالي نحصل على
امكانات صدق القضيتين الاوليين ، وعددها
اربعة وهو مساو لعدد امكانات وجود وعدم
وجود الوقائع اللرية ، وذلك ما يتضح من
الجدول التالي :

	ل	ق
١	ص	ص
٢	ك	ص
٣	ص	ك
٤	ك	ك

(٧٣) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٦(ر) - صفحة ١٠٤ .

« ل » ، وهذا ما يتضح من العمود رقم (١) في الجدول التالي :

ق	ل	س = س
ص	ص	ص
ص	ك	ص
ك	ص	ص
ك	ك	ص

(١)

« ق » ، « ل » ، « س » . وهذا ما يتضح من العمود رقم (٢) في الجدول التالي :

ق	ل	س = س
ص	ص	ك
ص	ك	ك
ك	ص	ك
ك	ك	ك

(٢)

أما لو أخذنا هذه القضية « م » ولتكن (أخى ليس هو أخى) بالنسبة لإمكان صدق القضية « ق » (أخى موجود بالمنزل) فسنجد أن القضية « م » كاذبة دائماً سواء كانت القضية « ق » صادقة أو كاذبة ، وذلك ما يتضح من الجدول التالي :

ق	س = س
ص	ك
ك	ك

ولنأخذ لذلك مثلاً قضية واحدة أصلية هي القضية « ق » ، ولكن معناها أن (أخى موجود بالمنزل) فهذه القضية إما أن تكون صادقة أى يكون أخى موجوداً بالمنزل فعلاً أو أن تكون كاذبة فلا يكون أخى موجوداً بالمنزل . فإذا ما قالت القضية (أن أخى هو أخى) ، جاء هذا القول صادقاً سواء كان أخى موجوداً بالمنزل (أى في حالة صدق « ق ») أو لم يكن موجوداً بالمنزل (أى في حالة كذب « ق ») . ويمكن التعبير عن ذلك كما يلي :

ق	س = س
ص	ص
ك	ص

٣ - القضايا التركيبية : وهي التي يمكن تصورها على أنها صادقة ، كما يمكن تصورها على أنها كاذبة - ويتمثل هذا النوع من القضايا عند فتجنشتين في القضايا العلمية أو التجريبية - ويكون حكمنا على مثل هذه القضايا بالصدق أو بالكذب بناء على مدى تصويرها للواقع الخارجي .

تحليل الألفاظ (الأسماء) :

يشكل تحليل الألفاظ مبحثاً رئيسياً وهاماً في فلسفة فتجنشتين بصفة عامة ، وإن كانت طريقة تحليله إياها مختلفة في فلسفته الأولى عنها في فلسفته المتأخرة .

٢ - قضايا التناقض : وهي قضايا كاذبة بالضرورة ، أى كاذبة في جميع الظروف الممكنة ولا يمكن تصورها صادقة على الإطلاق أو هي التي تكون كاذبة دائماً بالنسبة لجميع امكانات صدق أو كذب القضايا الأولية الخاصة بها مثل : (١ = ٢) أو (أ هي ب وإيضاً ب) (٧٤) . فإن كانت القضية « م » هي القضية القائلة بأن (س = س) ، فإننا نلاحظ أنها تكذب بالنسبة لجميع امكانات صدق

(٧٤) ونقرأ : (أ هي ب) ، (أ هي ب ولا ب) ومن ثم فإننا نقرا : س = س ، بأنها : س هي لا س .

والأسماء عند فتجنشتين هي علامات بسيطة ، طالما أنها تشير إلى أشياء بسيطة ، وهو في هذا يقول (والعلامات البسيطة المستخدمة في القضايا هي التي ادعواها بالأسماء) . كما يُعبر عن المعنى نفسه بقوله (أما الاسم فلا يمكن تحليله أكثر من كونه اسماً بلذكر أى تعريف له ، لأنه علامة أولية) (٧٨) .

وكما أن الواقعة الدرية ليست مجرد مجموعة من أشياء ، بل هي عدد من الأشياء مترابطة على نحو معين يمثل بنيتها ، فكذلك القضية الأولية (أو علامة القضية الأولية) ليست مجرد مجموعة متراسة من الأسماء (بل هي ارتباط أو تسلسل بين أسماء) (٧٩) .

وعلى الرغم من أن الأسماء عند فتجنشتين هي أبسط مكونات تكون منها القضايا ، إلا أنها ليست أبسط مكونات تنحل إليها اللغة ذات المعنى . ويلزم عما سبق أن الأسماء تكون بلا معنى (sin) sense ، إنما هي ذات دلالة (bedeutung) reference فقط لأن (الاسم يدل على شيء) ، ودلالة الاسم عند فتجنشتين هي تمثيل الاسم لمسماء (فالاسم الوارد في القضية يمثل الشيء) ، كما يقول أيضاً في هذا (ولا يسعني أراء الأشياء إلا أن اسمها ، فيكون لكل منها علامة تمثلها) (٨٠) .

هذا ويفرق فتجنشتين بين الاسم بوصفه علامة أولية بسيطة وبين الرمز : على أساس أن الرمز هو أحد أجزاء القضية الذي يعطى لها معنى ، فيقول ان (كل جزء من أجزاء

أ - فهو في فلسفته الأولى يرى أن القضايا يتم التعبير عنها بالفاظ أو كلمات هي ما يسمى بعلامة القضية (ففي القضية يجيء الفكر معبراً عنه في صورة تدرجها الحواس) (٧٥) ، (وسامعى العلامة التي أعبر بها عن الفكر بعلامة القضية) (٧٦) . وكأنه بذلك يفرق بين القضية من حيث هي المعنى القائم في الذهن الذي نرسم به الواقع الخارجى ، وبين علامة القضية بوصفها القوالب المحسوسة ، أى الالفاظ والكلمات - منطوقة أو مكتوبة - التي تعبر بها عن الرسم (أى القضية) .

وعلامة القضية عند فتجنشتين تتكون من عدة علامات بعضها ما نسميه بالأسماء وهي التي تدل على الأشياء (أى الالفاظ الشئئية object-words) ، وبعضها الآخر لا يسمى شيئاً إنما تكون وظيفته ربط هذه الأسماء بعضها مع بعض (أى الالفاظ البنائية أو العلاقية) . وهكذا لو كان لدينا القول التالي (القلم على يمين الكتاب) لكان كل من اللفظين « القلم » و « الكتاب » له ما يشير إليه ونسميه في الواقع الخارجى . أما « على يمين » فليس لها في الواقع الخارجى شيء تصدق عليه أو تشير إليه ، إنما هي تعبر عن العلاقة التي تربط بين الأشياء . وكما أن أساس تكوين الواقعة هو الأشياء ، بينما تعتمد بنيتها الواقعية على العلاقات التي تقوم بين الأشياء ، فكذلك الحال في القضية ، أساسها هو الالفاظ الشئئية أى المعبرة عن الأشياء ، أما بنيتها فتتوقف على هذه الالفاظ العلاقية أو البنائية (٧٧) .

(٧٥) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٣١ - صفحة ٧١ .

(٧٦) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣١٢ - صفحة ٧٢ .

(٧٧) ارجع الى هذا بالتفصيل في كتابنا « لدفيج فتجنشتين » ، صفحة ٢٥٩ .

(٧٨) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٣١٦ ، صفحة ٧٥ .

(٧٩) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٢٢ - صفحة ٩٩ .

(٨٠) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٢١ - صفحة ٧٤ .

لو زال معنى الاسم لما كان هناك أى معنى
لقولنا ان « س قد مات » (٨٢) .

وهكذا أصبح فتجنشتين يفرق بين معنى
الاسم ، وبين المسمى الذى يحمل الاسم ، بعد
ان كان يربط بينهما فى فلسفته الاولى . اذ
أصبح الشيء أو المسمى بالاسم هو ما يقابل
الاسم ، ولكنه لا يكون معناه ، لأن معنى الاسم
يتحدد وفقاً لشيء آخر غير وجود مسمياه ،
وذلك هو النحو الذى يستخدم عليه اللفظ أو
الاسم فى اللغة بطريقة ذات معنى .

وهذا يعنى ان فتجنشتين أصبح لا يفصل
بين معنى اللفظ وبين استخدامه فى اللغة
ذات المعنى ، وفى هذا الصدد يقول (ان شرح
معنى الكلمة يكون باظهار كيفية استخدامها) ،
حتى يشبه فتجنشتين الألفاظ والأسماء
حين نهجرها ولا نستخدمها بالبحث الميتة
فيقول (ان كل علامة تبدو فى حد ذاتها كما
لو كانت شيئاً ميتاً لا حياة فيه . وما الذى
يعطى لها الحياة ؟ انها تكون شيئاً حياً اثناء
استخدامها ، فهل دبت الحياة فيها بهذا
الشكل ؟ أم ان الاستخدام نفسه هو
حياتها ؟) (٨٤) .

لكن استخدام الألفاظ فى اللغة ليس مطلقاً ،
بل هو محدود بقواعد الألعاب ، لذا يسمى
فتجنشتين طرق استخدام الألفاظ ، بالألعاب
اللفظية . ويمثل ذلك بلعبة الشطرنج : فقطع
الشطرنج تشبه الألفاظ التى نستخدمها فى
اللفظ . وكما ان كل قطع الشطرنج تتحرك
وفقاً لقواعد معينة هى قواعد هذه اللعبة ،
فكذلك يكون استخدامنا للألفاظ تبعاً لقواعد
معينة تحكم استخدامنا للغة .

قضية ما ، يحدد معناها ، ساسميه تعبيراً
« أو رمزاً » (٨١) . ولما كنا نعبر عن القضية
بواسطة علامات معينة هى الأسماء ، كان معنى
الرمز فى هذه الحالة أنه بمثابة العلامة أو
مجموعة العلامات التى تكون جزءاً من علامة
القضية . وعلى ذلك فالرمز يتكون من علامة
أو عدة علامات بينما تكون العلامة جزءاً من
الرمز . وبما ان العلامة هى الاسم ، اذن
فالاسم جزء من الرمز ، أو هو (ذلك الجزء
من الرمز الذى يمكن ادراكه بالحواس) .

ب- أما تحليل فتجنشتين فى فلسفته
التأخرى للأسماء فيختلف، خاصة بعد ان تخلى
عن فكرته عن الدورية المنطقية وما ترتب عليها
من ايجاد توازن بين الأشياء من جهة والأسماء
من جهة اخرى . فهو يذهب فى كتابه « أبحاث
فلسفية » الى :

انه ليس من الضروري ان يكون لكل اسم
مسمى خارجي نشير اليه ونقول هو هذا ،
اذ أننا قد نستخدم الاسم أحياناً بدون وجود
شيء أو مفرد يحمل هذا الاسم (٨٢) ، ويمثل
فتجنشتين لذلك بكلمات مثل « هذا » أو
« ذلك » ، ونجدها من الألفاظ التى ليس لها
ما يقابلها فى الوجود الخارجى ، أو التى ليست
لها مسميات متحققة تحقّقاً عينياً . ويضرب
لذلك مثلاً من الحياة اليومية فيقول : اذا كان
« س » هو اسم شخص معين ، فان معنى
ذلك ان هناك فرداً معيناً يصدق عليه هذا
الاسم بدون معنى بعد موت حامله ؟ يرى
فتجنشتين (ان الانسان بقول ان حامل
هذا الاسم قد مات ولكنه لا يقول ان المعنى
قد مات ، فمثل هذا القول يكون لغواً . لانه

(٨١) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٢١ - صفحة ٧.

(٨٢) Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec., 44, P. 21.

(٨٣) المرجع السابق ، صفحة ٢٠.

(٨٤) المرجع السابق ، صفحة ١٢٨.

تهتم أصلاً باللغة وتطليها ، فهي بالتالي كانت مهتمة بمنطق اللغة الذي لو فهمناه ، لكان للفننا معنى ، والا صادفنا الكثير من المشكلات الناتجة عن سوء الفهم الذي نتج بدوره عن جهلنا بمنطق لفننا . والمنطق عند فجنشتين معنيان ، أحدهما واسع فضاءً يتصور على أساسه أن كل ما هو منطقي ، هو ما ينتج عن قواعد استخدام أي جهاز رمزي مهما يكن . أما لانيهما فضيق محدود يقتصر عنده على نوع واحد معين من الرمزية ، هو الجهاز الرمزي الخاص بالقضايا ، وذلك على أساس أن نظريته في تحصيل الحاصل ، إنما تقوم على أساس من نظريته في دلالات صدق القضايا الأولية .

الا أن السمة الأساسية للمنطق عنده - في أي من المعنيين - تتمثل - في تصوره إياه شيئاً يتعلق أساساً بقواعد الرمزية (أو الجهاز الرمزي الذي نستخدمه) ، لا بالأشياء والوقائع التي يتم التعبير عنها بواسطة علامات الرموز . وهكذا يصبح المنطق عند فجنشتين بصفة عامة ، هو مجرد استخدام متسق لمجموعة من الرموز (٨٨) .

ولذا يؤكد فجنشتين أن الرموز المستخدمة في الجهاز المنطقي ، إنما هي رموز اتفاقية ، وهو في هذا الصدد يقول (أن هناك شيئاً اتفاقياً فيما نستخدم من رموز ، إلا أن هذه « الحقيقة » نفسها ليست شيئاً اتفاقياً ، أعني إذا ما حددنا أي شيء بطريقة اتفاقية ، فلا بد إذن من أن تكون هنالك حالة ما (٨٩) ، أي أنه ليس في طبيعة هذه الرموز ما يستلزم

وفجنشتين لا ينتبه اللغة بالألعاب فقط ، بل أنها عنده ألعاب بالفعل ، فنحن حين نستخدم الألفاظ في اللغة إنما نلعب لعبة لنوية بالفعل . لأن فجنشتين لا يقصد بلعبة اللغة طريقة استخدام الألفاظ على نحو آخر فقط ، بل كذلك جميع الأفعال المرتبطة بهذا الاستخدام فيقول (أننا يمكننا أن نسمي كل طريقة لاستخدام الأسماء على نحو معين ، نسميها لعبة من ألعاب اللغة ... وسوف اسمي كل ما هو مكون من اللغة والأفعال المرتبطة بها « أي النسيج الكلي المكون من الألفاظ والأفعال » بلعبة اللغة (٨٥) .

ولما كان تعلمنا استخدام اللغة مرتبطاً بكل حياتنا ، كان المقصود من اللغة عند فجنشتين هو إبراز الحقيقة القائلة بأن تكلم اللغة هو جزء من الفاعلية أو هو صورة للحياة . وهو في هذا الصدد يقول (أن تخيلنا لغة ما ، معناها تخيلنا صورة للحياة (٨٦) .

هكذا يتخلى فجنشتين عن طريقته القديمة في الربط بين الألفاظ والأشياء ، فيقول (فكر مثلاً في صحبات التعجب التالية : ماء ! بعيداً ! النجدة ! لا ! ، هل ما زلت مصراً على أن هذه الألفاظ « أسماء لأشياء ؟ » (٨٧) .

★ ★ ★

سادساً - المنطق عند فجنشتين :

يكاد المنطق أن يكون هو المحور الأساسي الذي تدور حوله فلسفة فجنشتين بصفة عامة وتطبيقاته . إذ طالما أن فلسفته كانت

(٨٥) المرجع السابق ، صفحة ٥ .

(٨٦) المرجع السابق ، صفحة ٨ .

(٨٧) المرجع السابق ، صفحة ١٣ .

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 53.

(٨٨)

(٨٩) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٣٢٤٢ - صفحة ٨١ .

ان تكون تعبيراً عن هذا الشيء أو ذلك الاجراء . لكن طالما أننا قد اخترنا ، فلا بد وأن نلتزم في استخدامنا إياها بالطريقة التي اتفقتنا على استخدامها بها (٩٠) .

وهكذا يتعلق المنطق عنده أصلاً بالوقائع استخدام الرموز ، وليس بالوقائع الخارجى على نحو مباشر . وبذا يكون المنطق لديه منطقاً صورياً خالصاً (ففى البناء المنطقى لا يجوز أن يشار الى معنى أى علاقة واردة فيه ، إذ لا بد أن يكون فى مستطاعنا إقامة البناء المنطقى دون ذكر معنى أى علامة فيه . وكل ما يطلب افتراضه مسبقاً هو أن تحدد الالامات نطاق استخدام التعبيرات) (٩١) .

وهكذا فنحن (بدون أن نجسم انفسنا مشقة معرفة المعنى ، نقوم بتكوين القضايا المنطقية من قضايا أخرى بواسطة قواعد استخدام الرموز وحدها . ونحن نبرهن على قضية منطقية ما بأن نستخرجها من قضايا منطقية أخرى بواسطة تطبيق إجراءات معينة بطريقة متتابعة) . وفى هذا الصدد يختلف فئجشتين عن برتراند رسل (فرسل كان قد قبل - فى فلسفته الاولى على الأقل - نظرية العقلانيين الأفلاطونيين القائلة بأن المنطق يكشف عن بناء العالم الخارجى) (٩٢) . ولقد عبر فئجشتين عن هذا الاختلاف بقوله (ان الخطأ الذى وقع فيه رسل « أثناء عرضه نظريته الخاصة بالانماط » هو أنه حين أقام قواعد جهازه الرمضى كان يتكلم عن الأشياء التى تصفها علاماته) (٩٣) .

ولأن المنطق صورى عنده فهو (يسبق كل تجربة ، أى يسبق علمنا بأن شيئاً ما هو كذا وكذا) وبالتالي (فالمنطق يجب أن يستقل بذاته) ، وبهذا المعنى فهو أولى وهو أيضاً (شئ متعال) وهذا يعنى أن العمل الاساسى للمنطق ، هو البحث - على هذا الأساس المجرد - فى الصورة المنطقية للقضايا ، وفى بنيتها المنطقية والرموز المستخدمة فيها ، وقواعد استخدامها .

والمنطق عند فئجشتين مرتبط بالفكر ، كما يرتبط فى الوقت نفسه باللغة . فهو يرتبط بالفكر لأن (الفكر هو الرسم المنطقى للواقع) ، ولذا فاننا لا نستطيع التفكير فى شئ ما تفكيراً غير منطقى والا كان علينا أن نفكر بطريقة غير منطقية) . ولأن المنطق مرتبط بالفكر ، ولأن الفكر هو اللغة ، إذن فالمنطق واللغة سراسبان . وهو فى هذا الصدد يقول (لأن نمبر باللغة عن أى شئ يناقض المنطق ، امر يستحيل استحالة أن تقدم الهندسة بخطوطها شكلاً هندسياً يناقض قوانين المكان أو أن تقدم احداثيات نقطة ما ليس لها وجود) (٩٤) .

ولقد ترتب على ارتباط المنطق باللغة عند فئجشتين ، وجود علاقة أيضاً بين المنطق والعالم . إذ طالما كان المنطق بمثابة التعبير عن الحدود التى نستخدم فيها الفاظنا ، أو هو حدود ما يمكن قوله ، كانت حدوده هى حدود اللغة .

ولما كانت حدود اللغة عند فئجشتين هى حدود العالم : (ان حدود لغتى هى حدود عالمى) (٩٥) ، كانت حدود المنطق كذلك هى

(٩٠) د . د . عزى اسلام : « لدليج فئجشتين » ، صفحة ٢٨١ .

(٩١) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٣٢٣ - صفحة ٧٩ .

(٩٢) Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 120

(٩٣) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٣٢٣ - صفحة ٧٩ .

(٩٤) المرجع السابق ، عبارة رقم ٣٠٢٢ - صفحة ٧١ .

(٩٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ١٢٨ - صفحة ١٢٨ .

بأكثر من رفضها تجريبياً . فلا يكفي في قضية المنطق استحالة أن تنقضها أية خبرة ممكنة بل لا بد لها من استحالة أن تؤيدها أية خبرة ممكنة (٩٧) .

ولقد كان فتجنشتين حريصاً في فلسفته الأولى على توضيح الطريقة المنطقية الصحيحة في التفكير والتعبير اللغوي . أي أن اهتمامه كان منصرفاً الى البحث في بنية اللغة من الناحية المنطقية . الا ان هذا الاهتمام تفسر في فلسفته المتأخرة فاصبح منصرفاً الى الطريقة التي تستخدم فيها الالفاظ بالفعل في اللغة الجارية العادية . لكن فتجنشتين لا يتخلى في فلسفته المتأخرة عن المنطق بوصفه حداً للغة ، بل جملة حداً للقواعد الخاصة بتشكيلات (او ألعاب) اللغة الفعلية . وهو بهذا انما يستخدم الفكرة نفسها مع شيء من التعبير الطفيف الذي يتفق مع تغيير وجهة نظره الفلسفية .

سابعا - فلسفة الرياضة عند فتجنشتين :

يشبه فتجنشتين الرياضيات (٩٨) بالمنطق، من حيث أن كلا منهما لا يتناول الواقع الخارجي بالفعل على نحو مباشر . بل انه يتكلم عنهما أحياناً على انهما مترابطان ترابطاً وثيقاً . ويمكن توضيح وجه التشابه بينهما في ضوء تصوره لمعنى الرياضة ، الذي يتمثل فيما يلي :

(١) يرى فتجنشتين أن القضية الرياضية تعبر عن تحصيل الحاصل ، وهي بهذا انما تشبه القضية المنطقية ، وهو في هذا يقول

حدود العالم . وهو يُعبر عن ذلك في بعض عبارات كتابه « رسالة منطقية فلسفية » ، مثل (ان المنطق يملأ العالم : فحدود العالم هي أيضاً حدوده) ، ومثل (ان المنطق ليس نظرية من النظريات، بل هو انعكاس للعالم) (٩٦) .

تحليل القضايا المنطقية : على الرغم من ان (المنطق يملأ العالم : فحدوده هي أيضاً حدوده) ، الا ان المنطق في حد ذاته ليس له ما يقابله في الوجود الخارجي ، بقدر ما هو طريقة لاستخدام الرموز وفقاً لقواعد معينة . ولذا : - فقضايا المنطق لا تقول شيئاً ، بل (انها تصف هيكل العالم ، أو بمعنى آخر انها تمثله ، فهي لا تتناول شيئاً . انما تفترض مقدماً ان للأسماء معنى « دلالة » ، وان للقضية الأولية معنى ، وهذه هي الصلة التي تربطها بالعالم) .

وعلى ذلك فقضايا المنطق تحصيليات حاصل (انها هي القضايا التحليلية) ، ومن ثم يرى فتجنشتين أن (كون قضايا المنطق تحصيليات حاصل ، يبرز الصفات الصورية ، أي الصفات المنطقية للغة والعالم) .

ولما كانت قضية تحصيل الحاصل عند فتجنشتين هي الصادقة صدقاً غير مشروط ، فكل ذلك قضايا المنطق عنده صادقة صدقاً يقينياً غير مشروط لانه متضمن فيها بحكم تركيبها (فالعلامة المميزة للقضايا المنطقية هي أن الانسان يمكنه ان يدرك لرق الرمز وحده انها صادقة . وهذه الحقيقة تتضمن في ذاتها كل فلسفة المنطق) وعلى ذلك فالقضية المنطقية لا يمكن اثبات صدقها أو كذبها تجريبياً (وهذا يلقي ضوءاً على السؤال الذي يسأل عن السبب في عدم امكان اثبات القضايا المنطقية تجريبياً

(٩٦) المرجع السابق، عبارة رقم ٦١٣ - صفحة ١٥١ .

(٩٧) المرجع السابق ، عبارة رقم ٦١٢٢٢ - صفحة ١٤٧ .

(٩٨) والرياضة التي يقصدها فتجنشتين هنا. هي الرياضة البحتة .

اتفاقية - (فليس في طبيعة الرموز ما يفرض وجودها) - تواضع الناس على استخدامها لكي يشيروا بها الى مجموعات من الأشياء ، إلا ان الأعداد نفسها ليست شيئاً من الأشياء ، أى انها ليس لها ما يقابلها في الواقع الخارجى . فإذا قلت مثلاً ($2 + 2 = 4$) فان هذا القول لا يرسم الواقع الخارجى ، اذ لا يوجد في الواقع شيء اسمه « ٢ » ولا شيء اسمه « ٤ » ، إنما توجد فيه معدودات : كتابان أو حصانان أو أربعة كتب ... وغير ذلك .

كما تتمثل تلك السمة الصورية كذلك عنده في حالة الرموز غير العددية ، فإذا قلت مثلاً ($1 = 2$) فانا لم أقل شيئاً عن الواقع الخارجى بحيث أستطيع أن أحكم على هذا القول بالصدق أو الكذب لأننى لا أعرف ما الذى تشير اليه « ١ » ، أو « ٢ » في الواقع الخارجى . وفي هذا الصدد يقول فثجنشتين (ان التعبيرات التى تأخذ شكل $1 = 2$ لا تفعل شيئاً أكثر من بيانها للتساوى بين الطرفين .. فهى لا تقرر شيئاً عن معنى العلامتين « ١ » ، « ٢ » (١٠١) . لذا يكون قولي هذا مجرد اطار يصدق على جميع الحالات التى أترجم فيها « ١ » ، « ٢ » الى أسماء تشير الى ماله وجود في الواقع مثل (الجنيه = ١٠٠ قرش) ، ولذا فنحن في الحياة العادية (لا نستخدم القضايا الرياضية الا لكي نستدل بها من قضايا لا تتعلق بالرياضة ، على قضايا أخرى لا تتعلق بالرياضة هي أيضاً) . وهكذا يمكن استخدام الرياضيات منهجاً تنبئ في الاستدلال على قضايا غير رياضية من قضايا أخرى غير رياضية .

(٣) ولقد ترتب على صورية قضايا الرياضة عند فثجنشتين انها أصبحت تتصف

(ان الرياضيات احدى طرق المنطق) (٩٩) الا انها تعبر عن تحصيل الحاصل على نحو يختلف عن التعبير الخاص به في قضية المنطق ، لأنها تضع تحصيل الحاصل على شكل معادلة . (فقضايا الرياضة عبارة عن معادلات) ، كما ان (ما هو جوهرى في المنهج الرياضى هو استخدامنا للمعادلات) . والمعادلة الرياضية عبارة عن تفسير لصيغة التى تقع على يمين علامة التساوى مثلاً ، بصيغة أخرى ترادفها على يسار علامة التساوى . وهكذا فمعنى قولنا مثلاً : $2 + 2 = 4$ هو أننا قد اتفقنا على استخدام رمزين هما ($2 + 2$) ، (٤) بمعنى واحد . ومن ثم فالقضية الرياضية انما تعبر عن امكان استبدال أحد التعبيرين المرتبطين بعلامة التساوى ، بتعبير آخر مساو له ويرادفه ، (فإذا كان هناك تعبيران يرتبطان بعلامة التساوى ، فان ذلك يعنى امكان استبدال احدهما بالآخر) . ولذا فان (المنهج الذى تصل به الرياضيات الى معادلاتها هو منهج الاستبدال ، لان المعادلات تعبر عن امكان استبدال تعبيرين احدهما بالآخر ، ونحسن نتقل من عدد المعادلات الى معادلات جديدة ، بأن نضع تعبيرات محل تعبيرات أخرى وفقاً للمعادلات (١٠٠) .

(٢) كما يرى فثجنشتين في قضايا الرياضيات نوعاً من تحصيل الحاصل طالما انها لا تتناول الواقع الخارجى وبالتالي فصدقها لا يرتبط بمقارنتها بالواقع بقدر ما يعتمد على عدم تناقضها الذاتى . وهو يوضح تلك السمة الصورية في قضايا الرياضيات بقوله ان القضية الرياضية - شأنها شأن القضية المنطقية - لا تكون رسماً للواقع الخارجى . فالأعداد مثلاً ، بوصفها من أهم الرموز المستخدمة في الرياضيات ، ليست عند فثجنشتين الا رموزاً

(٩٩) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٦٢٢٤ - صفحة ١٥٢ .

(١٠٠) المرجع السابق ، عبارة رقم ٦٢٤ - صفحة ١٥٣ .

(١٠١) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٢٤٢ - صفحة ١٠٠ .

الصدد يمكن مقارنة اللغة بالرياضيات من حيث ضرورة اقامتها على قواعد هي في حقيقتها قواعد منطقية .

كما نلاحظ أن النتيجة التي تلزم من تحليل فجنشتين للرياضيات على النحو السابق ، هي أن الرياضيات إما تترد في نهاية الأمر الى المنطق ، وليس الأمر عنده مقصوراً على مجرد تشابه القضية الرياضية بقضية المنطق . وهو بهذا إنما يؤكد المحاولة التي قام بها برتراند رسل من قبل لرد الرياضيات الى المنطق وذلك في كتابه « اصول الرياضيات » (عام ١٩٠٣) وفي كتابه الذي اشترك فيه مع ألفرد نورث هوباينر « المبادئ الرياضية » (عام ١٩١٠ - ١٩١٣) .

ثامناً - فلسفة العلوم الطبيعية عند فجنشتين :

لم تقتصر تحليلات فجنشتين على مفاهيم الرياضيات والمنطق والفلسفة ، إنما تعدت ذلك الى تناول الكثير من تصورات العلم الفيزيائي بالنقد والتحليل . وسنعرض فيما يلي لبعض هذه التحليلات عنده :

١ - القضايا العلمية : يصنف فجنشتين القضايا بقوله أن القضية هي (أما تحصيل حاصل ، وأما قضية دالة على شيء ، أو هي تناقض) (١٠٤) . والقضايا التي تدل على شيء أو واقعة أو موضوع ما ، هي التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة لأنها هي التي تتناول ما في العالم الخارجي . فان رسمت ما في العالم الخارجي رسماً صحيحاً كانت صادقة

بالصدق اليقيني (طالما أنها تخلو من التناقض الدلالي) ، وطالما أننا نلتزم فيها بالطريقة التي اتفقنا عليها لاستخدام الرموز . وصدقها في هذه الحالة يكون يقينياً - عنده - لأنها لا تصدر شيئاً مما يقع في التجربة ، لأنها مجرد تسجيل منظم لاتفاق تواضع عليه الناس بالنسبة لاستخدام بعض الرموز .

كان هذا هو المعنى العام للرياضة في فلسفة فجنشتين بصفة عامة ، وفي فلسفته الأولى بصفة خاصة لأن تصور فجنشتين للرياضيات في فلسفته المتأخرة لم يتغير كثيراً عما كان عليه في فلسفته الأولى الا بقدر يسير استلزمه تغيير منهجه التحليلي للغة (١٠٢) .

والواقع أن طريقة تناول فجنشتين للرياضيات في فلسفته المتأخرة ، تلتقى كثيراً من الضوء على فكرته عن استخدام اللغة . فكما أن معنى اللفظ يتوقف بناء على لعبة اللغة التي نستخدمها ، وكما أن ألعاب اللغة تتحدد وفقاً لقواعد معينة - هي بالدرجة الأولى قواعد منطقية - فكذلك الرياضيات والامثلة الكثيرة التي يذكرها فجنشتين في كتابه « أبحاث فلسفية » توضح كيف أننا أثناء كتابة إحدى المتسلسلات العددية مثلاً - إنما نتبع قاعدة معينة تتوالى وفقاً للأعداد مثل المتسلسلة العددية التالية « ١ ، ١ ، ١ ، ١٩ ، ٢٩ » وذلك باضافة ٢ الى الفرق بين كل عدد والعدد التالي له ، أي : « ٦ ، ٤ ، ٨ ، ١٠ » (١٠٢) . أو المتسلسلة « ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ... » وغير ذلك . ومن ثم فالرياضيات تسير عند فجنشتين وفقاً لقواعد معينة ، هي في حقيقتها عنده ، قواعد منطقية تتمسك بالترتيب وأنواعه ، وغير ذلك . وفي هذا

(١٠٢) ارجع في هذا بالتفصيل الى كتابنا « لنهج فجنشتين » ، صفحة ٢٩٩ .

(١٠٣) Wittgenstein, L. : *Philosophical Investigations*, Part I, sec. 151, P. 59.

(١٠٤) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٥٢٥هـ صفحة ١٢٠ .

والا فهي كاذبة . وهذه القضايا هي التي يسميها فئجشنشتين بالقضايا العلمية أو قضايا العلوم .

وهكذا فالقضايا العلمية عند فئجشنشتين ليست صادقة بالضرورة ولا كاذبة بالضرورة ، بل يتوقف الصدق فيها والكذب بناء على مقارنتها بالواقع الخارجي (فمن الرسم « أى القضية » وحده لا نستطيع أن نكشف ما إذا كان صادقا أو كاذبا) (١٠٥) ، وهذا ما يميزها عن القضايا التحليلية ، أو قضايا تحصيل الحاصل (مثل قضايا الرياضيات والمنطق) التي يتضح صدقها من بنيتها وتكوينها .

وعلى ذلك فالقضية العلمية التجريبية هي قضية احتمالية عند فئجشنشتين لا يقين فيها ، وما دامت قوانين العلم عنده هي تعميمات لقضايا تجريبية مختلفة ، فإنه يلزم عن ذلك أن تكون قوانين العلوم الطبيعية عنده قوانين احتمالية لا ضرورة فيها ولا يقين . ويستشهد فئجشنشتين على ذلك بتحليل فكرتين أساسيتين تملكان بالعلم وفلسفته ومنهج البحث فيه ، هما فكرة الاستقراء وفكرة السببية (١٠٦) ، منتهيا إلى أن فكرة الضرورة لا وجود لها في أى منهما ، وفيما يلي توضيح ذلك :

٢ مبدأ الاستقراء : والاستقراء Induction هو المبدأ الذى تعتمد عليه في البحث العلمي ، للوصول إلى حكم عام ينطبق على كل الجزئيات أو الحالات المتشابهة ، بناء على معرفتنا بعدة جزئيات أو عينة محدودة من تلك الحالات . أو هو كما يعرفه رسل

« ذلك الضرب من ضروب الاستدلال الذى يكشف لنا عن قانون عام أو يبرهن عليه » (١٠٧) . فمن معرفتنا بأن :

أ - قطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة

ب - قطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة

ج - قطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة

ننتهى إلى القول بأن « كل حديد يتمدد بالحرارة » ، وكأننا في الحالة التي ننقل فيها من الحكم على بعض جزئيات الحديد بصفة ما وهي التمدد بالحرارة ، إلى حكم عام يصدق على كل عينات الحديد ، إنما نتبنا بأن أية قطعة حديد سوف نصادفها مستقبلا ستكون متصفة بالصفة عينها . وهنا تكمن المشكلة (وتعرف في كتب مناهج البحث في العلوم باسم مشكلة الاستقراء) الأساسية في الاستقراء وهي : على أى أساس يكون هذا التنبؤ صحيحا ؟ والجواب هو : على أساس ما عرفناه من حالات جزئية أو مفردة سابقة . لكن السؤال لا يزال قائما : وهل معرفتنا بعدد محدود من الحالات يجيز لنا الحكم على جميع الحالات الأخرى بأنها ستكون كذلك بالضرورة ؟ هل يمكن من معرفتي (بأن بعض الطلبة مجتهدون) أن أعرف بالضرورة (أن كل طالب مجتهد) ؟ إن الإحاطة العابرة بأبسط مبادئ المنطق التقليدى لا تسمح لنا بمثل هذا الانتقال ، فأحكام التقابل بالتداخل مثلا لا تجيز لنا الحكم على صدق القضية الكلية بناء على صدق القضية الجزئية المتداخلة معها . وهذا ما ينطبق على الاستقراء ، فمجرد الحكم على عدد من الجزئيات بأنها متصفة بصفة معينة ،

(١٠٥) المرجع السابق ، عبارة رقم ٢٠٢٢٤ - صفحة ٧ .

(١٠٦) ويسميها فئجشنشتين بقانوني الاستقراء والسببية ، وهما في الواقع ليسا من القوانين العلمية بقدر ما هما من المبادئ التى يعتمد عليها التفكير العلمى في صياغة القوانين .

Russell, B. : Human Knowledge, P. 259.

(١٠٧)

يكون قانوناً منطقياً، اذ من الواضح أنه قضية ذات دلالة خارجية، ولذا فهو لا يمكن أن يكون قانوناً أولياً كذلك (١٠٨) .

الا أن فتجنشتين يقبل فكرة الاستقراء ،

والا أصبحنا بدوياً عاجزين عن بلوغ التعميمات العلمية. لكنه يفسره - لا بوصفه مبدأ أولياً - بل على أنه مجرد افتراض يفسر ما يقع في خبرتنا من ظواهر . أو هو بعبارة أخرى ، أبسط فرض يفترضه لهذا التفسير ، فيقول ان (عملية الاستقراء ليست الا عملية افتراض القانون الأبسط الذي يمكن أن ينسجم مع خبرتنا) (١٠٩) . ومن ثم فلا يقوم هذا الافتراض عنده على فكرة الأولية أو الضرورة ، والا كان قائماً على أساس منطقي ، بل انه يقوم عنده على أساس نفسى فقط ، ويعبر عن هذا المعنى بقوله (ان هذه العملية « اى الاستقراء » ليس لها أساس منطقي ، بل أساس نفسى فقط ، فمن الواضح أنه لا وجود لاسس نعتقد بناء عليها ان أبسط مجرى للأحداث هو الذى سيحدث حقيقة) (١١٠) . ويوضح ذلك بالمثل التالى : اننا نرى الشمس تشرق كل يوم ولذا فان أبسط فرض يفترضه ويكون متمثلاً مع خبرتنا التي الفنا فيها شروق الشمس كل يوم ، هو ان نفترض أنها سوف تشرق غداً ، وذلك لاننا الفنا اطراف هذه الظاهرة كل يوم بلا استثناء ولا تخلف ، فكان الفنا لهذا الاطراف وتعودنا عليه هو اساس افتراضنا لما سوف يحدث وتوقعنا اياه .

٣ - مبدأ السببية : يظل فتجنشتين مبدأ

السببية - ويسميه بقانون السببية - على غرار تطيله لمبدأ الاستقراء ، منتهياً الى رفض فكرة الضرورة (عقلية كانت أو تجريبية) التي تبرر ارتباط ما يسمى بالسبب بما يسمى

لا يبرر الحكم على جميع الجزئيات المماثلة بأنها متصفة بتلك الصفة الا على سبيل الاحتمال والترجيح . وهذا ما يذهب اليه فتجنشتين اذ يرى أن الاستقراء لا يؤدي الا الى نتائج احتمالية فقط ، وبالتالي فكل القضايا والقوانين العلمية التي تتوصل اليها عن طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط ، اذ لا يقين عنده الا في الرياضيات والمنطق فقط .

الا ان المشكلة السابقة ليست هي المشكلة الوحيدة المتعلقة بالاستقراء ، بل هناك مشكلة اخرى - لا تتعلق بنتائج الاستقراء - انما بالاستقراء نفسه من حيث المبدأ ، وتتلخص في أنه اذا كان الاستقراء هو المبدأ الذى نعتد عليه في التوصل الى التعميمات العلمية ، فهل هذا المبدأ نفسه مبدأ أولى ، ام أنه هو نفسه كان نتيجة لعملية استقرائية ايضاً ، ام كيف توصلنا الى معرفته ؟

يرى بعض الفلاسفة أنه مبدأ أولى ضرورى، كما يرى بعضهم الآخر انه ليس مبدأ أولياً انما هو مكتسب من الملاحظة والخبرة . لكن الاستقراء في هذه الحالة الأخيرة يكون هو نفسه نتيجة لعملية استقراء ، وبذلك تقع في الدور المنطقي ، اذ تنتهى الى مبدأ الاستقراء نتيجة لعملية استقراء ، وعملية الاستقراء تقوم على مبدأ الاستقراء ، وهذا خلف لأن المبدأ أو الشيء الواحد لا يكون برهاناً على صحة نفسه . اذن فمبدأ الاستقراء لا يكون مكتسباً من التجربة . فهل هو اذن مبدأ أولى قبل ضرورى ؟

يرفض فتجنشتين الاجابة بالايجاب على هذا السؤال (لأن كل ما هو خارج عن المنطق فهو عرضي) . ويعبر عن هذا المعنى بقوله (وما يسمى بقانون الاستقراء لا يمكن بأية حال ان

(١٠٨) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ٦٢٢١ - صفحة ١٥٢ .

(١٠٩) المرجع السابق ، عبارة رقم ٦٢٢٣ - صفحة ١٥٨ .

(١١٠) المرجع السابق ، عبارة رقم ٦٢٢٣١ - صفحة ١٥٨ .

« ب » أن تلزم عن « أ » . ويرى هيوم أن هذه العادة العقلية هي التي تعتمد عليها في التعميم الخاص بالعلوم الطبيعية ، والتكهن بالمستقبل بناء على الخبرات السابقة (فالعادة التي جعلتنا نستدل على وجود علاقة بين العلة والمعلول ، هي العادة نفسها التي جعلتنا نستدل على وجود الجوهر ، من الصفات الموجودة في الأشياء) (١١١) . كما سبق فتجنشتين ، بل وكذلك هيوم ، إلى رفض الضرورة في السببية بعض مفكرى الاسلام مثل الهرى الأنصارى الذي ذهب إلى أنه (ليس في الوجود شيء يكون سبباً ولا شيء جعل لشيء ... بل محض الإرادة الواحدة يصدر منها كل حادث ويصدر مع الآخر مقترناً به اقتراناً عادياً ، لا أن أحدهما معلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له ، ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر) ، ومثل الجونى الذى ذهب إلى (أن الجمع بالعلقة في قياس الغائب على الشاهد لا أصل له ، إذ لا علة ولا معلول عندنا) ، ومثل الامام الغزالي الذى ذهب في كتابه « تهافت الفلاسفة » إلى (أن الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا ، بل كل شيئ ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا . ان اثبات أحدهما لا يتضمن على الاطلاق اثبات الآخر ، ولا نفى أحدهما يتضمن على الاطلاق نفى الآخر . وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر) (١١٢) .

الا أن الجديد في رفض فتجنشتين لفكرة الضرورة في السببية ، وتميزه عن سبقوه إلى هذا الموقف ، هو أنه أقام هذا الرض على

بالمسبب لجرد أن أحدهما يسبق الآخر أو يقتصرن به . وفكرة السببية تلخص في أنه لا شيء - من - لا شيء فلا يمكن أن يوجد أى شيء أو يتفسر إلا إذا كان هناك سبب لوجوده أو لأحداث هذا التغيير . ومن ثم فهي تقوم على تصور وجود رابطة تربط بين ظاهرة وظاهرة أخرى أو بين شيء وشيء آخر على نحو يجعل من أحدهما سبباً في وجود الثاني . فإذا لاحظت أن الحديد إذا وضع بجانب النار يتمدد فيزداد طولاً ، ربطت بين ظاهرة تمدد الحديد ، وبين وجود الحرارة أو النار وقلت ان النار هي السبب في تمدد الحديد . وإذا لاحظت أن الورقة تشتعل إذا وضعت في النار ، ربطت بين ظاهرة اشتعال الورقة وبين النار ، وقلت ان النار هي السبب في اشتعال الورقة . ويمكن التعبير عن هذا المبدأ على النحو التالي : أنه كلما وجدت « أ » ، وجدت « ب » . وإذا وجدت « ب » ، كان ذلك معناه وجود سببها بالضرورة وهو « أ » . وهذه الضرورة في الربط بين « أ » ، « ب » أو في لزوم « ب » عن « أ » ، هي ما يرفضه فتجنشتين . حقاً ان فتجنشتين لم يكن هو أول من ناقش فكرة الضرورة في السببية ، فقد سبقه إلى هذا بعض الفلاسفة الغربيين وخاصة الفيلسوف الانجليزى دافيد هيوم D. Hume في القرن الثامن عشر الذى فسر مبدأ السببية بوصفه عادة عقلية تكونت بناء على ما ندرکه من اطراد في تتابع الظواهر . فلأننا ندرکه دائماً أن « أ » تتبعها « ب » في الوجود مئات المرات ، فاننا نألف حدوث الظواهر على هذا النحو ، لكن هذا لا يعنى عند هيوم وجود علاقة ضرورية تربط بينهما ، كما لو كانت طبيعة « أ » تستلزم وجود « ب » ، وكما لو كان من طبيعة

(١١١) Hume, D. : A Treatise of Human Nature. Vol. I, Book I, Part IV sec. 3, P. 211.

(١١٢) أرجع في هذا بالتفصيل إلى كتابنا « لبيع فتجنشتين » ، صفحة ٣٠٨ وما بعدها .

قانون (١١٥) ، لأنه لا يقتصر على اطراد ظواهر معينة، إنما يتكلم عن معنى الاطراد بصفة عامة . فالقوانين الخاصة بكل علم من العلوم تتناول اطراد الظواهر المتعلقة بهذا العلم والتي تدخل في نطاق بحثه مثل الكيمياء والطب والفيزياء وغيرها . أما مبدأ السببية ، فهو ليس قانوناً كبقية القوانين العلمية الأخرى طالما أنه يتناول فكرة الاطراد دون الاختصار على هذا النوع أو ذاك من الظواهر . ويُعبر فنجشتين عن هذا المعنى بقوله : إذا كان هناك قانون للسببية، فربما كانت صيغته كما يلي : « هناك قوانين للطبيعة » (١١٦) .

وعلى ذلك فيما أن مبدأ السببية نفسه ليس بالمبدأ الأولي اليقيني ، فمن الطبيعي اذن أن تكون قوانين العلوم التي نتوصل اليها بالاستقراء ، الذي نعتمد فيه على مبدأ السببية (وكلاهما عند فنجشتين مجرد افتراض) غير يقينيه ، بل هي احتمالية . ولذا فليس هناك ما يبرر أن يقف الناس عند قوانين الطبيعة، كما لو كانوا يقفون أمام شيء لا يجوز الشك فيه) .

٣ - وعلى الرغم من تغير وجهة نظر فنجشتين الفلسفية المتأخرة ، فإن موقفه من كل من الاستقراء والسببية ظل كما هو . ولقد عبر عن مثل هذا المعنى في كتابه « أبحاث فلسفية » بقوله (لماذا نقول بأننا نشعر بوجود رابطة السببية ؟ أن السببية بالتأكيد شيء توصلنا اليه بواسطة التجارب والخبرات، أي عن طريق الاقتران المطرد في وجود أحداث أو ظواهر معينة) (١١٧) .

اساس من نظريته الذرية المنطقية ، وذلك على النحو التالي :

١ - لما كانت الوقائع الذرية تستقل بعضها عن بعض ، فكذلك تكون القضايا الأولية التي ترسمها ومن ثم فلا يمكن الاستدلال على أية قضية أولية ، من قضية أولية أخرى ، إذ أنه (لا بد توجد رابطة عليّة تبرر مثل هذا الاستدلال) .

ويطبق فنجشتين هذا المعنى بالنسبة للتنبؤ بالمستقبل فيقول (أن أحداث المستقبل لا يمكن الاستدلال عليها من أحداث الماضي) بمعنى أن (ضرورة حدوث شيء ما لأن شيئاً آخر قد حدث ، لا وجود لها . فالضرورة لا تكون الا ضرورة منطقية) (١١٨) .

٢ - هكذا ينتهي فنجشتين من رفض الضرورة في السببية إلى القول بأن مبدأ السببية هو بمثابة افتراض تنظم على أساسه تجاربنا وخبرتنا العلمية (فالقضية التي تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا ، هي مجرد افتراض . والافتراض يكون قائماً على أساس قوي إذا كان لدى الإنسان عدد كبير من الخبرات المؤيدة) (١١٩) . إلا أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون ضرورياً أو صادقاً صدقاً أولياً لأنه مجرد افتراض اقنعنا على تجربتنا السابقة ، ولأن الضرورة لا تكون أساساً إلا في المنطق .

وعلى الرغم من أن مبدأ السببية قد توصلنا إلى افتراضه بناء على ما وقع في خبرتنا من اطراد للظواهر ، إلا أنه لا يُعتبر هو نفسه قانوناً علمياً بالمعنى الصحيح (بل هو صورة

(١١٤) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ١٢٧ - صفحة

Wittgenstein, L. : The Blue Book, P. 15.

(١١٤)

(١١٥) رسالة منطقية فلسفية ، عبارة رقم ١٢٢ - صفحة

(١١٦) الرجوع السابق ، عبارة رقم ١٢٦ - صفحة

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 169, P. 68.

(١١٧)

تاسعا - تأثير فئجنشتين في الفكر الفلسفي المعاصر :

على الرغم مما وجه من نقد إلى فلسفة فئجنشتين بصفة عامة (١١٨) ، إلا أن ذلك النقد لم يكن ليقلل من أهميته في تاريخ الفكر المعاصر . فقد كان لأغلب الأفكار التي ذهب إليها فئجنشتين - سواء في فلسفته الأولى أو المتأخرة مثل : فكرته عن الدورية المنطقية وعن النظرية التصويرية للغة ، وعن تحقيق القضايا وعن الخلو من المعنى والميتافيزيقا ، وعن نظرية الاستخدام الفعلي للغة ، فضلا عن تصوره الجديد لوظيفية الفلسفة ولهمجة الفيلسوف ، وللمنهج الذي يبنى اصطناعه في التفلسف وهو المنهج التحليلي . كل ذلك ، وغيره ، كان له الأبلغ الأثر في كثير من عاصره أو جاء بعده من الفلاسفة مثل برتراند رسل ، وفلاسفة الوضعية المنطقية ، وفلاسفة اللغة المعاصرين وغيرهم . وفيما يلي أمثلة لذلك :

(١) تأثيره في برتراند رسل :

على الرغم من أن رسل كان استاذ فئجنشتين في جامعة كمبريدج ، ومن الطبيعي أن يكون الأثر الذي يتركه أحدهما في الآخر هو أثر الأستاذ في التلميذ ، وليس العكس . إلا أن التأثير كان متبادلا بينهما ، فكما أثر رسل في فئجنشتين وخاصة في بداية تفكيره الفلسفي المتمثل في الأجزاء الأولى من «رسائله المنطقية الفلسفية» ، وفي نظريته الدورية بصفة عامة . فهو أيضا قد تأثر ببعض أفكار فئجنشتين ، وذلك ما يتضح - على الأقل - في حالة الأفكار التي يعترف رسل نفسه بأنه مدين لفئجنشتين بتوجيه نظره إليها مثل :

- بعض أفكار رسل المتعلقة بالدورية المنطقية .
ففي المقدمة التي كتبها رسل لدراساته في الدورية المنطقية (١١٩) يقول (أنه معنى إلى حد كبير بشرح الأفكار التي تعلمها من صديقه وتلميذه السابق لدفيج فئجنشتين) .

- ومثل قول رسل بأنه قد تأثر بفكرة فئجنشتين في التمييز بين الفلسفة والعلم ، بناء على اختلاف موضوع بحث كل منهما عن الآخر ، وذلك على أساس أن العلم يتناول وقائع العالم الخارجي وظواهره . أما الفلسفة فتتعمق بتحليل عبارات اللغة بهدف إظهار ما هو زائف منها لا معنى له ، وما هو غير زائف ويكون ذا معنى . ويعترف رسل بذلك الأثر فيقول (أنني مدين إلى حد كبير بوجهة نظري في هذا الموضوع إلى صديقي فئجنشتين ، انظر رسالته المنطقية الفلسفية التي نشرها كيجان بول عام ١٩٢٢) . ومما هو جدير بالذكر أن هذا التأثير كان موقوتا ، إذ عاد رسل فغير من وجهة نظره الفلسفية بعد ذلك في هذا الصدد .

ب - تأثيره في فلاسفة الوضعية المنطقية :

كان لفئجنشتين تأثير كبير في جماعة فيينا The Vienna Circle (١٢٠) - وهي الأصل الذي نشأت عنه الحركة الفلسفية المعاصرة المعروفة باسم فلسفة الوضعية المنطقية - وبالتالي كان لفئجنشتين أثر كبير في فلاسفة الوضعية المنطقية . ويتبدى ذلك الأثر في فلسفة كل من رودلف كارناب ، وفريدريك فايرمان ، والفرد چولس آير من المعاصرين . ويمكن توضيح ذلك ببعض الأمثلة ، على النحو الآتي :

(١١٨) ادرج في هذا بالتفصيل إلى الفصل الرابع من كتابنا « لدفيج فئجنشتين » ابتداء من صفحة ٢١٨ .

(١١٩) وهي في أصلها ثمان محاضرات ألقاها رسل في جامعة لندن فيما بين نهاية عام ١٩١٧ وبداية عام ١٩١٨ . ونشرت عام ١٩١٨ .

(١٢٠) وهي جماعة الثامن عدد من الفلاسفة والعلماء والرياضيين . أسسها موريس شليك M. Schlick بقيتا عام ١٩٢٠ ومن أبرز ممثليها المعاصرين رودلف كارناب .

استبعادها . ولقد كتب كارنپ مقالا خصصه لاطهار هذا المعنى بعنوان « استبعاد الميتافيزيقا باستخدام التحليل المنطقي للغة » ، انتهى فيه الى أن « التحليل المنطقي في الفلسفة المعاصرة ، ينتهي بنا الى أن جميع العبارات التي تتناول موضوعات تدخل في نطاق الميتافيزيقا ، هي عبارات خالية من المعنى » (١٢٢) .

(٢) تأثيره في فلسفة آير : Ayer, A. J.

ويتلخص في :

● القول بمبدأ التحقق (أو تحقيق المعاني) verification . ويلاحظ في هذا الصدد أن القول بمبدأ التحقق ليس مقصوراً على فلسفة آير فقط ، بل هو مبدأ مقبول لدى فلاسفة الوضعية المنطقية في جملتهم ، وقد استمدوه من قول شليك بأن معنى القضية هو طريقة تحقيقها ، فالقضية عنده (لا يكون لها معنى الا اذا كان من الممكن التحقق من صدقها او كذبها) (١٢٣) بمقارنتها بالواقع الخارجي . ولقد تأثر شليك بفتجنشتين في قوله بفكرة التحقق ، واستمر هذا التأثير بدوره من خلال شليك الى فلاسفة الوضعية المنطقية ، ومنهم آير . ففتجنشتين كان يذهب الى أننا يجب أن نقارن القضية بالوجود الخارجي الذي جاءت ترسمه ، فان عبرت عن حالة الأشياء كما هي في الواقع ، كانت القضية صادقة ، والا فهي كاذبة . وهي في كلتا الحالتين تكون ذات معنى . حقا أن فتجنشتين لم يستخدم كلمة «تحقيق» في فلسفته، الا أنه كان يستخدم كلمة «مقارنة»، وكان يقصد بها نفس المعنى الذي ذهب اليه شليك ومن تبعه من الوضعيين المنطقيين من معنى التحقق ، ويعتبر آير من أكثر الوضعيين

(١) تأثيره في فلسفة كارنپ : ويتلخص في :

● اقتفاء كارنپ اثر فتجنشتين في محاولة إيجاد تواز بين قواعد المنطق من ناحية وقواعد اللغة من ناحية اخرى ، وذلك عن طريق تصوير كل منهما في نسق رمزي صوري قوامه رموز خالية من مضمونات المعاني وذلك في كتابه « البناء المنطقي للغة Logical Syntax of Language » وكان فتجنشتين أول من ذهب الى أن صورة المنطق وصورة اللغة متشابهتان ، أو بعبارة اخرى ان الفكر واللغة شيء واحد ، لأن (الفكر هو القضية ذات المعنى) (١٢٤) عنده .

● وفي اقتفاء كارنپ اثر فتجنشتين في تصنيف القضايا الى ثلاثة انواع هي : قضايا صادقة دائما ، بحيث نتبين صدقها من مجرد ادراكنا لصورتها ، وهي شبيهة بعبارات تحصيل الحاصل عند فتجنشتين .

وقضايا كاذبة دائما ، ونتبين كذلك كذبها من مجرد ادراكنا لصورتها فقط . وهي قضايا التناقض عند فتجنشتين .

وقضايا تجريبية تتعلق بمجال العلوم التجريبية ، وبالتالي فهي قد تكون صادقة او كاذبة . وينتهي كارنپ الى أن أية قضية لا تدخل في أحد هذه الأنواع السابقة او لا تنتهي اليها - تكون ، تلقائيا ، عبارة خالية من المعنى (على مستوى الفلسفة والعلم) .

● وفي أن كارنپ - مثل فتجنشتين - كان يذهب الى أن قضايا الميتافيزيقا التقليدية خالية من المعنى ، بل هي زائدة يمكن

(١٢١) رسال المنطقية فلسفية، عبارة رقم ٤ صفحة ٨٢.

Carnap, R. : (The Elimination of Metaphysics) (in : **Logical Positivism**, (١٢٢) edited by : Ayer, A.) P. 60.

Schlick, M. : (Positivism and Readism) (in : **Logical Positivism**) P. 88. (١٢٣)

المتافيزيقي ، ليس انه يحاول استخدام العقل في مجال يستحيل عليه أن يغامر فيه مغامرة مجدية (١٢٦) ، بل هو انه يقدم لنا عبارات لا تحقق الشروط التي لا بد من توافرها لكي تكون العبارة ذات معنى (١٢٧) .

(ج) في فلاسفة التحليل اللغوي المعاصرين :

ومن أبرزهم في هذا الصدد :

(١) جيلبرت رايسل Gilbert Ryle

الذي يبدو تأثير قنجنشتين فيه واضحاً ، وخاصة فيما ذهب اليه في مقال له بعنوان « التعميرات المضللة Misleading Expressions »

الذي يقول فيه (اننى اعنى بالعبارة ، معناها الايجابى ، كما اننى اقول حينما تكون العبارة صادقة انها تسجل واقعة من الوقائع او احدى حالات الأشياء ، اما القضايا الكاذبة فهي تلك التي لا تفعل ذلك) . ويمثل رايسل لعبارات المضللة بالقضايا شبه الوجودية Quasi-ontological . فالفيلسوف الميتافيزيقي

في نظره يستخدم مثل هذه العبارات التي لا تشير الى أى شيء في الواقع الخارجى - طالما هي شبيهة بالعبارات الوجودية من حيث الصورة - على أنها تشير الى معنى شأنها شأن العبارات الوجودية . فاذا بحثنا عما تشير اليه مثل ما تفعل تلك العبارات الوجودية في الواقع الخارجى ، لما وجدنا شيئاً . وفي هذه الحالة تنشأ المشكلة الفلسفية ، ويسبداً الفيلسوف الميتافيزيقي في التفكير في ضرورة وجود ما يقابل هذه العبارات والألفاظ ، حتى

دفاعاً عن مبدأ التحقق (١٢٤) ، بعد أن تعرض للنقد من جانب الفلاسفة المثاليين والذين ينهجون منهجاً ميتافيزيقياً ، وخاصة في قولهم بأن المبدأ نفسه غير قابل للتحقيق ، اذ أننا لا نستطيع أن نطبق عليه معناه ، فننتحقق من صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى . وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه ، نستطيع أن نطبق عليه معناه ، فننتحقق من صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجى ، وعلى ذلك فهو نفسه مما لا يمكن تحقيقه ، وبالتالي يكون خالياً من المعنى ، ومن ثم لا نستطيع أن نعتبره معياراً تحكم به على وجود معنى للعبارة أو خلوها منه (١٢٥) .

ويرفض آير هذا النقد على أساس أن هذا المبدأ لا يصور الواقع الخارجى ، إنما يتناول طريقتنا في تحليل العبارات التي تتناول الواقع ، ولذا فهو نفسه غير قابل للتحقيق ، فيقول (هناك حجة مشهورة يستخدمها الذين يدافعون عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين المنطقيين ، وهي أن مبدأ التحقق نفسه غير قابل للتحقق منه ... ومن الطبيعى الا يكون قابلاً للتحقيق ، فقد وضع هذا المبدأ كتعريف ، لا كتقرير تجربى للواقع) .

● القول بأن عبارات الميتافيزيقا التقليدية خالية من المعنى ، وهو بهذا إنما كان يردد ما ذهب اليه قنجنشتين من أننا يجب أن نبرهن لكل من يقول قولاً ميتافيزيقياً ، انه لم يعط للألفاظ التي يستخدمها في عباراته أى معنى . فيقول آير (ان الانهازم الذي توجهه للفيلسوف

(١٢٤) انظر في هذا مقالاً له بعنوان « التحقق والخبرة verification and Experience » الذي نشره في كتابه « الوضعية المنطقية » Logical Positivism وايضاً المقدمة التي قدم بها لهذا الكتاب ، وادرج ايضاً الى كتابه « اللغة ، والصديق ، والتلق » Language, Truth and Logic .

(١٢٥) Collingwood, R. G. : An Essay Metaphysics, P. 163.

(١٢٦) ويقصد هنا آير الإشارة الى نقد « كنت » للميتافيزيقا التقليدية .

(١٢٧) Ayer, A. J. : Language, Truth and Logic, P. 19.

● أن ويزدم - مثل فنجشتين - لم يكن يهتم بالنتائج الفلسفية التي يتوصل إليها بقدر ما كان مهتماً بمنهج التحليل نفسه عن طريق التوقف عند الأسئلة التي تطرح في الفلسفة واختبار معناها لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة ، وبالتالي ما يترتب عليها من مشكلات .

● أنه مثل فنجشتين في فلسفته المتأخرة ، يذهب إلى أن السبب في وجود مشكلات الفلسفة إنما يعود إلى أن الفيلسوف حينما يستخدم اللغة ، إنما يستعملها على نحو يختلف عن النحو الذي تستخدم به في الحياة اليومية أو بعبارة أخرى (نجد أن الانقلاط التي تخرج من فمه ، لا تؤدي إلى نفس النتائج التي ألفنا لزومها عنها) .

● أن ويزدم يرى - مثل فنجشتين - أن الفلسفة يجب ألا تبحث في طبيعة الأشياء ، بل تجعل مهمتها مقصورة على العبارات التي تقال في الفلسفة أو العلم ، وبالتالي فهو ينتهي إلى نتيجة قريبة الشبه بفكرة ألعاب اللغة (أو التشكيلات اللغوية) عند فنجشتين . فهو يرى أن أهم الأسئلة المتعلقة بنظرية المعرفة في الفلسفة ثلاثة ، هي :

سؤال عن معرفتنا بالأشياء المادية ، وسؤال عن معرفتنا بالموضوعات العلمية ، وسؤال عن معرفتنا بعقول الآخرين . فنسال مثلاً « كيف نعرف الأشياء المادية ، وعلى أي نحو تكون ؟ » ولا نسال (ما هي طبيعة الأشياء المادية ؟) ، بحيث تكون الاجابة عن مثل هذه الأسئلة من القولة المناسبة التي تتعلق بها موضوع السؤال . ويزدم يذهب في هذا الصدد إلى وجود مقولات ثلاث تشمل

ولو في عالم آخر غير هذا العالم ، على النحو الذي فعله أفلاطون قديماً في قوله بعالم المتل .

● وينتهي رابل إلى القول بأن العبارات الميتافيزيقية التقليدية عبارات مضللة ، لأنها في حقيقتها خالية من المعنى ، فيقول (أن النتيجة التي أقبليها ، هي أن هؤلاء الفلاسفة الميتافيزيقيين قد ارتكبوا خطأ كبيراً حينما حاولوا أن يسبقوا أهمية كبيرة على عباراتهم التي تجعل من « الوجود » مثلاً موضوعاً لقضاياهم ، ومما هو « حقيقي » صفة يصفون بها موضوعات قضاياهم ، أو محمولات يحملونها عليها ... ان ما يقولونه - على أحسن تقدير - لا يخرج عن كونه عبارات مضللة تؤدي إلى سوء الفهم ، وعلى أسوأ تقدير ، شيئاً خالياً من المعنى ، أو هو مجرد لغو (١٢٨) .

● كما ينتهي رابل كذلك إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها فنجشتين عن وظيفة الفلسفة ، على أساس أنها تحليل لعبارات اللغة ، للبحث فيها عن أساس الخطأ الذي يؤدي إلى ظهور مشكلات الفلسفة . وبعبارة أخرى ، فقد أصبحت وظيفة الفلسفة عند رابل وظيفة علاجية ، وهي الوظيفة نفسها التي عبر عنها فنجشتين في كتابه « أبحاث فلسفية » بقوله (أن طريقة تناول الفيلسوف لمشكلة ما ، تشبه طريقة علاج مرض من الأمراض) (١٢٩) .

(٢) جون ويزدم John Wisdom

الذي يقتفى أثر فنجشتين في بعض الأحيان كما يسر أحياناً أخرى في الطريق نفسه أبعد مما فعل فنجشتين ويواجه النتائج التي ترتبت على ذلك بصراحة أكثر . (١٣٠) وذلك يتضح من المقارنة التالية :

Ryle, G. : Misleading Expressions (in Logic and Language, by : A. Flew, (١٢٨) Vol. I) P. 14.

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 255, P. 91. (١٢٩)

Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 103. (١٣٠)

في عبارات اللغة ، وأن نقص التعريف يرجع الى نقص الوصف التجريبي (١٢٢) .

كما يبدو تأثر فايزمان واضحاً بفكرة فئجنتشين في أن مشكلات الفلسفة إنما تنشأ عن سوء استخدام اللغة ، لسوء فهم منطقتها . ولذا ينتهي فايزمان الى ضرورة توضيح أهمية انواع الخلط الموجود في اللغة حتى لا تقع في الخطأ ، ونشير بالتالي من المشكلات في الفلسفة ما نحن في غنى عنه وما يظنه البعض مشكلات حقيقية ، مع أنها ليست بطبيعتها كذلك .

ويمثل فايزمان لأنواع النموض الذي قد تصادفه في اللغة بعدة أمثلة : كان يكون للكلمة الواحدة معنيين مختلفان او بتعبير آخر أكثر دقة (قد تكون هناك كلمتان تشتركان في نفس العلامة الصوتية الواحدة مثل كلمة (Like) التي تعني « يحب » وتعني « يشبه ») .

ومثل عدم التمييز بين المعاني المختلفة للالفاظ على أساس إغفالنا للسياقات التي تدخل في تكوينها أو التي ترد فيها ، وهو في هذا الصدد يقول (حينما تستخدم الكلمة في سياقات مختلفة ، تبدو الكلمة نفسها كما لو كانت ذات معان مختلفة) (١٢٣) .

مما سبق يتضح مدى تأثر فايزمان بفلسفة فئجنتشين (وخاصة فلسفته المتأخرة) الذي ذهب في أكثر من موضع من كتابه « أبحاث فلسفية » الى أن معنى اللفظ إنما يتحدد وفقاً لاستخدامه الفعلي في اللغة ، وعلى السياقات المختلفة التي يدخل في تكوينها .

★ ★ ★

كل واحدة منها مبحثاً خاصاً ، فهناك ما يتعلق منها بالأشياء المادية ، وهناك مقولسة تتعلق بموضوعات العلم ، ومقولة ثالثة تتعلق بعقول الآخرين ، بحيث يكون استخدامنا للالفاظ والعبارات في اجابتنا عن سؤال يتعلق بالأشياء المادية ، من ضمن العبارات التي يمكن استخدامها في الإجابة عن هذا السؤال ، لا عن سؤال آخر يسأل عن كيفية معرفة العقل مثلاً . والواقع أن هذا الاستخدام لفكرة المقولات وثيق الصلة بفكرة فئجنتشين عن ألعاب اللغة التي نستخدم فيها اللفظ في سياق بحيث يكون له معنى يختلف عن معناه لو استخدم في سياق آخر أو لعبة أخرى من ألعاب اللغة .

(٣) فريدريك فايزمان :

ويبدو تأثير فئجنتشين فيه واضحاً ، خاصة في : قوله بعبدا تحقيق المعاني ، وأن كان ما ذهب اليه فايزمان مختلفاً الى حد ما فهو مثلاً - على الرغم من قوله بفكرة تحقيق القضية بمقارنتها بالواقع الخارجي - إلا أنه يذهب الى أننا ننتهى دائماً الى الشعور بوجود نقص في هذا المبدأ ، إذ أنه لا وجود لتعريف يُعرف أي حد تجريبي ، ويكون تعريفاً جامعاً يحصر جميع الامكانات (لأن كل وصف تجريبي يمتد دائماً في أفق مفتوح على الامكانات) (١٢٤) . وكلما اصطنعنا الدقة في الملاحظة ، وجدنا ذلك الاق و قد ازداد اتساعاً ، ومن ثم يتعدى علينا أن نعقد مقارنة وريقة بين القضية التي تقال وبين الواقع الخارجي الذي لم تستنفد ملاحظتنا له كل امكاناته . وعلى ذلك فإن (النتيجة هي : أن نقص مبدأ التحقق ، قائم على أساس نقص تعريفاتنا للحدود التي نحققها

Waismann, F. : (Verifiability), (in : Logic and Language, edited by : (١٢١) Flew, A.) Vol. II, P. 122.

(١٢٢) المرجع السابق ، صفحة ١٢٤ .

(١٢٣) المرجع السابق ، صفحة ١١ .

ومن الواضح أن مثل هذا النقد نفسه قائم على مغالطة منطقية ، بل وينتهى كذلك الى ما يسمى بالدور المنطقي . فالعبارة التي يقول فيها ثغجنتشتين ان اغلب قضايا الفلسفة خالية من المعنى ، هي نفسها إحدى عبارات كتابه « رسالة منطقية فلسفية » . على ذلك فلو جعلناها معياراً للحكم على بقية عبارات الكتاب ، لكأنت عبارات الكتاب كله خالية من المعنى ، وبالتالي تكون هي نفسها - بوصفها واحدة منها - خالية من المعنى . إذن فالقول بأن عبارات الفلسفة واليتافيزيقا خالية من المعنى ، يكون هو نفسه قولاً لا معنى له . ومن ثم لا يصلح ما لا معنى له للحكم على غيره سواء كان ذا معنى أو لم يكن . وكان العبارة الواحدة في هذه الحالة تصبح ذات معنى وخالية من المعنى في وقت واحد ، وهذا خلف وباطل . ومصدر الخطأ هنا راجع الى افغاننا ان الشيء الواحد لا يكون برهاناً على صحة أو بطلان نفسه ، والا وقتنا في تناقض صريح بالتناقض المعروف بمشكلة الكلاب ، الذي قال - (ونغرض ان مقاله صحيح) - بأن « كل قومه كاذبون » ، وهو واحد منهم ، فهو كاذب ، إذن فالعبارة التي قالها كاذبة . ومن ثم تصبح العبارة الواحدة صادقة وكاذبة في وقت واحد .

تبقى بعد ذلك عدة ملحوظات تتعلق بفلسفة
فُتُخُنُشْتين وتحليلاته بصفة عامة ، منها :

١ - ان فتحشتين لم يكن فيلسوفاً وضعية منطقياً، كما لا تعتبر فلسفته عن الوجود الوضعية المنطقية . حتى ان بعض الوضعيين المنطقيين تأثروا بتحليلاته مثل كارناب وآير وغيرهما كما ذكرنا من قبل ، كما انه من الحق كذلك ان نقول ان جماعة فتحشتين كانت تتدارس رسالته المنظمة الفلسفية ، حتى ليذهب البعض الى القول بان « رسالة » فتحشتين كانت اشبه ما تكون بانجيل فلاسفة وعلماء جماعة فتحشتين ، بل كان هذا لا يعنى انه كان واحداً منهم ، بل كان فيلسوفاً تطبيعياً بالدرجة الاولى ، مثله في هذا مثل برتراند رسل ، ومن قبله جورج مور ، ومن بعده فلاسفة التحليل اللغوي من المعاصرين ، وليس من الضروري ان يكون الفيلسوف التحليلي ، وضعية بالضرورة .

٢ - ان فلسفة فيجانشتين تعرضت لنقد كبير ، كان بعضه قائما على اساس من عدم الفهم وبالتالي كان سطحيا متهافنا ، وبعضه الآخر كان قائما على اساس من المبالغة المنطقية ، وبعضه الآخر كان قائما على اساس من نظرة فلسفية مختلفة وموقف فلسفى مختلف ، مثل نقد موريس كورنوثن الذى يمثل وجهة نظر الماديين الجدليين (١٢٤) وبعضه الآخر كان صادقا وحقيقيا وبنا ، ولعل اسوأ ما يتعرض له مکترو ا فيلسوفهو النقد الذى يكون من النوعين الأول والثانى . فنقد من لم يفهم ، لا يستوفى شروط الحكم الخاص بتقييم أفكار غيره ، ان النقد القائم على اساس المبالغة في نقد ما يكون يبدو ازل وهله كما لو ان نقدا صحيحا ، لكنه في حقيقته ليس

هذه المشكلات . ان الفلسفة عنده فاعلية ونشاط ، هي عنده حركة الفكر ودأبه في تمقبيه لمبارات الفلسفة والعلم من أجسل تحليلها ، لتوضيحها وإلقاء الضوء على معناها . وما أكثر العبارات - عنده - التي تقال في الفلسفة ولا يكون معناها واضحاً ، فيتصور البعض أن غموض الفكرة أو معنى العبارة دليل على عمق فحواها أو مضمونها ، كما يتصورون أن وضوح الفكرة وبساطة العبارة دليل على ضحالة معناها وسطحيتها ، مع أن العبارة السهلة الواضحة تكون أكثر امتناعاً في التعبير لدى من لم تتضح في ذهنه الفكرة أو يتحدد المعنى .

والواقع ان الدعوة الى الوضوح في الفكر الفلسفي أمر مشروع بل ومطلوب ، ولعل فثجنتشتين في دعوته هذه ، انما كان يؤكد ما نادى به ديكرات من قبل في القرن السابع عشر من القول بالوضوح والتميز ، كما كان يؤكد مطلباً يتبناه الآن جمهرة كبيرة من الفلاسفة المعاصرين .

اما النقد الذي ينم من خلال منظور فكري معين ، أو من خلال معتقد فلسفي خاص ، فمن الواضح أنه يعبر عن وجهة نظر خاصة ، مثل نقد الماديين الجدليين أو المثاليين المتطرفين لفلسفة فثجنتشتين . اما النقد الموضوعي البناء فهو الذي افاد منه فثجنتشتين بالفعل ، الأمر الذي انتهى به في فلسفته المتأخرة ، الى التخلي عن كثير من أفكاره الفلسفية الأولى بعد اقتناعه بإمكان التخلي عنها .

٣ - ولعل هذا ينتهي بنا الى ما يرمى اليه ويضعه فثجنتشتين نصب عينيه في الفلسفة . وهو أن الهدف من التفلسف ، ليس هو الانتهاء الى نتائج يقينية ثابتة مطلقة ، أو اقامة انساق فلسفية مثالية ميتافيزيقية على الطريقة التقليدية المعروفة لدى كبار الفلاسفة . انما الهدف عنده هو تحليل مشكلات الفلسفة ، وذلك لتوضيحها وبيان ما هو حقيقي منها وما هو زائف ، عن طريق تحليل عبارات اللغة التي تساق فيها

أهم مؤلفات فتجنشتين (مرتبة زمنياً)

١ - « المذكرات » (١٩١٤ - ١٩١٦)

Notebooks, 1914—1916

(translated and edited by : Anscombe, C. E. Oxford, Blackwell, 1961)

(٢) « رسالة منطقية فلسفية » .

Logisch — Philosophische Abhandlung.

(edited by : Ostwald, in Annalen der Naturphilosophie, 1921, Wien)

وقد ترجمت هذه الرسالة عام ١٩٢٢ ، ثم عام ١٩٦١ الى اللغة الانجليزية، كما ترجمها الى اللغة العربية كاتب هذا المقال عام ١٩٦٨ ، وفيما يلي بيان بهذه الترجمات :

Tractatus Logico — Philosophicus

(١)

(translated by : Ogden, C.K., London, Kegan Paul, 1922).

Tractatus Logico — Philosophicus

(ب)

(a new translation by : Pears, D. F. and McGuinness, New York, The Humanituis Puss, 1961).

(ج) « رسالة منطقية فلسفية »

(ترجمة الدكتور « عزمى اسلام » - مكتبة الانجلوالمصرية - القاهرة ١٩٦٨)

(٣) « محاضرات فتجنشتين بين عامى ١٩٢٠ ، ١٩٣٣ »

Wittgenstein's Lectures in 1930—1933

(edited by : Moore, G. E., in Mind — January 1954, January 1955).

وقد اعد مور نشرها في كتابه :

Philosophical Papers, (London, K. Paul, 1948).

(٤) « الكتابان الأزرق والبني »

Blue and Brown Books.

(Oxford, Blackwell, 1958).

وهو عدة محاضرات خاصة القاها فتجنشتين على التين من طلبته فيما بين عامى ١٩٣٣ ، ١٩٢٤ . وقد اعيد طبع الكتاب عام ١٩٦٠ ، ثم عام ١٩٦٤ .

(٥) « ملحوظات على اسس الرياضيات »

Bemerkungen über die Grundlagen der Mathematik.

وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية ونشر بعنوان :

Remarks on the Foundations of Mathematics.

(Trans. By : Anscombe G.E. — edited by : Anscombe 6 & Rhees, R. and Von Wright — Oxford, Blackwell, 1956).

وهو مختارات من ملحوظات سجلها فتنجشتين عن فلسفة الرياضة فيما بين عامي ١٩٣٧ ، ١٩٤٤ . وقد أعيد طبع الكتاب مرة ثانية عام ١٩٦٤ .

(٦) « أبحاث فلسفية »

Philosophische Untersuchungen

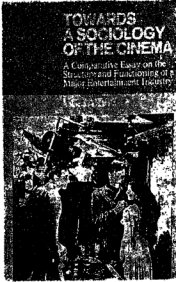
وقد ترجم إلى اللغة الانجليزية ونشر بعنوان :

Philosophical Investigations

(trans. by : Anscombe, G.E. — edited by : Anscombe, G. and Rhees, R/— Oxford, Blackwell, 1953).

وهو يمثل فلسفة فتنجشتين المتأخرة ، وقد أعيد طبع الكتاب عام ١٩٥٨ ، ثم عام ١٩٦٢ .

★ ★ ★

نحو علم اجتماع للسينما

عز الدين نجاس : هاشم نجاس

نضج السينما أصبحت السينما وسطاً معقداً يمد الفنان بإمكانيات عديدة : أفلام مجسمة وعادية ، ملونة أو بالأبيض والأسود ، ومنها تكتيك الكاميرا وتكتيك الميكروفون ، وتصوير الرسومات أو الرسم مباشرة على الفيلم ، وتسجيل الصوت إلكترونياً أو أن يرسم باليد على الفيلم . . . لقد أصبحت كل هذه الامكانيات وغيرها متاحة في صناعة الفيلم . ومنها يختار الفنان ما يناسب احتياجاته ، الأمر الذي لم يكن متوفراً منذ عهد قريب لارتفاع تكاليف الفيلم الناطق . ولكن توفر المعدات الرفيعة أخيراً جعل صناعة الفيلم في المتناول من يريد . وما كان لحركة الفيلم السريعة في الولايات المتحدة - مثلاً - أن تولد بغير وجود هذه التسهيلات الجديدة .

وخلال تلك الأعوام أصبح الفيلم يملأ حياتنا ابتداء من أفلام الهواة من الأطفال

السينما هي أولى وسائط الاتصال الجديدة التي وصلت في هذا القرن إلى مستوى النضج وتحولت إلى شكل فني . ومن المسلم به أنه عندما أخرج جريفيث فيلمه الصامت الطويل « ميلاد أمة » عام ١٩١٤ من الحرب الأهلية ، فإنه أسهم في انضاج السينما باعتبارها وسط اختيار . وأعني بذلك أن إمكانيات الوسط التعبيرية قد تطلّست وأصبحت من الثراء بحيث تسمح للفنان المبدع الجاد بأن يختار منها ما يكفي لإرضائه . وإن كان من الصعب أن نحدد بالضبط الزمن الذي نضج فيه الصوت في الأفلام الروائية ، ولكن مما لا شك فيه أن استخدام الصوت في الأفلام الروائية أصبح من الثراء أيضاً بما يكفي لوصوله إلى حد النضج عام ١٩٤١ عندما أخرج أورسن ويلز فيلمه « المواطن كين » .

والآن وبعد أكثر من خمسين سنة من بداية

* Jarvie, I. C. Towards A Sociology of the Cinema, London 1970, Routledge & Kegan Paul.

لا يوجد مثيل للنفاذ تحت جلد مجتمع آخر
مثل رؤية الافلام المصنوعة للسوق المحلية .
 وافلام « اوزو » عن حياة الطبقة المتوسطة في اليابان ، وافلام « ساتياجيت راي » عمن البنغال ، ومعظم الافلام الأمريكية ، هي بمثابة منجم من المعلومات ، وضوء نفاذ يكشف لنا عما يدور داخل المجتمعات التي تصورها أو تسيء تصويرها .

وتمثل السينما حالة اجتماعية وجمالية معاً . ويتداخل الجانبان ، طالما أن السمعة الاجتماعية قد تؤثر على الفن ، كما أن العوامل الفنية قد تؤثر على المجتمع . وعموماً فهي واحدة من أكثر أشكال الفن حيوية في عصرنا . ومع ذلك فإن إبعادها الاجتماعية لم ينكشف لنا منها غير القليل . ومن الصعب تفسير هذا الاهمال ، ولكن « چارفي » يحاول في مقدمة كتابه الذي تعرض له هنا ، حصر عدد من العوامل التي يرى أنها شاركت في خلق هذا الاهمال ، ويمكن أن نجعلها فيما يلي :

١ - سوء الفهم لمفهوم علم الاجتماع وما يجب أن تتضمنه الدراسات الاجتماعية .
 فقد دأب الكتاب خلال الخمسين سنة الأخيرة على الخلط بين علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ، كما يعيل الكتاب إلى الخلط بين علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي .

٢ - القصور العام من ناحية علم الاجتماع الوصفي للمؤسسات الرئيسية في مجتمعنا .
 فعلماء الاجتماع يعملون منذ زمن بعيد إلى تركيز أبحاثهم حول الطبقة الاجتماعية والدين وما شابه ذلك ، مهملين مجال علم الاجتماع الصناعي . ولا زال هناك الكثير من المؤسسات الاجتماعية لم توضع لها خرائطها الاجتماعية . وما يحاوله « چارفي » في كتابه هو أن يضع خرائط أولية من هذا النوع للمؤسسة السينمائية تشمل جوانبها المختلفة .

إلى عروض الافلام عن طريق شاشة التليفزيون أو في الفصول أو في المكتبات أو عن طريق شاشات دور العرض السينمائية التي انتشرت في كل ركن من العالم . وقد أصبحت السينما مركز الكثير من اهتمامنا ، ومركز الكثير من القيم ، والصور ، والخيالات ، وحتى الجهود الفكرية . وعلى خلاف أسلافنا لم يعد عالم السينما أو لغتها من الأمور الغريبة علينا .

غير أن السينما ما زالت لا تحظى بالنظرة الجدية من قبل المثقفين في مجتمعنا . ولا ينال إنتاجها ما يستحقه من التقدير باعتبارها أعظم إنجازات العصر الثقافية والحضارية . ومن الممكن وضع قائمة سريعة ببعض اساندها ممن يجب أن يوضعوا بأي مقياس معقول على نفس المستوى مع أعظم فناني هذا القرن في التصوير والرواية والشعر والموسيقى وغيرها ، مثل : مايكل أنجلو أنطونيوني ، انجمار بيرجمان ، روبرت بريسون ، جون فورد ، بستر كيتون ، أكبر اكروساوا ، فرنز لانج ، أورسن ويلز . وأنه لمن المزن حقاً أن نجد من المثقفين من لم يسمع عن أسماء هؤلاء أو عن أفلامهم . أو نجد منهم من لا يستطيع معرفة السبب في تميز هؤلاء المخرجين عن غيرهم .

وفي مقدمة مظاهر هذا القصور - التي يذكرها لنا چارفي - نجد ذلك الجهل المطبق بطبيعة السينما باعتباره مؤسسة اجتماعية ، رغم جهود الكتاب من أمثال مارشال مكلوهن Meluhan ، الذين ناضلوا لرفع هذه الغشاوة .

ان هذا الوسط - كما يذكر « چارفي » - يمثل الآن الصناعة الثالثة من بين أضخم الصناعات في الولايات المتحدة ، التي تعتبر بدورها في مقدمة دول العالم الصناعية . ومنذ الحرب العالمية الأولى أصبحت تمثل أحد صادراتها الأساسية . وتتخذ الولايات المتحدة من السينما أقوى وسيلة لنشر ثقافتها القومية . ومن وجهة النظر الإثروبولوجية

مجموع ما نشر نجد منها : التردد على السينما وعلاقته بالذكاء ، مدى تقمص الجمهور لنجوم الشاشة والشخصيات التي يمثلونها ، أكثر الأفلام تأثيراً على الأطفال .. وهكذا . ومن أمثلة هذا النوع مما كتب في هذا الموضوع كتابا مايير Mayer « السينما الانجليزية وجمهورها » و « علم الاجتماع والفيلم » .

أما تحليل المضمون الذي نجده عند أمثال « جونز » (١٩٤٢) ، و « فولغشتاينس » و « لايتس » (١٩٥٠ - ١٩٥٥) ، و « ميد » (١٩٥٩) ، فهو تحليل مشتب وغير مجد . ما يكاد المرء يشعر باقترابه من الهدف حتى يبعد عنه .

وأما بخصوص علماء النفس أمثال « كراكاور » (١٩٤٧) و « هوانو » (١٩٦٥) فهم يقدمون فروضاً غير مقبولة من وجهة نظر علم الاجتماع ، أو يتناولون الأفلام كما لو كانت في فراغ اجتماعي .

وما يهمننا هنا هو أن ننظر الى السينما باعتبارها إحدى المؤسسات الاجتماعية بين غيرها من مؤسسات عديدة . ولا يقتصر البحث على الأفلام الجيدة وإنما يشمل بدراسته الأفلام التافهة وجمهورها كذلك، لأن هذا الكتاب ليس بحثاً جمالياً وإنما هو بحث اجتماعي .

وما يهم علم الاجتماع السينمائي هو مجموع الانتاج السينمائي ، وتسويقه ، وانعكاسه على الجمهور ، والى حد ما تقويم الافلام والعوامل الاجتماعية التي قد تساعد في الكشف عن سبب جودة أحدها ورتداء الآخر . ذلك أن مهارة الفنان التقنية ، وخياله ، وقدرته ، الإبداعية وسيطرته على مادته ، لا بد وأن يرجع إليها - على الأقل - بعض أسباب الخلاف بين الجيد والردئ . ولكن هذه السمات لا ترجع إلى الفرد وحده ، وإنما هناك

٣ - الارتباطات السوقية المتعلقة بالسينما بسبب حداثةاها من ناحية ، وبسبب شعبيتها من ناحية أخرى . كما كان لأفلام هوليوود التجارية التافهة في العشرينات والثلاثينات أثرها الواضح من هذه الناحية . ولم تنجح - للأسف - الجهود الجادة التي بذلها أمثال روبا وأرنهيم وجريسون وإيزنشتين وغيرهم في النقد والتنظير وصناعة الفيلم ، في محو هذا الأثر .

٤ - الشعور بأنه لا يوجد سوى القليل مما يمكن أن يقال في موضوع علم اجتماع السينما . وهذا القليل مما يقال أما تافه لا قيمة له أو معروف . ويرى جارفي - بحق - أن محاولته في هذا الكتاب الذي يقدمه « نحو علم اجتماع سينمائي » تعمل على تعرية هذا الادعاء والأطاحة به .

ويحدد لنا « جارفي » هدفه من الكتابة فيقول في تصديره :

إن أول ما أهدف إليه بهذا العمل هو أن أحاول الجمع بين عدد من شتات المعلومات المبعثرة التي لا حصر لها فيما تشر عن السينما وأضعها تحت الفحص . وليس هناك في الواقع إطار فرض حتى الآن يحيط بكل هذه المعلومات . وستكون مهمتي هي أن أوسع إطاراً - غير نهائي - لعلم الاجتماع في هذا المجال يمكن أن تنتظم من خلاله تلك الاشتات من المعلومات بحيث يشرح ويستوعب الواقع ويضع الأسئلة ، ويشير الى غيرها مما يفيد في تنظيم مناقشة الموضوعات ويكشف عن الثغرات في المعلومات المبعثرة ..

ولكن المشكلة الأساسية هنا هي أن معظم ما تشر تحت اسم علم الاجتماع السينمائي لا يعنى هذا العلم - أى علم الاجتماع - ولكن يعنى علم النفس . وليس علم النفس الخاص بالسينما بل الخاص بالجمهور في السينما . ولو أخذنا عينة من أكثر الموضوعات تكراراً في

بعض الإنشائية والمنظمات الاجتماعية أكثر فعالية من غيرها في منح الفنان الفرصة وحثه على الإبداع في العمل . وهذه هي الطريقة التي سنتناول بها هنا مشكلة الأفلام الجيدة والريثة .

ويضع « چارثي » في اعتباره ما يؤخذ على علماء الاجتماع بأنهم يكتبون مادتهم دون أن يشعروا بحاجتهم إلى دخول السينما ورؤية الأفلام . فالحبكة القصصية وما تحمله من معنى اجتماعي تمثل بالطبع عنصراً هاماً بالنسبة لمعلم الأفلام لا يمكن تجاهله . غير أن الصفات السينمائية المرئية والسمعية للأفلام تسهم في تأثيرها بقدر كبير . كما قد يؤخذ عليهم أيضاً الافتقار إلى النسبوع بالتعاطف مع السينما باعتبارها وسطاً فنياً .

ولكن لعلنا نجد ما يرفع عن « چارثي » هذا الاتهام فيما يقوله في مقدمته عن حبه للسينما :

« وعن نفسي كأحد المثقفين أجد المتعة أحياناً في أكثر الأفلام تقدماً . ولكني أتمتع أيضاً بمشاهدة الجديد من أفلام « جيون كراوفورد » أو « لانايرز » أو الأفلام الرقيقة من أعمال « دوجلاس سيرك » أو « جيان نيچوليسكو » ، أو أفلام الحركة المثيرة مثل « القراصنة » أو « فيراكروز » أو أفلام المغامرة مثل « لعبة التحزير » أو « أرابيسك » . ولا أشعر بأن الاستغراق في هذه الأفلام يعني الغاء مقاييسي النقدية » . كما يقول : « وقد قمت بأعمال ميدانية في هذا الحقل لأنني أحب المجتمع السينمائي الذي أنتمى إليه ، وأنا أذ أكتب عنه فأنا أكتب من أجل المزيد من الفهم لهذا المجتمع » .

هذا وقد سبق أن قام الدكتور « چارثي » بتدريس مادة الفلسفة بـ مدرسة لندون للاقتصاديات ، وجامعات : هونج كونج وتوفتس وبوستن . ويشغل الآن كرسي

الاستاذية للفلسفة بجامعة يورك في تورنتو . وينصب اهتمامه بوجه خاص على الدراسات التي تجمع بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية . وقد ألف كتاباً عن « الثورة في الأنثروبولوجيا » (١٩٦٤) ، وكان كتابه الثاني بعنوان « هونج كونج : مجتمع عند مفترق الطرق » (١٩٦٩) . أما كتابه الثالث الذي بين أيدينا الآن « نحو علم اجتماع للسينما » فقد نشر عام ١٩٧٠ .

وفي هذا الكتاب الأخير يرى « چارثي » أن أهم المسائل التي تشغل علم الاجتماع المنشود للسينما تنحصر في مجموعات الأسئلة الرئيسية الأربعة التالية :

- (١) من الذي يصنع الأفلام ؟ ولماذا ؟
- (٢) من الذي يرى الأفلام ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟
- (٣) ما الذي يتم رؤيته ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟
- (٤) كيف تقوم الأفلام ؟ ومن الذي يقومها ولماذا ؟

ومن الواضح أن هذه الأسئلة تأخذ ترتيباً زمنياً يتفق والترتيب الزمني لصناعة الفيلم ابتداء من الفكرة ثم الإنتاج ثم البيع ثم التوزيع ثم الرؤية والاختبار ثم التقويم . وهذا الترتيب إلى جانب كونه ترتيباً زمنياً ، فهو أيضاً ترتيب منطقي . وقد أخذ « چارثي » به في تقسيم كتابه إلى أربعة أجزاء . نحاول فيما يلي أن نعرضها بقدر من التفصيل نوعاً . وقد قصدت ألا أقصر على مجرد إعطاء فكرة سريعة أو موسعة عن الكتاب ، وإنما أخصه تلخيصاً وافياً محتفظاً فيه بمعظم أفسكاره وطريقته في الاستدلال حرصاً على احاطة القارئ العربي بكل ما جاء به نظراً لأنه المحاولة الأولى من نوعها في هذا العلم من ناحية ، ولما يتضمنه الكتاب أصلاً من ثروة هائلة من المعلومات والقضايا المثيرة من ناحية أخرى .

غير أن الفروق بين الفنون الفردية والفنون الجماعية ليست فروقا قاطعة بحيث لا يمكن لهما تبادل للمواقع . ذلك أن من الممكن أن نجد من يصنع فيلمه أو يتيم كوخه بمفرده ، كما يمكن أن تشترك مجموعة في تأليف قصة أو قصيدة أو رسم لوحة أو نحت تمثال . أما الخلافات الهامة بينهما فهي خلافات في تعقيدات النظم التي تسير عليها عمليات الإنتاج . ومن هذه الناحية نجد حتى فنى العمارة والفيلم يختلفان .

ولن نعيدنا المقارنة بين درجات تعقيد النظم الانتاجية في الفنون المختلفة . ولكن من المهم أن نعرف أى الأشخاص هو المبدع الأساسى في هذه الفنون الجماعية .

إن الأمر بالنسبة لهذه المشكلة يبدو أقل وضوحاً في الفيلم عنه في الفنون الجماعية الأخرى مثل العمارة والكتاب والأسطوانة . ذلك أن هناك من يذهب إلى أن عمل كاتب السيناريو هو الذى يمثل جوهر الفيلم ، ويذهب البعض الآخر إلى أن عمل المخرج هو الأساس . بينما قد نجد الأثر الباقي من بعض الأفلام هو أداء أحد الممثلين ، أو قد يرجع إلى عمل المصور أو المونتير أو مصمم الديكور . ولكن يبدو أنه من الأفضل أن نأخذ بالفرض القائل بأن المخرج هو الشخصية الأساسية فهو المسئول كلية عما يظهر على الشاشة .

والمخرج صاحب الأسلوب يستطيع أن يقدم فيلماً حتى وإن كان التصوير أو المونتاج أو التمثيل أو الصوت أو الديكور أو غيره رديفاً .

ولكن هذا الفرض يكون مضللاً ، ولا يمكن الأخذ به عندما يصبح روتين الإنتاج داخلاً الاستديوهات الكبيرة هو العامل المسيطر ، حتى وإن سمح هذا الروتين للمخرج باختيار ممثليه والعاملين معه . إذ لا يمكن أن تلقى المسئولية على من لا يملك السلطة . وإن كنا نجد عدداً وفيراً من الأفلام اتسم بطابع شخصي إلى حد كبير إبان ذروة نشاط هوليوود

ويقع الكتاب في ٣٩٤ صفحة يشغل الصلب منها الذى يتمثل في الأجزاء الأربعة المشار إليها سابقاً ٢٠٥ صفحة . ويشغل أغلب الصفحات الباقية قائمة ببلوجرافية قبة من ص ٢٢٩ حتى ص ٣٦٦ يسبقها ملحق صغير عن « الفيلم والتداخل بين القيم » وهو عبارة عن تطبيق لبعض ما ورد في صلب الكتاب من أفكار بطريقة عامة . أما بقية الصفحات في ما بعد القائمة البليوجرافية فتشغلها ثلاثة فهارس أولها عن الموضوعات والثانى عن الاعلام والثالث عن الأفلام التى تضمنها الكتاب .

هذا وقد احتفظت في تلخيصى لصلب الكتاب بالعناوين الرئيسية التى تشمل أجزاءه الأربعة ثم عناوين الفصول التى يضمها كل جزء منها . أما العناصر التى يتكون منها كل فصل فلم أذكر عناوينها واكتفيت بذكر أرقامها كما جاءت في الأصل . ولم أتسرك منها عنصراً واحداً .

علم اجتماع الصناعة

أولاً - شدة الارتباط بين علم الاجتماع الصناعى وعلم الاجتماع السينمائى :

١ - على خلاف الفنون الفردية السابقة كالشعر والموسيقى وعلى غرار الفنون الجماعية كالمرح والمعمارة ، من النادر أن يكون الفيلم نتاج فرد دون مساعدة الآخرين . ذلك أن عمل الفيلم يتطلب قدرات مختلفة كالتصوير والتحميض والطبع والمونتاج وتسجيل الصوت والمكساج . وبعد عصر الرواد الأوائل حيث كان كل شخص يستطيع أن يقوم بعدد من الأعمال . أصبح العمل في الفيلم الآن ينقسم إلى تخصصات ، وأصبح من النادر أن نجد من يجيد غير عمل واحد منها .

نجاح الفيلم الأمريكي ونظام الانتاج ؟
الاجابة : نعم ، ولقد حاول هذا
النظام دائما الحفاظ على رفع المستوى العام
للأفلام . واستطاعت هوليوود منذ أوائل هذا
القرن انتاج عدد هائل من الأفلام ذات المستوى
المرتفع الرفيع في السيناريو والتمثيل والاخراج
والتصوير والصوت والدبكيور وغيرها .
ونادراً ما تسمى هوليوود لانتاج أعمال فذة
مريدة ، ولكنها تعمل على توفير انتاج عام جيد
يفخر السوق العالمية . وهذا هو سر انتشار
أفلامها .

وبدلنا ذلك على وجود ارتباط واضح بين
النجاح الفني والنجاح التجاري . وأنه لا
تعارض بينهما . يؤكد الفكرة تاريخ الفيلم
الأمريكي نفسه . فعندما تعرض لفسزو
التليفزيون عملت الشركات السينمائية على
« انراء القيم الانتاجية » التي تتمثل في الألوان
ومساحة الشاشة وأماكن التصوير وطول
الفيلم وحشد الممثلين . الا ان الأفلام لسم
تتحسن تحسناً ملحوظاً . ولعل السبب ان
تحسين القيم الانتاجية ظل داخل نطاق آلية
الانتاج الضخمة الموجودة من قبل . وتبين أن
رفع مستويات الإبداع يتطلب زيادة في حرية
المبدع . وهو ما سمحت به هوليوود لكبار
رجالها . وأصبحت تسمح لهم بحرية لسم
يسبق لها مثيل ليصنعوا ما يريدون بالطريقة
التي يريدونها ، والان نجد من المنتجين
المخرجين أمثال ، فورد ، وايلر ، وايلدر ،
هتشكوك ، وايز ، كما نجد من الرجال الجدد
أمثال ، فرانكهايمر ، ممن يعملون خارج جهاز
الاستديو . وهم أقدر على تحقيق أفكارهم
الاصلية أكثر مما كان لهم في الثلاثينات
والأربعينات . وبهذا المعنى تحسن الانتاج
والمثمرات التغييرات التنظيمية لمارها .

وعلى كل حال فان معالم الانتاج والتوزيع
أخذت في الاختلاف بشكل جذري عما كانت
عليه من قبل بانتشار ظاهرة المنتجين المستقلين

السينمائي قبل الحرب مثل أفلام الرعب
للمخرج فال ليوبتون ، وأفلام (م.ج.م)
الموسيقية ، وأفلام كل من : كوكر وفورد
وهوكس وهتشكوك ولانج ولويتسن وفيدور
وفون ستيرنبرج ، وغيرهم .

٢ - من الأسئلة التي تفرض نفسها .
لماذا نجد فيلمي (س) و (ص) يتماثلان في
كثير من الوجوه . ومع ذلك يفضل أحدهما
الأخر ؟ . وربما كان الفيلمان من انتاج نفس
الشركة ، بنفس الديكور ، بنفس الممثلين :
بنفس الأدوار تقريبا ، وبنفس القصة غالباً .

وتفيدنا المقارنة بين الفيلمين في رفع مستوى
الفيلم لأنها تضع يدنا على أسباب أفضلية
أحدهما على الآخر . ويتضمن ذلك بالضرورة
معرفة المسئول عن الأشياء الحميدة في الفيلم
الجيد ، وكيف تم عملها ، وهل هي مما يمكن
أن نتعلمه ؟ وهل الفيلم الجيد ببساطة نتاج
رجل ماهر ، أم انه نتاج وضع المسئولية
في أيدي ماهرة ؟

ان الذين يذهبون الى ان تقويم الفيلم يقتصر
على الدليل الداخلي الكامن في العمل نفسه لا
يمكنهم أن يعرفوا السبب في رداءة إحدى
القطعات مثلاً . ومن ثم لا يعرفون كيف يمكننا
ان نرتفع بمستوى الفيلم . ثم كيف نستطيع
تقدير المخرج اذا لم نعرف السبب ؟ . ان
الدليل الخارجي وحده - وليس الدليل
الداخلي - هو الذي يستطيع ان يحدد لنا مثل
هذه المسائل . لقد ولي عصر اعتبار العمل
الفني كائناً حياً مستقلاً يفسر نفسه بنفسه .
ولم يعد من الممكن تفسير أي عمل من أعمال الفن
دون خلفية من المعلومات . والفيلم باعتباره
انتاجاً معقداً لعمليات متعددة لا يسمح لنا
بالجراحة على تصور ان ما يتضمنه يمكن تفسيره
دون الاستعانة بدليل آخر .

٣ - لماذا كانت أفلام هوليوود أكثر أفلام
العالم انتشاراً ؟ . وهل هناك علاقة بين

وتجهيزها بالمعدات اللازمة) أو للانتاج (بتحويل الاستديوهات والموظفين بها) ، وكان معنى ذلك قدوم رجال الأعمال والممولين . فالسينما من بدايتها كانت صناعة مرتفعة التكاليف .

٢ - ظهرت الشركات التي تخصصت في صناعة الافلام . واستلزم تأجير الاستوديو والمعدات وتمويل الانتاج اقتراض المال اللازم. ودخل بذلك التمويل الضخم . واصبحت بنوك نيويورك وما زالت المصادر الرئيسية لتمويل الانتاج . وما لبث رجالها أن أصبحوا أعضاء في مجالس شركات السينما . وفي النهاية أصبحوا يوجهون الصناعة .

وكان من غير المجدي لدور السينما شراء نسخ الافلام ، فهي لا تحتاجها الا للعرض عدة ايام ، والاستديو من ناحية اخرى يهيم بيع الافلام لتمويل انتاجه التالي . ومن هنا برز دور القوة الثالثة بينهما . وتمثل في الموزع ، الذي يشتري الفيلم من الاستديو ويؤجره لدور العرض . واذا كان هناك استوديوهات متخصصة في انتاج افلام الضرب واخرى في انتاج الدراما او الافلام الكوميديّة ، فالموزع يحصل على الافلام من المصادر المختلفة وبذلك يسمح لدور العرض بالتنوع ، واصبح للموزع كلمته فيما يصنع ، حيث انه لا يشتري من الافلام ما يظن عدم اقبال دور السينما عليها .

ولم يلبث الموزعون أن واجهتهم المشاكل من جانبي الانتاج والعرض معا . فقد ادى التوسع في انشاء سلاسل دور العرض من ناحية ، وتجمع الاستديوهات معا في شركات كبيرة من ناحية اخرى ، الى أن تقوم الاستديوهات الكبيرة بالتوزيع لحسابها ، وأن تقوم سلاسل دور العرض بالتعامل مباشرة مع شركات الانتاج . كما بدأ المنتجون بشراء سلاسل دور العرض لضمان السوق . وادى هذا النمو للبناءات الاحتكارية الضخمة الى

التي أصبحت تحل محل ظاهرة الاستديو أو الشركات الضخمة التي تنجبه الآن الى التوزيع اساسا . كما لم يعد الفيلم موجها الى كل الناس ، وكل الأذواق ، وإنما الى جمهور معين .

وعلى هذا يمكننا أن نخلص - بمنهج علم الاجتماع - الى ان وضع صانع الفيلم لم يكن شيئاً بسبب احتياجه للعمل داخل تنظيم انتاجي معقد . فالامتيازات تفوق المثالب . ومما يجدر الاشارة اليه ان المسؤولية لا تضع داخل تعقيدات التنظيم . كما انه من الواضح أن من مميزات التنظيم انه يعمل الى افادة الأرض الوسطى ، ويتمثل ذلك في رفع المستوى العام للانتاج المتوسط .

ثانياً - نمو الصناعة :

١ - جاءت السينما كاختراع أولا دون احتمالات تجارية ظاهرة . وكانت مجرد أداة ، أو لعبة لتسجيل الحركة واعادة عرضها ، ثم بدأت تكشف عن إمكاناتها ، وخلقّت جمهورها، كما خلقت الحاجة اليها . وهكذا نجد - في هذه الحالة - أن الاختراع خلق الطلب طبقاً لما تقرره إحدى النظريات التقليدية في الاقتصاد ، على خلاف ما تقرره النظرية التقليدية الأخرى التي تذهب الى أسبقية الطلب على الاختراع أو ما تقرره النظرية الماركسية من الضرورة الاقتصادية .

وقد بدأ البناء الحقيقي لصناعة السينما مع انتاج الافلام القصصية بكمية كافية لتغطية البرامج المتغيرة باستمرار . ذلك انه ما أن تم بناء دور السينما حتى أصبح من اللازم توفير الافلام الجديدة باستمرار للاحتفاظ بعودة الجمهور مرة بعد اخرى . ولتحقيق ذلك كان على الهواة الأوائل أن يتركوا المجال للمحترفين ، وكان لا بد من توفير رأس المال اللازم سواء للعرض (باعداد الأبنية الخاصة

تضييق فرصة التنوع والاختيار أمام الجمهور .

وفي حوالى عام ١٩٥٠ كان هناك الخوف من اجتياح التليفزيون للسينما كما اجتاحت السينما الفودفيل من قبل . وعملت صناعة السينما على حماية نفسها بإدخال بعض التحسينات الشكلية . وبقيت السينما ، لا بسبب ما أدخلته من تحسينات ولكن لأن وظيفة التليفزيون - كما ظهرت فيما بعد - لا تتداخل مع وظيفة السينما إلا في حدود ضئيلة جداً . وما يجيد تقديمه كل منهما يختلف عن الآخر . كما يختلف بينهما نوع الجمهور . وقد انتهت الصناعة - رغمًا عنها - إلى إعادة تحديد دورها ، وواصلت تقدمها بقوة متزايدة .

ثالثاً - البناء الحالي للإنتاج الرأسمالي :

١ - أن اقتصاديات الإنتاج السينمائي لا تهتم في حد ذاتها ، وإنما يهتما منها ارتباطها بالبناء الاجتماعى للسينما طالما أن الأفلام تصنع لتباع . وهناك نوعان من الإنتاج ، إنتاج الاستديوهات الكبيرة والإنتاج المستقل .

وكان المنتج هو صاحب الكلمة الأخيرة وفقاً للنظام القديم في الاستديوهات الكبيرة فكان يتدخل مثلاً في إعادة التصوير وفي المونتاج . وهناك من المخرجين من أقدم هذا النظام سيطرتهم على أفلامهم ، وأن تغيرت الأحوال الآن وأصبح المخرج يتمتع بحرية أوسع إلا أن ذلك لا يحدث مع كل المخرجين . إذ على المخرج أن يبرهن أولاً أنه يستطيع أن يحقق عائداً مالياً كبيراً قبل أن يسمح له بالميزانيات المفتوحة وحرية الاختيار .

أما الإنتاج المستقل فيأخذ نظام التحريم Packing . وفقاً لهذا النظام التعاونى يصبح المخرج وكاتب السيناريو والممثلون شركاء ولهم

حصة في الأرباح علاوة على أجورهم نظير أعمالهم . ويخلصهم هذا من نظام الاحتكار الذى كان يعمل به الاستديو الكبير إذ كان يحرمهم من العمل مع منتج آخر لعدة سنوات بناء على العقد المبرم بين الطرفين . ولكن لعل أهم ما يمتاز به هذا النظام أنه يسمح للمخرج بالإشراف الكامل على الفيلم . ويصبح هو المسئول الأول والأخير عنه . ومن ثم يستطيع أن يضمه رؤيته . ويتبادل المخرج الثورى مع المنتج الذى يصبح مجرد منفذ أو مدير داخل عملية التحريم . وهذا ما يوضح السبب فى إصرار المخرجين والممثلين ذوى الطموح على إنتاج أفلامهم لحسابهم حتى يتسنى لهم صناعة الفيلم فنياً كما يتوقون .

والقصة أو السيناريو هو العامل الأساسى لإنتاج الفيلم فى نظام الاستديو الكبير . أما المنتج المستقل فهو لا يهتم بالسيناريو وحده قدر اهتمامه بمن هو المخرج ؟ ومن هم الممثلون ؟

٢ - ويهتما في علم الاجتماع تحديد أهداف العاملين فى الصناعة . وإذا نظرنا إلى أهداف العاملين فى الفيلم نجد أنها قلما تتفق . أن كل ما يعنى المنتج أن يتم عمل الفيلم حسب جدول زمنى موضوع ، وأن يتم فى حدود الميزانية ، وأن يحقق ربحاً . وفيما عدا هذه الأهداف الثلاثة لا يهيم من أمر الفيلم شيء . أما المخرج فيهمه أن ينتهي الفيلم حسب الجدول الزمنى المحدد ، وأن يكون على علاقة طيبة بالمستخدمين ، وهو يرغب أيضاً فى الربح ، كما يرغب فى أن يظهر استاذيته فى تحريك الكاميرا والإيقاع وتسويجه الممثل والإخراج عموماً ، لأن كل ذلك سيؤثر على مستقبله .

وما يهم كاتب السيناريو هو أن يرضى المخرج والمنتج من عمله ، إلى جانب رغبته فى أن يلقي السيناريو الذى كتبه الحظوة بين

نحو علم اجتماع للسينما

ويمكن تقسيم تاريخ الفيلم السوفييتي الى ثلاث مراحل : اولها المرحلة الذهبية عند قيام الثورة التي انتهت بسيطرة ستالين الكاملة على الامور حوالي ١٩٢٨/١٩٢٩ ، وتليها الفترة الستالينية التي استمرت حتى ١٩٥٦ . وبعدها جاءت المرحلة اللاستالينية وتميزت بانحاة قدر من الحرية .

اما في بولندا فقد تمتعت السينما بقدر اكبر من الحرية كما هو واضح بوجه خاص في اعمال المخرجين الشبان امثال « واجدا » الذي اخرج « ماس ورماد » و « ليدى ماكيت في سيبيريا » و « مونك » مخرج « البطولة » و « المسافر » و « بولانسكي » مخرج « السكين في الماء » و « كاليوفتش » مخرج « قطار الليل » .

ولكن ما زال هناك في البلاد الشيوعية عائقان يحرمان المخرج من الحرية . ذلك انه لا بد من موافقة المسؤولين اولا على تصور فكرة الفيلم . ثم لا بد من الموافقة بعد ذلك على عرضه . وكلنا يعرف مأساة فيلم « ايفان الرهيب » الذي حجز لمدة عشر سنوات .

رابعاً - الادوار والذين يشغلونها :

١ - من أجل أغراض تحليل البناء الاجتماعي للسينما ، يجب ان ننظر الى التصنيفات القائمة على تقسيم العمل في صناعة الفيلم باعتبارها ادواراً اجتماعية . والدور هو الجزء الذي يلعبه الشخص في بناء له طابع المؤسسة ، ويمكن لهذه الادوار ان تكون على قدر كبير أو قليل من التحديد ، بغضل المؤسسات التي تقوم داخلها بهذه الادوار .

ويحظى المنتجون والمخرجون بادوار محددة بوضوح نوعاً في انتاج الفيلم . وكان من الجدير ان يكون للمنفذين باعتبارهم القادة - نفس التحديد الواضح لادوارهم ، ولكن دورهم في

انداده ولدى الراى العام بين رجالات هوليوود المخرجين .

والنجوم يتوقسون الى الربح . ويهتمون بتكوين شعبية واسعة لهم لدى الجمهور . ولذلك قد يفرضون مواصفات معينة لادوارهم مثل « لارى باركس » الذى يرفض ان يمسك بندقية في الفيلم ، و « دوريس داي » التي ترفض ان تمثل الجاناب المظلم للحياة في افلامها .

اما كبار الفنانين مثل مدير التصوير والمؤثر ومهندس الصوت ومؤلف الموسيقى فهم يقومون باعمالهم وليس في اعتبارهم ما سيحققه الفيلم من ربح . بل كل ما يهمهم ان يرضى عنهم المنتج والمخرج والممثلون .

وعلى ذلك فاذا اخذنا مثلاً منظر ممثلة تظهر عارية تماماً في الفيلم ، فان ما يهم المنتج ان ينتهز هذه الفرصة ليستعمل اجهزة الاعلام في الدعاية عن ذلك اثناء التصوير ، بينما نجد ما يهم المخرج وكاتب السيناريو من هذه اللقطة الا تكون مقحمة على الأحداث وان يجدا لها البررات الفنية الكافية . وهكذا تختلف النايات بين العاملين في الفيلم مما يؤدى - بين الحين والآخر - الى الاصطدامات فيما بينهم ، لا بسبب الحمافة او الفرور او العناد ، ولكن بسبب اختلاف وجهات النظر .

٢ - واذا ما قارنا بين الانتاج السينمائي في البلاد الراسمالية والانتاج السينمائي في البلاد الشيوعية ، نجد انه بينما يخضع الاول لعامل الربح ، يخضع الثانى للحزب . وفي الحالة الاولى نجد من الافلام الامريكية ما يسخر من الراسمالية ويعارضها ، اما في الحالة الثانية فيستحيل وجود الفيلم النقدي . ولذلك اقتصرت الافلام في الحالة الثانية على تمجيد الاشتراكية واحترام العمل والتضحية بالنفس والشرف والتفاؤل والبطولات الحربية ضد النازية .

ولعل ارتباطهم بالطبقة المتوسطة كان وراء ظهور سمتين بارزتين في الإنتاج الهوليودى رغم تعارضهما وهما : السوقية والليل الى الاستعراض . ولا اعنى بذلك ان السوقية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالطبقة الاجتماعية ، وان كنت ارى ان الذوق المذهب والرهافة الذهبية من المحتمل وجودهما غالباً بين اولئك الذين سمحت لهم تربيتهم ويثنتهم بتدريبهما .

وهناك من المنتجين من اتوا عن طريق المسرح او الصحافة - ويمتاز هؤلاء المنتجون بحساسية خاصة تجاه السينما التي حملوا اليها افكاراً عظيمة وحاولوا ان يفرضوا شخصية معينة في انتاجهم السينمائي ليصبحوا منتجين مبدعين ، ومن امثالهم جون هاوسمان ، آرثر فريد ، ديفيد سيلزنيخ .

ويتسع المجال الطبقي بالنسبة للكتاب والمخرجين كما تتسع خلفياتهم الثقافية بحيث لو دخلنا في الاصول الطبقيّة والتنوعات الثقافية العديدة لهم فلن ننهي لانهم لم يدخلوا هذه الصناعة مباشرة ولكن عن طريق عمل او حرفة اخرى وان كان معظم الكتاب ينحدرون من الراديو والتلفزيون والصحافة . ولذلك كانوا يقومون بانفسهم على اعداد اعمالهم للسينما وبطالون بسلطتهم الكاملة على السيناريو النهائي . ومن امثالهم اوسبورن وهارولد بنتر .

والمخرجون غالباً ما يأتون الآن كذلك عن طريق التلفزيون . وهناك مجموعة من المخرجين الفرنسيين بدأوا نقاداً للأفلام امثال جوادرت وترفو . وفي بولندا يوجد معهد للسينما يسمح لخريجيه بالانضمام الى حقل الاخراج السينمائي .

ولا يستطيع احد ان ينكر ان النجوم اينما كانوا يأتون فقراء ليصبحوا اغنياء . ولكن مازال المسرح وفن الموديل الى جانب التلفزيون هي منابع الرئيسية لممثل السينما . وقد

الواقع غير محدد . ولذلك نجد منهم من يوسع حتى يتداخل مع الوظائف الإبداعية للمنتج والمخرج والكتاب .

وطالما ان دور المنفذ غير محدد بدقة فهناك مجال واسع لتدخل العوامل الشخصية في تحديده . وكل من في الاستديو الكبير في هوليوود يعلم ان الفيلم لن يحكم عليه بنزاهة والاعتبار الاول والاخير اعتبار شخص يعتمد على مدى الحجة لشخص معين ، وكما كان هذا الشخص لطيفاً ومتمعقاً . ويضاف الى هذا من المساواة ان المنتج المنفذ الفيلم مثل ماير Mayor يتقاضى اعلى مرتب في هوليوود .

وقد ادى هذا النظام الى احتكار الانتاج في ايدي حفنة صغيرة جدا من المنفذين في هوليوود يحكمون على اذواق الجماهير بدوقهم الخاص ، ويعتمدون في نجاحهم على نظام النجوم ، مما يحرم الانتاج من تنوع الاتجاهات وراثتها .

٢ - النظرية الرئيسية التي تؤكد أهمية الاصول الطبقيّة في تحديد وجهة نظر الأفراد مما يؤثر على ادوارهم الاجتماعية هي النظرية الماركسية . وتذهب هذه النظرية الى ان وجهة النظر الطبقيّة تتحدد وفقاً لما يعود عليها من فائدة . ومن ثم فان سلوك الناس في المجتمع السينمائي ، والأفلام التي يصنعونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظرتهم ، التي ترتبط بدورها بأصلهم الطبقي وما يعود على طبقتهم من فائدة .

واذا حاولنا ان نبحث عن الاصول الطبقيّة لأصحاب الأدوار الرئيسية في السينما نجد ان المنفذين والمنتجين من امثال ماير ، زاكوب ، فوكس ، وارنر ، جولدوين كانوا يعملون في اعمال تجارية اخرى ناجحة قبل ان يأتوا الى صناعة السينما قاصدين الربح السريع . وكان أغلبهم من اليهود من الطبقة المتوسطة أو المتوسطة الدنيا .

نحو علم اجتماع للسينما

اجوراً عالية جداً . بينما تغدق الاموال على المنفذين والمنتجين والمخرجين والكتاب وكبار المصممين . ونجمة مثل « اليزابيث تايلور » وصل اجرها عن الفيلم الواحد مليون دولار .

هل لمثل هذه الاجور العالية ما يبررها ؟

وهل من حق بيكاسو أن يحصل على تلك الأثمان الباهظة - التي يفرسها السوق - عن لوحاته ؟

لو كانت الإجابة بنعم بالنسبة لبكاسو . عندئذ يكون من حق اليزابيث تايلور أن تقول « وأنا أيضاً » . وإذا قلنا ان بيكاسو وحده هو الذى يستحقه لانه فنان عظيم . فالسؤال الآن ومن الذى يحكم بذلك ؟ ثم - على وجه الخصوص - من الذى يحكم على الجمهور الذى يحكم بأن اليزابيث تايلور تستحق ما تطالبه من أجر ؟

وإذا كانت الإجابة بالنفي بالنسبة لأعمال بيكاسو ، على أساس انه لا يوجد من الفن ما يستحق هذا الارتفاع فى الثمن ، فلا بد ان ينطبق ذلك أيضاً على هنرى فورد الثانى الذى اخترع الانتاج الضخم للسيارات ، طالما انه لا يوجد من يعتبر أن خدمته للإنسانية تفوق خدمة بيكاسو لها . وهل يعنى ذلك أن أجر رئيس الولايات المتحدة أجر منخفض ؟

ان الاعتراض على ارتفاع ثمن أعمال بيكاسو يرجع الى مشاكل توزيع الثروة أكثر مما يرجع الى التقويم الاقتصادى للفن . وليس لدينا المقياس الذى نستطيع من خلاله تحقيق التوزيع العادل للثروة . وقد حاول عدد كبير من فلاسفة المجتمع تقديم مقاييس من هذا النوع . ولكن الاقتصاديين اجمعوا على عدم جدوى أى نظرية من هذه النظريات أو كفايتها .

● ● ●

تلعب الصدفة دورها كما فعلت مع « لانايرر » التى اكتشفت وهى تحتسى الخمر فى مخزن و « روك هدسون » كان سائقاً . والبعض طبعاً وصل عن طريق غرفة النوم . ولكننى اجزم انه حتى الذين وصلوا عن هذا الطريق لم يكن باستطاعتهم البقاء الا اذا كان لديهم شيء .

ومن الملاحظ انه لا يوجد - تقريباً - من كبار الممثلين والممثلات من يحمل درجة جامعية . والحاصلون عليها فى هوليوود لا يتعدون عدد أصابع اليد الواحدة . والافتقار الى الدرجة العلمية يعنى نقص التعليم ، ونقص التعليم يعنى نقصاً فى الدوق . ولعل ذلك أيضاً سبب من اسباب سوقية أفلام هوليوود .

ولكن اختيار الممثل الآن اصبح صعباً وشاقاً جداً بعد التوسع فى فتح معاهد السينما والتمثيل . واصبح الممثلون الآن لا ينتمون الى طبقة معينة او دين معين ، كما كان الامر فى الماضى .

٣ - ماذا يعنى كل ما سبق عن تجنييد الاشخاص للعمل بالسينما ؟

ان ما يعنيه هو ان السينما صناعة غير طبقية . وما من شك فى ان اتساع هذه القاعدة العريضة من الاشخاص المجندين للعمل فى هذه الصناعة يؤثر فى انتاجها . وهو ما يوضح لنا بالتالى ان غريزة هوليوود الصائبة بالنسبة للسوق العالمية لم تات اعتباطاً . ومن التعميمات الاخرى التى يمكن ان نطلقها على هوليوود انها مدينة غير نمطية الى اقصى حد .

{ - فى الحقيقة ان الفنيين مثل عمال الكهرباء والتجارين والنقاشين يحصلون على اجور مجزية فى السينما عن زملائهم - خارجها - من نفس المهنة . ولكنها ليست

خامساً - حالات متنوعة للدراسة والمراجعة :

١ - من خلال كتاب ليليان روس عن فيلم هوستن « وسام الشجاعة الأحمر » وكتاب لندسباي اندرسون عن فيلم ديكتسون « الجماعة السرية » نستطيع ان نخلص السى الحقيقة التالية : ان الضغوط الساحقة لالة انتاج « مترو جلدوين ماير » ، لم تستطع ان تمحو آثار لمسة هوستن على فيلمه ، رغم انها اضطرته الى ترك الفيلم قبل استكمال المونتاج النهائي . وفى مقابل ذلك نجد ان خضوع كل شيء لرغبات ديكتسون لم ينقذ الفيلم من الفشل بسبب عدم وضوح مفهوم المخرج عن الفيلم .. **الفيلم اولاً واخيراً هو المخرج .**

٢ - يقدم لنا كل من المخرجين الثلاثة ' كوتكو ، ويلز ، كروسادا ، نموذجاً للمخرج الصاعد الذى يستطيع مواجهة الصعاب وتحقيق ذاته داخل نظام الانتاج الراسمالي . فقد استطاع كوتكو رغم النقص فى الأفلام الخام والاضاءة وخدمات الاستديو ان يخرج فيلماً من ارق واجمل افلامه وهو فيلم « الحسناء والوحش » (١٩٤٦) وقد حقق فيه كل ما يريده . وكان الفيلم يحمل شخصيته بصورة مطلقة .

ولم يتوقف ويلز عن الاخراج بعد سقوط فيلمه « المواطن كين » بل كافع وعمل بالتمثيل ، ومن اجر التمثيل اخرج ثانية . وله عدة افلام عبر فيها عن نفسه ومن اعظمها « عطيل » الذى يعتبر « عطيل ويلز » .

وقد كافح كروسادا طويلاً قبل ان يحظى بالتقدير عن فيلمه « راشمون » عام ١٩٥٠ ثم « الساموراي السبعة » من بعده . ومع ذلك فقد ظل المنتجون يضايقونه باختصار افلامه . وفى النهاية استطاع ان يبني استديو وينتج الأفلام لحسابه الخاص .

٣ - تمثل افلام جيمس بوند اتجاهاً جديداً فى الصناعة . فهي على الرغم من ان كتابها ومخرجها ومصوريها يتفرون من فيلم لآخر . ورغم ان « كونرى » وحده هو النجم المطلق : فهي افلام متجانسة وناجحة . اها افلام بدون لمسة شخصية ولكنها ذات مفاهيم واضحة .

• ومجمل القول ان نظام الانتاج نظام سيء . ولكن من السهل التغلب عليه . وقد عمل كل من جون فورد والفريد هتشوك على راحتهم داخله . والآخرين من امثال جان كوتكو . اكيرا اكروساوا ، انجمار بيرجمان ، فيدريكو فيليني ... وجدوا الثغرة التي يستغلونها ان يعملوا من خلالها دون اعراجهم . أما اورسن ويلز فكان عليه ان يترك النظام كلية **ويعمل خارجة** .

والمشاكل الأساسية فى رأى ناتجة عن وجود دورين فى عالم الفيلم غير محددين بدقة ، وهما دورا المنفذ والممثل . فالمنتجون والمخرجون والكتاب ومديرو التصوير يعرفون من هم وماذا يريدون . وعدم تحديد دورى المنفذ والممثل يؤدي الى خلق كثير من الصراعات .

والممثلون يتقاضون اجوراً عالية ويحتلون مكانة اقل على عكس المخرجين الذين يتقاضون اجوراً اقل ويمثلون مكانة اعلى . أما المنفذون فيتقاضون اجوراً عالية ويحتلون مكانة عالية ايضاً . واخيراً نجد ان الفنانين والحرثيين يتدرجون فى اجورهم التى تعكس ارتباطهم بالنجاح . وهكذا نجد ان نظام المكانة لا يتوافق مع توزيع الدخل ، وتوزيع الدخل لا يرتبط ارتباطاً متمائلاً بالنجاح . ويؤدي هذا بالطبع الى صراعات . وهذه الصراعات نجدها فى هوليوود كما نجدها فى أى بلد آخر حيث **تنتج الأفلام على النظام الراسمالي** . وفى بلاد مثل مصر والهند وهونج كونج تتدخل تمقييدات اخرى بانخفاض المكانة المتعلّقة بمهنة التمثيل .

يمكن انتكار أن الأدب والشعر قد أفادا من التكنيك السينمائي نفسه .

وهناك من المتزمتين الذين يفرضون استاذيتهم على الناس ممن يهتمون الفن الجماهيري بالتحريض على العنف والجنس وتستطيع الموضوعات الجادة وحمل الناس الى عالم من الأحلام بدلا من مواجهة واقع الحياة . وهم ينادون برقابة تحمي الناس من استهواء الأفلام لهم .

والرد عليهم أن الناس ليسوا بسطاء الى هذا الحد . واغلبهم على وعي كامل بواقع الحياة ولا يندخمون فيما يرون ، وفرض الوصاية عليهم عن طريق الرقابة يتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية .

٢ - عندما يؤلف الكاتب رواية ، أو يصنع السينمائي فيلما ، فإنا نفترض عادة أنه يريد أن يقول أو يفعل شيئا عن طريق الوسط الذي يختاره . وأنه يريد أن يقول أو يفعل هذا الشيء من أجل جمهور معين يتصوره على قدر قليل أو كثير من الوضوح . وعلى ذلك فإنه يفصل عمله الى حد ما وفقا لجمهوره المفترض .

والخطا الفادح الذي وقع فيه « نظام المصنع » أنه كان لا يبنى من وراء انتاج الفيلم سوى أن يصل الى أكبر عدد من المتفرجين للحصول على أكبر قسط من الأرباح . وقد دفع هذا النظام بهوليوود الى عمل كل فيلم كما لو كان لكل جمهور العالم غير التمايز . ومما دعم هذا النظام تعود الناس في البداية على اللهايات الاسبوعي الى دور السينما لمجرد التسلية في اجازة نهاية الاسبوع . وكان على السينما أن تغير برنامجها كل سبت . ولكن الامر يختلف الآن حيث اصبح المتفرج يريد أن يذهب ليرى فيلما معينا . واصبحت الأفلام ذاتها هي المهمة ، وقد شعاع « دعنا

علم اجتماع الجمهور

سادساً - دور الجمهور بالنسبة للوسط :

١ - من الآراء الشائعة أن هناك جمهوراً سلبياً وآخر ايجابياً . وأن جمهور السينما جمهور سلبي بينما جمهور الغناء أو الموسيقى أو القراءة جمهور ايجابي . وزعم اصحاب هذا الرأي أن ممارسة الفن الجماهيري اسهل من قراءة كتاب . لأن القراءة نحتاج الى مشاركة خيالية من القارئ ، كما بعيد القارئ بناء وتركيب الشخصيات في عقله . وهو لذلك يشعر بلذة في قراءة الكتاب لا يجدها برؤيته للفيلم لأن السينما تفرض عليه الصورة .

ورداً على ذلك نقول ان معظم الناس لا يقرأون الكتب أو الروايات ، ولكن يرون الأفلام المأخوذة منها ، وقد يعني هذا أن تكون مرضى أو كسالى . وان كنا كذلك فهذه هي طبيعة البشر . وما العيب في أن تكون كسالى ؟ ؟

ومن ناحية أخرى فإن الملاحظة ، مجرد الملاحظة ، كما في الفيلم السينمائي لا يمكن اعتبارها عملاً سلبياً ، فهي نوع من أوجه النشاط والهواية . وبعض الناس يجدون لذة في مجرد الملاحظة ولا يعني هذا أنهم سلبيون . هذا ومن الممكن أن تكون رؤية فيلم لمسدة ساعتين أكثر ثراء من أى شيء آخر يستغرق نفس المدة . وإذا كان هناك من الروايات لكتاب من أمثال « جين أوستن » و « شارلز ديكنز » فهناك من الأفلام لمخرجين من أمثال « انطونوني » و « كيروسادا » . وما رأى الذين يزعمون سلبية المشاهد ، في الأفلام الكوميديّة التي تفرض على مشاهديها أن يأخذ دوراً ايجابياً في تدوقها ؟

والحقيقة أن للسينما بديعها وبيانها ومفرداتها الخصبة والمعددة التي تستطيع بها أن تعبر وتشرح أشياء تعجز لغة النثر عن الاتيان بها . وتكون أحياناً أكثر امتاعاً من الأدب . ولا .

الناس قبل العرض وثناء الاستراحة وفيما بعد (وخاصة في المدن الصغيرة) حيث تدمجهم بمادة للتدريس بينهم في المنازل والمسكاتب والمدرّس حول تفسير الفيلم وما يثيره من قضايا ، أو حول نجومه . ومثل هذا النشاط الاجتماعي في المقام الأول لا يكون في تناول الإنسان الا اذا ذهب الى السينما .

٢ - لم تكن السينما اول فن جماهيري المسرح الاغريقي او الاليزابيثي كان مسرحاً جماهيرياً . ولكن الجديد في السينما انها اول وسط اتصال جماهيري اثمر صناعة تسليّة خاصة به وحده . والسينما من هذه الناحية تسبق الوسطين الجماهيريين الآخرين ، وهنّ هما الراديو والتلفزيون اللذين ظهرا فيما بعد واتخذا اتجاهاً مختلفاً عن السينما ، اذا نظرنا من وجهة النظر الاجتماعية . اذ تجبر السينما الناس على الخروج اليها وترك منازلهم ، مثلها مثل المسرح والحفلات الموسيقية ، بينما نجد الراديو او التلفزيون مثل الكتاب يقتضي البقاء في المنازل . وبينما تستغرق السينما انتباه الجمهور يمكن لسمّاع الراديو أو مشاهد التلفزيون متابعة البرنامج أثناء حديثه مع أحد أفراد أسرته أو قيامه ببعض الاعمال المنزلية .

وقد استطاعت السينما كوسيلة تسليّة جماهيرية أن تغزو قاعات الموسيقى التي كانت تتمتع بشعبية واسعة حتى الحرب العالمية الاولى في اجلّتها ، كما قضت كذلك على الفودفيل في أمريكا . ويمكننا ان نفسر ذلك من وجهة النظر الاجتماعية بأن السينما كانت البديل الافضل لفنون المسرح ولذلك حلت محلها .

ولم يستطع التلفزيون ان يفعل بالسينما ما فعلته السينما بالفودفيل وقاعات الموسيقى لعدة أسباب منها : ان السينما لم تمنحه حق عرض أفلامها الا التقديم منها . وان التلفزيون لم يستطع ان ينفرد بتكنيك خاص ولا زال

تذهب الى السينما « جاذبيته وارفع بدلاً منه شعار « سينما الفنان » .

والآن نرى النظام الجديد للذئاج المستقل يغلب عناية أكثر في صناعة الفيلم الذي أصبح يعني جمهوراً معيناً . واصبح فنّان الفيلم لا يخرج فيلمه لمجرد التسليّة وانما يخرج لذلك اتجاهه الذي يرد أن يصفي وأن يرى شيئاً . وفي أوروبا نجد « برجمان » يخرج أفلاماً جيدة قليلة التكليف لتفرضين يستطيعون أن يفهموه ، ويستطيع أن يحقق من ورائها عائداً . وكذلك يفعل « جان لوك جودار » في فرنسا .

وهكذا أصبح متفرج اليوم - على خلاف ما مضى - يلعب دوراً إيجابياً بالنسبة لصانعي الأفلام .

سابعاً - الذهاب الى السينما كنظام اجتماعي :

١ - حينما نسأل لماذا يذهب الناس الى السينما ، لا يهمنّا في الاجابة الناحية السيكولوجية منها وانما يهمنّا معرفة الجاذبية الاجتماعية للسينما . ولماذا يفضل الناس الذهاب اليها دون غيرها ؟

والسينما فن جماهيري ليس فقط لأنها تجذب اليها الجماهير ولكن لأنها أيضا تقضي على الفردية في ظلام العرض المستمر . وإذا كانت درجة المشاركة الجماعية للجمهور خلال العرض السينمائي معدومة فهناك من العناصر الاجتماعية الأخرى ما نجده في الذهاب الى السينما . كالذهاب اليها في مجموعات من العائلات أو المدارس أو الأصدقاء أو الأجيال . والسينما كنشاط اجتماعي توفر نوعاً مختلفاً تماماً من الأثارة والمتعة لا يتوفر في القراءة أو المدياع أو غيرها . كما أنها توفر فرصة لتلاقي

كان لديهم فكرة واضحة جداً عنه ، وواضحة نوعاً عن نوعه . وأن ٧٥٪ قالوا أنهم يذهبون الى الفيلم من أجل النجوم او القصة ونوعها او كمة تقدير عن الفيلم قالها احد الاصدقاء ، وأن ٦٠٪ من المتفرجين بين سن ١٢ و ٢٩ وأن ٤٨٪ منهم بين سن ١٢ و ٢٤ . ومن الواضح اهتمام المجتمع الأمريكي بفن الفيلم اهتماماً جدياً بالتوسع في فتح المعاهد المتخصصة ونشر الكتب . وبشارك المجتمع الأمريكي في هذه الظاهرة مجتمعات أخرى .

علم اجتماع الخبرة

تاسعاً - دور الخبرة في الوسط عموماً :

١ - لقد لمسنا فيما سبق اثر الجمهور في الانتاج السينمائي ، وعلينا الآن ان ننظر في اثر الفيلم على الجمهور . وأول ما يجب الاشارة اليه انه رغم كل ما قيل عن تاثير السينما السئى في الفرد بما تحمله من عنف وجنس وخلافه فان هناك من الدراسات الموضوعية ما نفى عن السينما مثل هسلده التأثيرات على الفرد . وعلى اى حال فليس من الفطنة في شيء ان يلام « دوستويسكي » مثلاً لأن احد الأشخاص اعترف بأنه ارتكب جريمة بعد ان قرا رواية الاخوة كرامزوف او الجريمة والعقاب . واذا وجد بالفعل من يتأثر على هذا النحو فهو شخص غير سوى . ومن الممكن ان يتأثر باى شيء خارجي يراه ان لم يتأثر بالفيلم . فالمشكلة خاصة بمثل هؤلاء الناس غير الأسوياء اصلاً ، ولا علاقة لها بالفيلم او بغيره .

ولكن دعنا من مناقشة هذا التأثير لسينما الذى يتعامل على المستوى الميكانيكي مما لا يصلح في تفسير سلوك الانسان اصلاً . وعلينا ان نبحث عن اشكال اخرى من التأثير للسينما على الفرد . وسنجد عندئذ ان الخبرة الفيلمية تمدنا بالكثير من المعلومات العامة ، كما تمدنا

يقوم على التكنيك السينمائي : هذا وتتفوق . السينما على التلفزيون في حجم الشاشة وفي جودة الصورة . والنجوم في السينما أكثر شهرة حتى ان الخطوة التالية التى يطلع اليهما نجم التلفزيون المشهور هي ان يعمل في السينما . والتلفزيون فن يخدم المتفرج الجالس في البيت ويعالج اموراً منزلية بينما تعالج السينما اموراً أكثر عمومية لجمهور يبحث عن وسيلة تسلية غير منزلية .

ثامناً - جمهور الشاشة :

١ - ان جمهور السينما الحقيقي الآن هو انصاف المثقفين من الشباب تحت ٢٥ سنة . اما العائلات والراشدون فلا يذهبون الى السينما أكثر من مرة في الاسبوع ليروا فيلماً خاصاً يحبون ان يروه . وتراعى السينما جمهورها العريض من الشباب انصاف المثقفين بالنتاج افلام الرعب والجانسونية . اما انتصار الفيلم الاجنبى في البلاد الناطقة بالانجليزية فلا يتأتى عن ذلك الطريق وانما يلجأ الى مخاطبة جمهور المثقفين والواعين ليضمن النجاح . وقد نجح انطونيوني بالفعل في ذلك حين اخرج « انفجار » معبراً فيه عن النفس الموجود في المجتمع البريطانى . وسرعان ما تبعته افلام اخرى مشابهة .

لقد أصبح الذهاب الى السينما قائماً على الاختيار ، وبالتالي أصبحت كذلك صناعة الافلام . والنتيجة ان الفيلم أصبح قادراً - بجمهوره الخاص - على تحقيق نفس الربح او يزيد على ما كان يحققه الفيلم من قبل من خلال جمهوره الروتيني .

٢ - من الحقائق التى نهمنا واثبتتها الاحصائيات ان اقل من ٢٠٪ من المتفرجين يذهبون فرادى وهذا يثبت ان السينما ليست فناً سليماً كما يؤكّد دورها الاجتماعي . وأن ٧١٪ صرحوا بأنهم لا يدخلون الفيلم الا اذا

الصدق = الجودة = الجمال = السراى
الصائب أخلاقياً وسياسياً .

والخطورة أن هذه النظرية أصبحت فيما بعد مثلاً يحتذى فى كل الكتابات حتى أن ريتشارد جرينفيلد فى مقدمته لكتاب پول روثا « الفيلم حتى الآن » ، لم يسمح لنفسه بامتداح أعمال أورسن ويلز لأنه ظن أنها تفقد الواقعية الجادة والآراء الأخلاقية السليمة التى كان يبتغيها وفقاً لنظرية كراكاور كأساس لتقويم الأفلام .

والواقع أن البداية بتقويم الفيلم من خلال وجهة نظر مسبقة ، تفقدنا القدرة على الحكم الصائب على الفيلم . فالهم هو أسلوب الفنان ورؤيته . وعمل الفنان هو نقطة البداية الصحيحة . ولم يكن « لينى رابنستال » أو « الفريد هتشكوك » من الواقعيين . ومع ذلك كان كل منهما راسخ القدم فى تمكنه من خلق عالم كامل من وحي خياله ، واستطاع أن يستحوذ علينا بقدرته الإبداعية الفارقة ووضوح رؤيته ، وكذلك الأمر بالنسبة لفنانى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية فأننى أعجب أشد الإعجاب بروبرت بريسون ، وبرجمان ، وانطونيونى ، واكيرا كيروساوا . وكذلك بمخرجى الموجة الجديدة الذين يُعتبرون فنانى سينما بحق أمثال تريفو وجودار . وفى إيطاليا كذلك من الجيل الناشئ داميانو داميانى ، وبيرنالدو بيرتولوتشى . وفى أمريكا روبرت الدريخ ، وجون فراكنهيمر .

إن أعمال هؤلاء المخرجين الانداز للم تسمند قوتها عن طريق أى علاقة خاصة تربطهم بالواقع ، ولكن عن طريق قدرتهم الخيالية الشخصية التى تأتى بهذا الإبداع . ولتقلها صراحة إن الدراما والجريدة فنان مختلفان . حتى ولو صنعت الدراما لتأخذ شكل الجريدة . ونحن عندما نقطع التذكرة لندخل السينما ونعشى فيها ساعتين نتوقع أن نشاهد فى هاتين الساعتين تجربة غنية

الذهاب إلى السينما هي قلب الوسط عموماً . فالمنتجون ينتجون ، والجمهور يتجمع ، والنقاد ينقدون . وكل ذلك بسبب اللقاء بين الناس والشاشة . ويتم وصول رسالة الفيلم عادة فى حدود ساعتين حيث يهبط الفلام ، وتضاء الشاشة وبنادر الفيلم فيكشف لنا عن عالم جديد .

• • •

عاشراً - عالم الشاشة :

١ - اهتم « كراكاور » فى كتابه « مسن كاليجارى إلى هتلر » بالنظر إلى الأفلام باعتبارها التعبير اللاشعورى عن العوامل السيكلوجية الخفية التى تكشف عن نمو النزوع إلى الفاشية . وخير ما يمثل ذلك فى نظره بعض الأفلام الألمانية التى تعكس النظرية الفاشية وعبادة الجسم سواء فى استعماله للكاميرا أو المونتاج أو الموسيقى .

وقد عمل كراكاور فى هذا الكتاب على تنمية نظرة محافظة عن جوهر السينما الجيدة . ومجمل نظريته أن من الممكن للفيلم تسجيل الواقع المادى والحياة كما هى ، على قدر من الدقة لا يتوفر لأى فن آخر . ومن ثم فهو امتداد للتصوير الفوتوغرافى الثابت الذى يمثل جوهره فى التقاط اللحظة الصحيحة . وانتشرت هذه النظرية دون مناقشة ودون اعتبار للأمتة المناقضة التى تتمثل فى أفلام الرسوم المتحركة والأفلام الموسيقية . كما لم يوضع فى الاعتبار أن أعظم الأفلام هى ما تصل فى تأثيرها إلى مستوى الشعر . وجوهر الشعر ليس الواقعية .

ووصلت هذه النظرية إلى قمة حماقتها فيما تمثله أفلام الأربعينات عندما أصبحت الأفلام التسجيلية ، وأفلام الواقعية الإيطالية الجديدة من بعدها ، « موضة » عقلية . وأصبحت النظرية تعنى أن الواقعية =

أن المجتمع مقيد ، الى جانب النظرة المحافظة ، علاوة على النظم السياسية الفاسدة ، والقبضة الكلية الساحقة . والانتاج في ابدى حفة من الاستديوهات لا تترك للفرد الموهوب فرصة عادلة للتعبير عن نفسه .

٣ - من النظريات الشائعة عن تفسير سبب ذهاب الناس الى السينما هي ما تقول بان الجمهور يحقق ذاته Identity من خلال من يراه او من خلال الموقف الذى يراه ويشعر المتفرج بالرضا نتيجة التوحد بشخصية في موقف معين . وتذهب نظرية اخرى الى ان المتفرجين يذهبون الى السينما للهروب escape من واقعهم الكئيب أو الليم . وقد تكون نظرية الهروب هذه صحيحة بالنسبة للمجتمعات العماليقة البلاد الصناعية وخاصة في الثلاثينات وقت ظهور الانهيار الاقتصادى العالمى . ولكن هل الحال كذلك بالنسبة للطبقة المتوسطة التى تمثل اكبر مجموعة من جمهور السينما ؟

الواقع ان المسألة ليست هروبا بالمعنى الكبير للكلمة ولكن من الممكن اعتبارها عملية الهاء distraction . فالناس يذهبون الى السينما لا يهربوا من مشاكلهم ولكن لينفصلوا عنها أو لينشغلوا عنها بشيء آخر طلبا لفترة من الاستجمام . خاصة اذا لم يكن لديهم ما يشغلون به اوقاتهم .

واذا نظرنا الى افلام الشباك من امثال : **ذهب مع الريح ، مدافع نافارون ، صسوت الموسيقى ..** نجد انها صنعت على مستوى رفيع من الصقل الحرقى المبهج . وهي بكل تأكيد من افلام « الالهة » كما انها تسمح لنا بالتوحد مع شخصياتها اذا اردنا . ولكن ما هو اهم من ذلك انها تخلق عالما دراميا متناسكا يخلب اللب . وهو عالم يسعدنا بذاته وبما فيه من ابداء مدهش .

٤ - ان النهرية التى تذهب الى ان الافلام

ومختلفة كلية عن نفس التجربة التى كنا سنشاهدها او كنا هناك . واثراء التجربة في السينما يعتمد على التقاليد الدرامية .

ومما يجدر الاشارة اليه أن رجال العليم الأمريكى يعرفون ايضا مجتمعهم حتى المعرفة . وهم جادون في التعبير عنه ، وغير مدعين في نفس الوقت تيار الواقعية المجردة . لقد نقدت السينما الأمريكية المجتمع الأمريكى وادانته وسخرت منه بلا رحمة . ومن الحقائق العامة عن أمريكا ان خير من انتقدها كان مسن الأمريكين .

ومما يتسجع الآن في البلاد الاشتراكية وعلى الاخص في المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ، ظهور افلام تقول شيئا عن مجتمعاتها يتمتع بروح النقد .

٢ - وفي اليابان يجسد المرء أن السينما هناك تشبه الى حد كبير السينما الأمريكية ، في تمتعها بالروح النقدية . وقد عمل على ارتفاع مكانة السينما اليابانية من المخرجين الكبار امثال اوزو كيوساوا ميزوجوتشي .

ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ظهرت افلام النقد الاجتماعى وعلى الاخص عند كيوساوا في « الشرير ينام جيدا » كما نقد البيروفرافية في فيلم Ikutu . وكشف عن الاحوال التي تتولد عنها الجريمة في فيلم « الكلب الضال » وفيلم « العالى والواخى » . كما كشف عن مساوئ العصر النسوى في « سجل كائن حي » . واخرج كيوساوا عدة افلام تاريخية عن المجتمع اليابانى وتقاليده في العصور الوسطى . ويعتبر ذهن كيوساوا من اغنى واذكى العقول البدعة حاليا في السينما . ولعله - من الناحية الحرفية - اعظم من ظهر في عالم السينما حتى الآن .

اما في هونج كونج فالامر يختلف . ولا امل في وجود فيلم صادق او فيلم نقدى بها طالما

ومن ناحية أخرى فالنجوم ليسوا مجرد شخصيات عادية أصبحت نجوماً بالخط . ولكن لا بد أن يكون لديهم شيء ما أو أن فيهم شيئاً ما : المظهر ، ملازمة الوجه للتصوير السينمائي ، الحضور أمام الكاميرا ... شيء ما يجلب انتباه المتفرج لأول وهلة . وهذا الشيء لا يمكن اصطناعه « فبركته » كما يحاول البعض . ولذلك كان النجوم أنصاف آلهة . يتقاضون أعلى المراتب ويعيشون حياة رغدة خيالية .

والنجوم فائدتهم الحقيقية في الفيلم حيث يساعدون في الحصول على تأثيرات درامية متنوعة لا يحصل عليها بدورهم . ونضرب مثلاً لذلك « جارى كوبر » الذى رآه المتفرج في أفلام كثيرة سابقة وعرف من دوره وشخصيته الكثير ، وهنا يستطيع المخرج الاقتصاد في تعبيره عن الشخصية . كما يستطيع أن يدور حول الأشياء السابقة ويستخرج منها توقعات جديدة تدهش المتفرج . وابتعاد النجم أحياناً عن النموذج الذى يقدمه لا يعنى تحطيم التوقعات التى ارتبطت به . ذلك أن دوره المناقض لدوره النمطي يُعتبر في حد ذاته وسيلة لاستغلال توقعات الجمهور عند . وقد كان من شأن هذا الابتعاد تدعيم أفلام كثيرة .

وقد سمح ثبات التوقعات نوعاً حول النجوم باكتشاف أفكار قصصية جديدة لم يكن لصناع الفيلم أن يستخدموها دون وضع هذه التوقعات في الاعتبار . وكان « هتشكوك » ممن افادوا منها على هذا النحو في فيلم « سبكو » عندما قتل نجمة الأدوار الجنسية « أجيت لاي » في ثلث الفيلم الأول ، وبالمثل جعلنا « أنطونيوني » في فيلم « المغامرة » نعتقد أن نجمته هي الفتاة الشابة الجذابة « لى ماسارى » وهي تختفي بعد نصف ساعة من الفيلم ولا تظهر بعد ذلك أبداً ، ولكن الجمهور يظل مشدوداً لأنهم يتوقعون الكشف عن سر هذه الفتاة الغائبة . الأمر الذى لا يحدث على الإطلاق .

تخلق عالماً خاصاً هي نظرية اجتماعية وليست نفسية طاماً أن هذا العالم لا وجود له إلا عندما يُعرض الفيلم على مجموعة من البشر . ويؤدي بنا هذا التفكير إلى إعادة النظر في الفكرة القائلة بأن جمهور القيم مجموعة عديمة القوام unstructured groupe . ذلك أن أى مجموعة من الناس لا يمكن أن توصف بأنها من جمهور عالم الفياض دون أن تحصل على قدر معين من التعليم ، وتصل إلى مستوى معين من الإدراك .

ان المتفرج البدائي لا يستطيع - كما ذكرنا - أن يقرأ صور الفيلم . أما المتفرج المدرب فإنه يستطيع فوق قراءتها أن يقرأ المفاتيح الموجودة للعالم الذى ينشده مخرج الفيلم والتي لا تظهر عبر الصورة أى أنه يستطيع أن يقرأ ما بين الصور على غرار قراءة ما بين السطور .

وقد أصبح لهذا العالم الفيلمي على الشاشة من التقاليد الخاصة ما يستمد من حضارة المجتمع الذى ينبع منه . فإذا رأينا « الساموراي » نتوقع أن يكون الفيلم عن اليابان ولا فعلية أن يفسر لنا وجودهم في غير مجتمعهم الطبيعي . وإذا رأينا فطاع طرق في غير أمريكا يخلط علينا الأمر حيث « تامركت » - إلى حد ما - التقاليد العالمية لقطع الطريق . ويتكرر نفس الشيء عندما نرى أنواعاً معينة من الأفلام لها تقاليد لها الخاصة المستمدة من حضارة معينة .

ولعل هذا العالم الذى يدخله مشاهدي الفيلم هو - فوق كل اعتبار - عالم مستكون بالنجوم . والنجوم ليسوا كما يفهم البعض ممثلين . بل على العكس فهم في الفسائخ لا يكونون كذلك . ومن النجوم من لا يستطيع التمثيل أصلاً ، مثل « ايسرول فلايسن » و « فيكتور ماتوز » . وهناك ممثلون حقيقيون لم يستطيعوا أبداً أن يصبحوا نجوماً مثل « بيتر اوستينوف » و « إيك جينيس » .

حادى عشر - أفلام رعاة البقر وقطاع الطرق :

١ - ظهرت روايات رعاة البقر وقصص العصابات قبل ظهور اختراع السينما ، وإن لم تكن على هذا القدر من الضخامة الكمية . وهذان النوعان لا يمثلان في شيء الشعر الملحمي على غرار أسلوب هوميرو ، فكل منهما له أبطاله ومقدماته ومشاكله ، ولكنهما يحملان بعض الشبه بالواقع المأخوذ عن بعد التحريف والمبالغة على غرار الأساطير ويرجع شغف الناس بهذين النوعين من الأفلام الى ما يتمتعان به من هذه المسحة الاسطورية . كما ترجع شعبية أفلامهما الى ما تتميز به من الناحية الشكلية والبساطة في الديكور والحركة .

ولم تبطل أفلام رعاة البقر والعصابات رغم كثرة استخدامها لأنها كانت تعمل على تجديد وتنمية أماكنات الدراما الفيلمية بصفة مستمرة ، وتوسع من نطاق وتزيد من عمق ما يكتشفه فيها الكتاب من أماكنات .

٢ - ويعتبر أول فيلم من أفلام رعاة البقر أو أفلام الغرب Western هو فيلم «سرقه القطار الكبرى» إخراج « ادوين بورتر » . وهو من أفلام الغرب لأن أحداثه تدور في غرب الولايات المتحدة الأمريكية . ولكن أفلام الغرب أصبحت أكثر من مجرد أفلام تقع في غرب الولايات المتحدة ، فهي تتسم بنوع خاص من المشاكل ونوع خاص من الرجال الذين يواجهون هذه المشاكل . وهو ما يتضح لنا من استعراض أفلامها ، التي يمكن أن نحصرها في الاتواع الخمسة التالية :

١ - قصص الرواد : عن الصيادين الذين اكتشفوا الغرب . وتتركز الفكرة الأساسية فيها حول كفاح الإنسان ضد الطبيعة بما فيها من الهنود الحمر .

٢ - فتح الحدود : عن الخطوط الحديدية ، والرعاة الذين يدعون امتلاك

الأرض . ويبدأ من هنا ظهور القناصة المحترفين .

٣ - تشريع القانون : وتتركز القصص هنا حول الفروق بين الولايات المتحدة والمقاطعات ، ومشاكل العمدة (الشريف) وقلق المدن الجديدة من ناحية التخلص من العناصر الفاسدة .

٤ - وضع القانون موضع التنفيذ : وهنا قل اهتمام السينما بالوقائع الاقتصادية والطبيعية للغرب وبدأ الاهتمام بالمشاكل الأخلاقية والقانونية . فرغم مهادة الهنود الحمر ورغم وضع القانون ، ازدهرت الجريمة في تلك الأيام الموحشة . وأصبحت الفكرة الأساسية تدور حول القناصة الأشرار ، والصراع بينهما . وأصبحت المشكلة الأخلاقية هي المشكلة الغالبة .

٥ - أفلام الغرب النفسية : لم تغلب هذه هذه الأفلام على فترة معينة ولكن كان أول ظهورها بعد الحرب المالية الثانية . وهي الى جانب ما تحويه في أفلامها من شخصيات عصابية أو أشرار ، اهتمت كلية بدراسة شخصياتها دراسة نفسية .

ورغم كل ما تضمنته هذه الأفلام من خرافات وأخطاء فقد تعلمنا منها الكثير عن الهنود الحمر والعائلات وحياة رعاة البقر والقانون السائد بينهم . . . ذلك أن الأساطير التي تقدمها تقوم على حقائق تاريخية . وقد وجدت بعض هذه الحقائق طريقها الى الشاشة .

ولكن لماذا كانت أفلام الغرب بالذات هي مسرح هذه الأنواع المختلفة من الدراما ؟ ولماذا وجدت أفلام الغرب عموماً في المجتمع الأمريكي المجال الملائم لظهورها ونجاحها ؟ في اعتقادي أن الأمريكيين قد وجدوا في هذه الأفلام ما يمكن أن يعتبروه تاريخهم الخاص الذي يمكن أن يستمدوا منه تقاليدهم القائمة على تقدير الفرد والنزعة الفردية . فالنزعة الفردية هي

نهر علم اجتاحت للسينا

مازال يدوى في الشوارع . وكان اول هذه الافلام « **العالم السفلي** » عام ١٩٢٧ . وقد حققت هذه الافلام نجاحاً باهراً ازداد مع دخول شريط الصوت الى السينما . ومما ساعد على نجاحها ايضا الشكل المثير الذي تتخذه وملامة هذا الشكل لمظاهر الاحتجاج والنقد .

وظل مفهوم « الجريمة لا تغيب » هو المفهوم الاساسي الذي تدور حوله هذه الافلام الى ان غيره « وايلر » عام ١٩٣٦ في فيلم « **النهاية المميته** » حيث اظهر ان المجرم ما هو الا نتاج البيئة الفاسدة ونتاج الفقر . واستمر الحال هكذا حتى عام ١٩٤٩ حين ظهر « كاجني » ليلعب دور رجل العصابات في فيلم **White Heat** باعتباره مريضاً عقلياً .

وكانت فترة الثلاثينات والاربعينات هي الفترة الذهبية لامثال هذه الافلام ثم بدأت تظهر من جديد في منتصف الخمسينات على ايدى مجموعة جديدة من المخرجين امثال بورمان ، آشبر ، نلسون ، ممن جاءوا عن طريق التليفزيون . وكان من اهم الافلام الجديدة التي ظهرت من هذا النوع عالم **الولايات المتحدة السري Underworld U.S.A** و **النقطة الخالية Point Blank** و **ويوني وكلايد Bonnie and clyde** والاخير اخراج بولين كابل . ١٩٦٨ .

ومن الملاحظ وجود تحسن فيما يمكن ان نطلق عليه التفسير المنطقي لما يفرضه الوقف في افلام العصابات . وهناك ثلاث نظريات لتفسير سلوك قاطع الطريق تذهب اولها الى انه ضحية وضعه اكثر مما هو مسئول عنه . والثانية تراه مريضاً وغصابياً يرى الموقف بصورة مشوهة اساساً . والنظرية الحديثة تذهب الى انه هو الذي يختار موقفه تقريباً لتحقيق اهداف معينة . وتعتبر كل هذه التفسيرات - من وجهة نظر علم الاجتماع -

المفتاح الاساسي للهجرة والحصول على حياة افضل . وقد وجدت صداها لدى الامريكيين في تلك الايام البطولية ، ايام الحدود والغرب .

ولكن من المدهش حقاً ان هذا النوع من الافلام كان له جاذبية في بلاد اخرى اقبلت ايضا على انتاجه مثل انجلترا وفرنسا والمانييا واليابان .

ثاني عشر - افلام العصابات والجاسوسية :

١ - البطل في افلام العصابات اما رجل العصابة او رجل البوليس . وعقدة الفيلم تكون عبارة عن فتحة الدنيا امام رجل العصابات وازدهارة ثم سقوطه في النهاية على ايدى العدالة . اما اذا كان البطل رجل الشرطة فيكون الفيلم عبارة عن تمجيد لنظريته الثاقبة في مطاردته لرجل العصابات . في النوع الاول نرى رجل العصابات الذي لا يستسلم ابداً . وفي النوع الثاني نرى رجل الشرطة الذي تحيط به المخاطر ابداً .

وتتسم هذه الافلام بما تتسم به افلام الغرب من الاعتماد على عناصر من التراث الشعبي . وهناك معادلة عامة سواء بالنسبة لافلام الغرب او العصابات او الجاسوسية او الافلام الحربية ، انها جميعاً تعتبر افلاماً نصف تسجيلية ، من ناحية اختيار أماكن الاحداث والشخصيات والعقدة الدرامية . كما انها تتسم جميعاً بالروح الرومانسية والفردية والمغامرة . وهي تتعامل مع الافعال لا الكلمات بما يجعلها افلاماً سينمائية خالصة (فوتوجينيك) .

وتستهوى هذه الافلام المتفرجين حتى ولو كانت افلاماً غير جيدة لانها تسعدهم بمنظورها الطبيعية وما تقدمه لهم من قيم بسيطة .

٢ - ظهرت افلام العصابات في اواخر العشرينات حينما كان صوت طلقات الرصاص

تفسيرات جزئية . وان كان آخرها هو اقربها الى الحقيقة .

٣ - تقدم افلام الجاسوسية عالماً آخر من عوالم الافلام التي اقبل عليها الجمهور اقبالاً عظيماً . ومما لا شك فيه ان « هتشكوك » هو الذى عرف كيف يصنع افلام الجاسوسية من وقت طويل . ولكن افلام الجاسوسية الحديثة أصبحت ارقى منذ اخراج « ٧ جيمس بوند » عن رواية ايان فيلنچ . وقد بدأ ظهور رواياته في الخمسينات . وانتشرت في الستينات انتشاراً واسعاً في بريطانيا وامريكا . وقد بدأت هذه السلسلة من الافلام باخراج فيلم « دكتور نو » . واصبح لهذه الافلام مقلدون في البلدان المختلفة وخاصة فرنسا . وتنبع هذه الافلام رغبة الجمهور في الزيد من العنف والجنس ، وتقدم الخصم العنيد الذى لا يستسلم بسهولة ، والجاسوس الذى يبرر كل شيء باعتباره جزءاً من عمله بما فيه علاقاته بالنساء .

• • •

ثالث عشر - الافلام الموسيقية :

١ - تنتمى الافلام الموسيقية الى نفس الجنس الفنى الذى يضم من الاشكال الفنية المتنوعة امثال الاوبريت والكوميديا الموسيقية وافلام الرسوم المتحركة الموسيقية وافلام الموسيقى الاسرية التى يلعب بطولتها الاطفال . وتعتبر الافلام الموسيقية نتاجاً أمريكياً خالصاً حيث استطاع مخرجون افذاذ مثل ايرفنج بيرلين ، كول بوتر ، جيرشوين ، أن يخرجوا افلاماً سينمائية جعلوا الرقصة والاغنية فيها جزءاً لا يتجزأ من القصة الدرامية للفيلم . وان كان اول من استخدم الاغنية والرقصة استخداماً

درامياً في الفيلم هما « ارنست لوبتش » : و « روبين ماموليان » ومن افلام الاخر الناجحة ساعة واحدة معك One Hour With You وأعشقنى الليلة Love me to night . (١٩٣٢) .

وقد اصطبغت الافلام الموسيقية بالرومانسية او الدرامية او السخرية ، وهى عموماً ، رغم انها افلام جماهيرية بالدرجة الاولى ، الا انها مصنعة غارقة في التكلف . وقد بلغت هذه الافلام ذروتها في فترات ، من الثلاثينات والاربعينات والخمسينات . وكان هذا طبعياً في فترة الانهيار واناء الحرب وحتى اواخر الاربعينات . فالاقبال على هذه الافلام كان نتاج الاحوال السيئة التى كانت تجتاح العالم .

٢ - بدأت نهاية الافلام الموسيقية حينما اخلت شركة مترو M.G.M. في الانهيار حيث كانت ترمى انتاج افضل مخرجى الافلام الموسيقية وهم : مينيللى ، وكيلى ، ودون . وقد أدى الى انهيار هذه الشركة انهيار نظام الاستديو الكبير . وكل ما ظهر من افلام موسيقية بعد ذلك مثل الملك وأنا ، او كلاهما ، قصة الحى الغريب ، سيدتي الجميلة ، كاميلوت .. غلب عليها الطابع المسرحى ونضب فيها الابداع الشعري . وفيلم « النجمة » ١٩٦٨ هو اول الافلام الموسيقية التى تستحق التقدير بعد غيبة طويلة . وان اصطبغ بالطابع الكلاسيكى .

• • •

علم اجتماع التقويم

رابع عشر - دور التقويم بالنسبة للوسط :

١ - تعتبر عملية تقويم الفيلم عملية مستمرة طوال حياة الفيلم منذ هو فكرة ،

على ذوق الجمهور من خلال شبك التذاكر .
ان شبك التذاكر يصلح ان يكون مقياساً عاماً
لاهمية السينما كمؤسسة اجتماعية وليس
مقياساً لقيمة الأفلام . وذلك ان الشخص
يدفع نقوده لشباك التذاكر بدافع هدفين
أحدهما الذهاب الى السينما ، والآخر
ان يذهب ليرضي فضوله عن « الصورة » التي
وصلت اليه عن أحد الأفلام بوجه خاص
وأصبحت تنير هذا الفضول . ويرجع فشل
الفيلم تجارياً الى سوء هذه الصورة او عدم
وجودها . وفيما يلي نتناول هذه الفكرة بمزيد
من الايضاح .

خامس عشر - بناء التقييم للأفلام :

١ - ان دراسة الشباك دراسة مثيرة
للدهشة حقاً ، فبينما نجد ان فيلماً مثل
« كليوباترا » الذي صرف عليه بسخاء بالغ
للثقة التامة في نجاحه التجاري ، لم يستطع
تغطية تكاليفه الا بالكاد وبعد جهد جهيد . اما
أفلام مثل « دكتور نو » او « قصة الحى
الغريبى » ، او « صوت الموسيقى » ، او
« الخريج » فانها لم تكن من الأفلام المربحة
التكاليف ، ولم تستخدم اسماء كبيرة حقيقة
ومع ذلك حققت أرباحاً طائلة .

**لماذا اذن يذهب الناس لسرؤية فيلم
معين ؟** .. ان هذه الأمثلة السنائية تقضى
ابتداء على ثلاث نظريات وضعت بهذا الصدد
وتذهب الى : انهم يذهبون لمشاهدة النجوم
(ماذا عن دكتور نو ، ومولد امه ؟) ، او أنهم
يذهبون لمشاهدة الأفلام التي يعلمون انها ذات
انتاج ضخم (كان التعصب اخراج جريفيث
اكثرها ضخامة في الانتاج ولم ينجح) ، او

وخلال انتاجه ، الى ان يتم اخراجه ، وحتى
بعد ذلك فان الابواب لا تغلق في وجه اعادة
تقويمه . ويقوم على تقويم الفيلم مجموعات
مختلفة من الناس منها : جمهور السينما .
والنقاد والعاملون في الصناعة نفسها ،
والمشتركون في عمل الفيلم والحكام وغيرهم .
وما نريد ان نؤكد ان فكرة التقييم تمتد
لتنشمل مجالاً واسعاً اكثر مما نظن عادة .

والمناقشة الحاسمة بالنسبة لمستقبل
الفيلم هي المناقشة التي تدور قبل طبوع
النسخة النهائية . ذلك ان ما يقال فيها قد
يغير من الفيلم . وما فائدة التقييم بعد ان
ياخذ الفيلم صورته النهائية ؟ انه يكشف عن
الدروس المستفادة بالنسبة للفنانين حتى
يحرصوا على الافادة منها في اعمالهم المقبلة .
وهي على المدى البعيد تنتهى لصالح الجمهور .

٢ - هل يحصل جمهور الفيلم على
ما يريد ؟ يجب أصحاب الشركات السينمائية
عن هذا السؤال بالاجاب ودليلهم على ذلك
ما يحصلون عليه من أرباح . ويجب
النقاد المثقفون بالنفى على اساس ان الأرباح
ليست دليلاً كافياً . ومن السهل نقد كلتا
النظريتين . فالأرباح ليست دليلاً كافياً
بالفعل على ان الأفلام تقدم للناس ما يريدون .
ولكن لا يمكن تجاهلها بالرة كدليل على ذلك .

والمنتج يرى ان ذوق الجمهور ذوق فاسد
يجد متعته في وجبات الجنس والعنف .
والمثقف يرى ان التعليم والتنشئة هما اللذان
أفسدا ذوق الناس . والانسان يشتركان معاً
في احتقارهما للذوق الجمهور ، على اساس
شبك التذاكر . وهذا ما يجب ان نرفضه .

ولا بد ان نسلم اولاً بعدم القدرة على الحكم

الغرب حيث تمر بفترات انتعاش يعقبها فترات تراجع في شعبيتها ، وهكذا . .

والاتجاه الغالب الآن في السنوات الأخيرة . يتمثل في الخروج على الحدود الممهودة من الجرة في عرض بعض المناظر . مثل مناظر القتل البالغة العنف في « سيكو » ومناظر الجنس في « الخادم » ، وحوادث القتل المرعبة وتفاصيل مناظر الجنس غير العادية في **الافتصاب Repulsion** . فعندما يعمل الفيلم على الابتعاد قليلاً خارج الحدود الممهودة ويظل محتفظاً بقيم التسلية ، فإن ذلك يصبح جزءاً من صورته . وتكون هذه الصورة صورة رائج في الغالب الآن . ويرجع نجاح فيلم برجمان « الصمت » - الذي يقدم لنا فيه دراسته المتعمقة عن الوحدة واليأس والاحباط - الى ما اثير حوله من مناقشات عامة عن مناظر الجنس ، بما في ذلك ما يقال عن اضطراب الرقابة الى قطعها في البلاد المختلفة .

٢ - كيف تتكون « صورة » الفيلم ؟

يقوم جهاز الاعلان بالدور الرئيسي في تكوين الصورة المقدمة للناس عن الفيلم . ويختلف جهاز الاعلان في صناعة السينما عنه في اى صناعة اخرى . ففي الاستديوهات الكبيرة له اقسام خاصة ، تضم المتخصصين في هذه الناحية . وفي حالة الانتاج المستقل يتوزع دور الاعلان عن الفيلم بين مكتب الشركة المنتجة وقسم الاعلان لدى الموزع المعارض .

ويضم هذا الجهاز الاعلاني عموماً : المقدمات التي تعرض عن الفيلم في دور السينما قبل عرضه وتمثل لقطات مختارة منه مصحوبة بالتعليق . والمجلات السينمائية التي تدور حول النشاط السينمائي ونجومه

انهم يذهبون لرؤية الأفلام التي يرفع مستوى فن الدعاية لها (ولكن الدعاية لم تفعل شيئاً لفيلم كليوباترا) . ونخلص من ذلك الى أن النجوم غير ضروريين ولا يضمن النجاح وجودهم وحده . وليست كل الأفلام ذات الانتاج الضخم ناجحة بالضرورة ، وربما كانت الدعاية ضرورية ولكنها ليست وحدها شرطاً كافياً للنجاح .

ويظل السؤال قائماً . ما هو الدافع اذن ؟ ان الفرض الذي اقدمه ، وهو لا زال فرضاً غامضاً ، هو ما ادعوه « صورة الفيلم » في ذهن الناس . وارى ان الناس يذهبون لمشاهدة فيلم ما لأن صورته التي تكونت عنه في انفسهم قبل ان يروه صورة جذابة . ويمكن ان تتمثل هذه الصورة في الأداء المدهش لنجوم كبار ، او لأن القصة شيقية جداً ، او لأنه فيلم مشير ، او لأنه لا يوجد ما يماثله من قبل ، او لأنه مدهش بفخامته انتاجه . .

وتنشأ هذه « الصورة » للفيلم من حصيلة التفاعل بين الاعلان والفيلم نفسه والجمهور .

ولكن ما هي العوامل التي تجعل من هذه « الصورة » ، صورة رائج ؟ من الصعب تحديد ذلك . ولكن لعلنا نجد ان المزاج العام و « للموضة » السائدة دورهما في تحديد مواصفات الصورة الراجة في فترة ما . فقد كانت افلام الحرب مثلاً منتشرة انتشاراً مدهشاً خلال الحرب ، ثم انحسر انتشارها بشكل ملحوظ بعد الحرب مباشرة . ثم زاد الاقبال عليها مرة اخرى خلال حرب كوريا ، ثم عاد فانهصر بعدها ، وفي اوائل الستينات عادت الحياة للأفلام الحربية مرة اخرى . وكذلك الحال بالنسبة لأنواع اخرى من الأفلام . مثل الأفلام الموسيقية وأفلام

تعليمي وثقفي . والنقد بهذا المعنى دراسة في نطاق علم الاجتماع وليست في نطاق الجماليات .

سادس عشر - نحو نقد موضوعي الفيلم :

رغم وجود كتابات جادة عن الفيلم مع بداية هذا القرن ، فقد استمد النقد السينمائي أولى دعائمه القوية عن كتابات المنظرين المخرجين الروسيين وهما : اينزسكين وبودفكين . لقد كتب هذان المخرجان الكبيران الكثير عن نظريتهما في جماليات الفيلم . وقبلهما بقليل كان قد بدأ في العشرينات ظهور الأعمدة الخاصة بالأفلام في الجرائد والمجلات بانتظام . وانتشرت في العالم كله في الثلاثينات . ومما يلفت النظر ان نمو عرض الأنفلام في الصحف وتقدها ساراً معاً في نفس الوقت . ومن السهل التمييز بينهما والفرض من العرض reviewing تقديم اجابة مقنعة وسريعة على السؤال عما اذا كان الفيلم يستحق المشاهدة ام لا . أما الفرض من النقد Criticism فهو تقويم الفيلم بناء على اسس اكثر متانة . ويحاول الناقد ان يشرح اين تكمن ميزة الفيلم الجيد ؟ وما اسباب تصدع الفيلم الفاشل ؟

١ - ذهبت اول نظرية جادة في نقد الفيلم الى انه لا نظير للفيلم في قدرته على إعادة الحياة كما هي . وكان هذا في نظرها يعنى الصدق الفني . ومن الفروض التي تضمنتها هذه النظرية ان الفيلم وسط مرئي في جوهره . وعلى ذلك يجب ان يقوم على اساس الواقعية المرئية .

وانهار الفرضان معاً ، فبقدم الصوت

وكواكبه . وبرامج الراديو والتلفزيون المماثلة على شكل مجلات . والصحافة العامسة (مقابلات ومقالات في الجرائد والمجلات يكتبها متخصصون في الاعلان) . والعروض الأولية (وهي عروض خاصة لجمهور معين) . والكتابات النقدية لنقاد الصحف والمجلات وتاليف الكتب عن الفيلم او الروايات المأخوذة عن السيناريو . وتسجيل الاسطوانات المأخوذة من مادة شريط الصوت . واخيراً وليس آخراً للمصقات الاعلانية في كل مكان . ويمكن ان نضيف ضمن عناصر هذا الجهاز الضخم للاعلان عن الفيلم الحصول على الجوائز والاشتراك في المهرجانات .

وتعتبر الكلمة البسيطة الصادرة عن الفم من الابنية الاعلانية غير المقصودة عن الفيلم ولا تخضع لسلطة اعلان تقريبا . والكلمة الطيبة عن الفيلم تصفه بأنه مسل وجيد ويحقق ما نتوقه منه . وهذا العامل الاخير له اهميته لأنه مهما كانت قيمة الفيلم فانه لو خيب ظن الناس عامة فلن يوصوا اصحابهم بمشاهدته بل على العكس سيقولون انه لا يستحق .

ويطلع النقد دوراً محسوداً في التأثير على الجمهور . ومن النقاد من يرعون مصالح صحفهم في الاحتفاظ بالاعلانات عن الأفلام . ولكن هناك بعض الصحف التي يتمتع فيها النقاد بحريتهم في نقد الفيلم كما هو الحال بالنسبة لمجلات مثل «التايم» و«النيوزويك» .

واذا كانت السينما احد اوساط التعبير الفني ، على قدر ما هي إحدى المؤسسات الاجتماعية الكبيرة ، فالنقد فيها يحتل أهمية كبرى . ووظيفة النقد . ان يشرح لماذا تكون الأعمال جيدة او رديئة . وعلى ذلك فهو

باعتبارها النماذج المثالية لها . وهي جميعاً أفلام جيدة وتقتفى الواقع كما يرغب أصحاب النظريات الواقعية . غير أن النظرية التي تقتصر على مثل هذه الأفلام فقط نظريسة محدودة ولا يمكنها الصمود ، ذلك أن محك الاختبار لسلامة النظرية وشمولها هو في قدرتها على تفسير واحتواء هذه الأنفلام بالإضافة إلى غيرها من الأعمال العظيمة مثل : « **مولد أمة** » اخراج جريفيث ، و « **الملاح** » اخراج كيتون و « **الواطسسن كين** » ويلز ، و « **الزهة في الشمس** » ميلستون ، و « **راشمون** » كيروساوا ، و « **يوميات فس في الأرياف** » بريسون ، و « **أوبى** » كوكتو ، و « **عربة الموسيقى** » مينيللى ، و « **الغامرة** » أنطونيوني و « **الصمت** » برجمان . وهي أفلام تتوق إلى الحقيقة ولكن الارتباط بالواقع فيها من الأمور المشوشة .

وقد نجد نظرية « الارتباط » جذوراً غامضة في نظرية سارتر عن « الالتزام » التي لا تقل غموضاً عنها . حيث يتم تقويم الأفلام على أساس ارتباطها أو عدم ارتباطها . ولكن بأى شيء ترتبط الأفلام ؟ ربما يقولون ان الارتباط يعنى الارتباط بالقراء والمضطهدين والبسطاء والذين ينشدون السلام . ومثل هذه النظرية تنتهى بنا إلى قدر غير قليل من العبث ، حيث يمكن الحكم مقدماً على الأعمال من خلال السيناريو أو ملخص الجبكة ، وترفع من خلالها أعمال لا قيمة لها بينما تستبعد أفلام أخرى مثل فيلم لويس ميلستون « **حواظ موتيتزوما** » بتهمة « الشوفينية » التعصب الوطنى ، وأفلام جيمس بوند بتهمة الميسول الفاشية ... وهكذا نصل إلى لعبة مضحكة تمثل نوعاً من الكارثية المعكوسة . ولكن من الصعب أن تكون نظرية مضنية . ولننسال

الذى حاول المنظرون في البداية تجاهله . انهار القول بجوهريّة الوسط الرئيّسة . حيث أصبحت السينما منذ أكثر من ٣٥ عاماً وسطاً سمعياً وبصرياً معاً . أما القسول بواقعيّتها فيتعارض مع الاعتراف بمكانة أفلام الرسوم المتحركة ، وأفلام الرعب ، والأفلام التاريخية الرومانسية ، والأفلام الموسيقية .

ومن الواضح انه لا يمكن القول بأنها غير سينمائية أصلاً . وعلى العكس من ذلك نجد ان المسرحيات المصورة ، والأفلام التي تصور حفلات الباليه والأوبرات العظيمة أفلام مملّة رغم انها تعبر باختلاص عن العروض المسرحية الحقيقية بالصوت والصورة . وهذه العروض هي جزء من حياة الناس الحقيقية التي يعيشونها بل انها عملهم . ومع ذلك هل من الممكن أن تكون هذه الأفلام « النموذج » لغة الشاشة ؟ .

٢ - نشأت النظرية الثانية للواقعية في احضان الفيلم التسجيلي وتذهب إلى ان السينما هي « التفسير الإبداعي للواقع » . وتنظر هذه النظرية للكاميرا باعتبارها أداة اختيار . ولكنها تمسكت بوجهة النظر القائلة بوجود شيء اسمه « الواقع » أو « الحياة الواقعية » . التي يمكن اقتناصها في الفيلم . وقد اعد الفيلم - في نظرها - أساساً للقيام بهذه المهمة . وفي الخمسينات ظهرت نظرية واقعية أخرى . وتذهب هذه النظرية إلى أن الأفلام يجب أن ترتبط بالواقع .

وإذا نظرنا بدقة إلى هذه النظريات نجد أنها تعتمد على أمثلة مختارة بعينها لتفسير وجهة نظرها . انهم يكونون آراءهم ابتداء بأعمال « جريفيث » والأفلام السوفييتية الصامتة ، والأفلام التسجيلية الانجليزية ، وأفلام الواقعية الإيطالية الجديدة بعد الحروب .

أبواب مبادئ نقدية صادقة لا يعنى أن كل المبادئ على نفس المستوى من عدم الصدق .

ولعلنا لو اتخذنا طريقاً آخر في مناقشة هذه المشكلة بالنظر إلى ما يشوب النقد الحال من قصور ، لا يمكننا أن نصل إلى ما يجب أن يكون عليه النقد ، عن طريق الكشف عما لا يجب أن يكون عليه النقد . ويمكن أن نحصر أخطاء النقد الرئيسية في عيوب ثلاثة هي : الرومانسية ، والهوتوية ، والتعبير الأدبي .

٤ - يعتقد الرومانسيون أن صانع الفيلم شخص خاص جداً يسيطر عليه « وحى » غامض . وهذه النظرية قديمة جداً تصل في قدمها إلى عهد هوميرو على الأقل . وترتبط ارتباطاً واضحاً بالفكرة القائلة بأن الشخصيات الغريبة والمقدسة والمجنونة مسكونة بالأرواح . ول سوء حظ الرومانسيين أن العقلين في العصر الحديث يشعرون بأنهم يستطيعون التوصل إلى فهم وتقد الأفلام دون حاجة إلى اعتقادهم بالوحى أو الأرواح .

ومن المسلم به أن من النادر أن نجد شاعراً يصب قصيدته كاملة بدون تفكير أو مراجعة . كما ينذر أن نجد فيلسوفاً يدون كتبه دفعة واحدة ، أو صانع فيلم يعمل متحرراً من كل قيد ، وعموماً فإن عملية الخلق تحتوي من الفكر وإمعان النظر أكثر مما يظنه الرومانسيون ، بما تتضمنه من الاستخدام العقلى للمعلومات الضرورية عن إمكانيات الوسط ، والأهم من ذلك العلم بحدوده .

والفيلم على وجه الخصوص ليس تعبيراً شخصياً مباشراً وإنما هو حصيلة مواهب عديدة لمجموعة من الناس توافقوا فيما بينهم

أنفسنا : ما هي الأشياء التي يرتبط بها « مينيللى » أو « ديزنى » مثلاً ؟

إن قيمة العمل الفني لا ترجع إلى صدق محتواه ، كما أن صدق محتواه لا يستلزم بالضرورة أن يكون فناً عظيماً . فالعمل الفني ليس وسيطاً أخلاقياً ، ومن ثم لا يمكن أن يكون خيراً أو شراً ، كما لا يكون صادقاً أو كاذباً . فما يقوله الفيلم بنض النظر عن صدقه أو كذبه على المستوى الأخلاقى أو المستوى الواقعى يستقل تماماً عن قيمته الفنية .

٣ - لقد واجه القول بوجود مبادئ نقدية صادقة في الفن اعتراضات هائلة . وكل ما رشح من مبادئ في هذا الصدد ثار حوله النزاع . وقد أدى هذا الفشل في اكتشاف المبادئ الصادقة إلى التسليم - بغير حق - بعدم وجودها والأخذ بالذاتية والنسبية في هذا المجال . وكان من الطبيعى أن يوجه أولئك الذين يرغبهم هذا الخضوع للاتجاه اللاعقل ، ومن ثم يبحثون عن طريق للخلاص منه . وكان قرارهم بالارتباط بمجموعة من المبادئ بمثابة تحسين للذاتية . ذلك أنه ما أن يتم الارتباط بمجموعة من المبادئ حتى يصبح من الممكن تطبيقها بطريقة موضوعية .

وعلى كل حال فإن الداتى على حق في قوله بعدم وجود « وصفة » للنقد الجيد للفيلم (أو وصفة لصناعة الفيلم الجيد) فالأمر يتعلق بالقدرة أساساً . ومن ثم فإن الارتباط بمجموعة من المبادئ أو عدم الارتباط لا يمثل دعامة ضرورية لهذه الوصفة ، لأنه لا وجود لها أصلاً . ومن ناحية أخرى يجب أن يكون واضحاً في الذهن أن القول بعدم القدرة على

للروح الانسانية التي تتمثل في عمل من أعمال الفن وهو اتجاه « يوتوبي » لأن الحياة بطولها لا تكفي وإن امتدت الى الأبد للوصول الى الحقيقة النهائية الكاملة . ونحن نعلم من تاريخ الفكر كيف نتعلم أكثر وأكثر في كل يوم . وهو ما يصدق على الأفلام وأعمال الفن كما يصدق على عالم الدراسات العلمية .

إننا نجد - مع الزمن - الكثير والكثير من المعاني في الأفلام العظيمة (رغم أن الزمن ، في نفس الوقت ، قد يحوو معاني أخرى) . وعن طريق المناقشة والتفكير نصل الى تقدير أفضل لقيمتها . وأحياناً نعلم أنفسنا كيف نتعلم عن هذه الأشياء باعادة النظر في أحكامنا بيننا وبين أنفسنا . وأحياناً ندع الآخرين يعلموننا عن طريق القراءة والتفكير في الطريقة التي يرون بها معنى الفيلم وقيمته ، ولكن ليس هناك كهنا . هناك فقط محاولة للتعلم عن الأفلام بالطريقة العقلية التي تتمثل في المناقشة النقدية .

وعن طريق تبادل الأفكار فقط داخل نطاق تقليد المناقشة التي تأخذ شكل المؤسسة الاجتماعية ، نستطيع الحفاظ على التقدم في التعلم . تماماً كما هو الحال بالنسبة للعلوم الطبيعية حيث نفترض نظريات لحل مشاكلنا، ثم نناقشها . وقد نصل الى رفض تلك النظريات . كذلك بالنسبة لنقد الفيلم ، يجب أن نقترح تفسيرات المعاني ، ونقترح الأحكام الخاصة بالقيمة ، ونقدم الأدلة التي تدعم ما نقترحه من تفسيرات وأحكام . وبعد ذلك علينا أن نسمع للنقد والأدلة المضادة ، ونحاول أن نتعلم منها شيئاً .

٦ - أن اللعنة التي تلحق بكل نقد لكل الفنون ، هي أن النقد لا بد وأن يوضع في

تحت رئيس أقوى نوعاً (المخرج) لعمل وحدة متماسكة من الفيلم . والفيلم لغة لا يمكن تكوينها دون الاستعانة بعدد من الناس يعملون بكيفية من المعدات . وعلى فنان الفيلم أن يراعى ما يمكنه أن يفعله عندما يحاول ترجمة أفكاره الى وسط غير لفظي نوعاً . وهذه العملية الإبداعية يسبقها عادة المحاولة والخطا والمراجعات العديدة .

وعلمنا بهذه الحدود يقضى تماماً على نظرية التعبير الدلالي حيث أن حدود الوسط تجبر الفنان على التوافق والتكيف ، بل وتجبره على تغيير أفكاره الأصلية حتى أن النتائج النهائي يصبح عادة بعيداً عن الفكرة الأصلية «الموحاة» والفكرة التي تذهب الى أن المخرج مسئول عن كل شيء فكرة في غاية السذاجة ذلك أنه حتى الهادى الثرى محصور بحدود المعدات ، وموهبة إصداقائه ، والوقت ، والجسو ، والحظ ، فالفيلم في النهاية توافق بين الأفكار والظروف .

٥ - يعميل النقاد غالباً الى الكتابة بأسلوب الكهنة . وهم يحاولون الاجابة دائماً عن هذين السؤالين : ماذا يعنى هذا الفيلم (أو عن أى شيء يكون) ؟ والى أحد هو جيد ؟ . ومثل الكهنة يعلنون إجاباتهم بحيث يوهمون بأنها الإجابة الكاملة التي ليس بعدها شيء يقال .

وأول ما نلاحظه على هذا الاتجاه أنه يفتقر الى التواضع وأنه « يوتوبي » . أنه يفترض أن الحقيقة قد كشفت « لي » وحدى . وهنا لا نجد انراً للتواضع العقلي ، مع عدم الرغبة في التعلم ، وعدم الإدراك لصعوبة الكلام بلغة لفظية غير ملائمة ، عن الإبداع المعقد الفاض

ومن الواضح أن « جارفى » من خلال مناقشته لهذه الجوانب الأساسية الأربعة قد اثار من المشاكل ما قد يختلف معه فيما انتهى اليه فيها من رأى مثل : الواقعية في السينما ، أو تقدة الانتاج السينمائي خارج حدود النظام الرأسمالى ، أو رايه في نظام النجوم ، أو فكرته عن « صورة الفيلم » . . أو غيرها . ولكننا لسنا بصدد مناقشة هذه المشاكل ، وإنما نريد فقط أن نسير اليها تاركين الباب مفتوحاً للمناقشة . وقد حاولنا التوسع قدر الامكان في عرض أفكار « جارفى » تحقيقاً لهذا الهدف .

والواقع أن ثراء الكتاب بالمشاكل التي يفجرها من الأمور التي يجب أن نحسبها لمؤلف الكتاب ، لا أن نحسبها عليه ، حتى وإن اختلفنا معه فيما انتهى إليه في بعضها . وقد نجح الكتاب في إثارة العديد من المشاكل الحيوية الهامة بالنسبة للسينما وعلم الاجتماع السينمائي . فضلاً عما أضافه من أفكار جديدة وجريئة ، وعلى الأخص في كلامه عن التقويم وما أخذه على النقد السينمائي السائد .

وإذا كان هدف المؤلف كما أعلنه في المقدمة أن يضع الاطار الذي يضم مختلف المعلومات المبعثرة عن هذا المجال ، فقد نجح الكتاب بالفعل في وضع هذا الاطار المبني . وقد ضم هذا الاطار مجموعة هائلة من المعلومات التفصيلية التي تدل على اطلاع واسع بهذا المجال لا يتوفر بالرجوع الى المطبوعات والكتب المنشورة عنه فقط ، وإنما يدل على معايشة طويلة داخله . واما ما كان له ان يصل الى هذا القدر من الشمول والعمق والتحديد .

كلمات ، بينما معظم الفنون غير لفظية . وانت لا يمكنك أن تشرح بالكلمات ماذا فعله باردن Bardem في فيلم « موت واحد من صقلية » ، او ماذا فعله انطونوني في فيلم « الفاصرة » يمثل ما تستطيعه بالنسبة لنص ادبي حيث يمكنك ان تحدد اين يكمن المعنى واين تكمن عظيمته .

ولسوء الحظ فإن الأفلام تخدعنا حيث
تحتوى على حوار ويمكن أن تلخصها ، والنقاد
الذين يستخدمون الكلمات يجدون أن من السهل
أن يتكلموا عن هذه الكلمات الأخرى أكثر مما
يتكلمون عن التحقق السينمائي للأفكار .

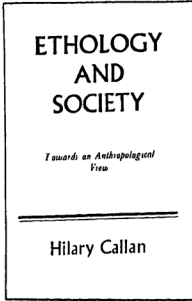
وكم من المحاولات العديدة التي بذلت للكشف عن أثر الضغوط الاجتماعية على الحب، وهي فكرة نبيلة وهامة . ولكن بين هذه المحاولات نجد أن فيلم **موت واحد من صقلية** *Muerte di un Ciclista* وفيلم **« القامرة »** فقط هما البارزان . وهذان الفيلمان بغضبان النقد الرديء تماما . ذلك أن ملخص الحكمة لا بد وأن يحجب التشابه الملحوظ بينهما . في حين أن شرح فكرتهما الرئيسية (كيف تؤثر الضغوط الاجتماعية على الحب) يوحى بقدر من التماثل بينهما يريد عما هو عليه في الواقع . والنقد الذي يركز على أسلوبهما الخاص كأفلام ، هو وحده الذي يستطيع أن يحل المشكلة الحقيقية التي تواجه الناقد : لماذا كان هذان الفيلمان من بين أعظم الأفلام التي ظهرت حتى الآن ؟

وبمناقشة موضوع التقويم ينتهي «چارفي»
من مناقشة الأبعاد الأساسية الأربعة التي
حددها في مقدمته ورأى أنها بمثابة أصول علم

ونأمل أن تتبعه محاولات أخرى - وحبذا لو كانت محاولات عربية - تأخذ خطوات تالية نحو تعميق هذا العلم وتوسيعه . ولا شك أنه مما يفيدنا أن نحاول تطبيق نفس الأسس في دراسة معادلة على السينما العربية .

ولعل أهم أفضال الكتاب أنه قد وضع أقدامنا على أول الطريق السليم نحو علم اجتماع للسينما ، ظللنا نتلمسه - دون أن نعثر عليه - في محاولات الكتاب السابقين من أمثال « ماير » و « كراكاور » وغيرهما .

★ ★ ★

الأيثولوجيا والمجتمع

تأليف : هيلاري كالان
مترجم : د. أحمد مرسى

الدارسون لكلمة Ethos التي اشتق منها اسم هذا العلم .

ان كلمة Ethos (١) تعني « الروح المميزة للثقافة » ، كما تعني « الخصائص الروحية المتضمنة في المواقف أو القيم أو الاتجاهات العاطفية التي تميز أعضاء ثقافة معينة ، وتجعل منها شيئاً متفرداً » وقد عرف

يعد كتاب الأيثولوجيا والمجتمع واحداً من أحدث الدراسات التي تتناول بالتحليل علاقة الأيثولوجيا بالإنسان في تفرد ، وفي تجمعه من ناحية ، وعلاقة هذا العلم بالدراسات الأنثروپولوجية عامة من ناحية أخرى . وقبل أن نعرض لمضمون الكتاب ، سوف نعطي القارئ فكرة موجزة عن طبيعة هذه الدراسة من خلال بعض التعريفات التي استقر عليها

Callan, Hilary ; *Ethology and Society*,

Towards an Anthropological View, Clarendon Press-Oxford, 1970.

(١) انظر في ذلك : Rosenklide and Bagger, *International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore*, Copenhagen-1970—Vol. I. P. 116—117.

« النظرة المعيارية للنمط الثقافي » . ويبدو أن هذه الكلمة قد شغلت أذهان كثير من العلماء والدارسين ، إذ نرى أكثر من واحد منهم يتصدى لوضع المعايير الدقيقة ، والحدود المنضبطة لها ، مما يتناسب مع أهمية هذا العلم الذي يأخذ اسمه منها . ومن ثم يسهم جيلين Gillin هو الآخر في تحديد مدلول الكلمة فيرى أن معناها يتضمن « بعض الافتراضات الهامة ، أو الأنماط العقلية المتحركة في السلوك » ، أو هي مجموعة « الدوافع المكتسبة أو البواعث المميزة للثقافة » ، بالإضافة إلى الأهداف الظاهرة التي توجه إليها الأنشطة الثقافية ، أو التي تنسم بقيمة عالية . وبسبب ونبك Winick إلى أنها تعد « الخاصية العاطفية التي يتميز بها السلوك المنظم اجتماعياً » .

يتبين من هذا السرد أن مفهوم كلمة « إيثوس Ethos » يتطابق إلى حد كبير مع مفاهيم بنديكت Benedict عن الصورة ، والنمط الثقافي الذي يتطابق معها . إن « الإيثوس » القائم بمفرده لامة حديثة ، قد يسمى أحياناً بالشخصية القومية . وقد لفت بيتسون Bateson - الذي كانت وجهة نظره أكثر ميلاً إلى التحليل النفسي - الانتباه إلى فاروق هام بين « الإيثوس Ethos » و « الإيدوس Eidos » ، فالإيثوس الخاص بثقافة ما ، ينعكس بطبيعة الحال على النمط المعتاد للشخصية المنتمية لتلك الثقافة (٢) . وتتميز الجوانب المختلفة للثقافة « بإيثوس » معين ، وربما كان من الأفضل أن نقول « موضوعاً Theme » معيناً . أما الإيدوس Eidos تبعاً لتعريف بيتسون فهي عملية التقنين الثقافي لأوجه المعرفة المتنوعة لشخصية الأفراد . ويقارن « بيتسون » بين هذا المفهوم للإيدوس ، وبين مفهوم الإيثوس

« سمنر » Sumner كلمة Ethos في سنة ١٩٠٦ بأنها « مجموعة الخصائص المميزة التي تنفرد بها جماعة ما ، مما يجعلها تختلف عن غيرها من الجماعات » ، وقد اكتسب تعريفه هذا أهمية كبيرة عند علماء الاجتماع والأنثولوجيا معاً . ومن هنا صاغ « يونج » Young نظريته التي ذهب فيها إلى أن كل مجتمع له « Ethos » أو « شخصية اجتماعية » معتمداً في تكوين نظريته على تلك الأنماط الثقافية التي تتميز مجتمعاً عن غيره من المجتمعات . وعرفها « جورير » Gorer بعد ذلك بأنها « خلاصة السلوك والأفكار والأهداف المتباينة لمجموعة اجتماعية » . وعلى أية حال ، فقد حظي مفهوم Ethos في الثلاثينيات بدفعة جديدة ، إذ حول ساپير Sapir ومن بعده روث بنيدكت Ruth Benedict الانتباه من « السلوك » إلى الأفكار والمفاهيم التي يفترض أنها تنشأ عنها « ومن ثم تطور مفهوم الكلمة ليعنى « الخاصية الجوانبية للثقافة » ، ونظام القيم الأساسي والتكامل الخاص بهذه الثقافة » .

ويتحدث كلوكهون Kluckhohn ، وأوبلر Opler عن مجموعة من الحدود والمبادئ التي تتميز بها أي ثقافة ، والتي تتحد أحياناً على حد قول كلوكهون في مبدأ واحد متكامل للثقافة ، وهو ما يمكن أن نسميه « بالروح المميزة للثقافة المجتمع The ethos of society » .

وتذهب بعض التعريفات الحديثة لكلمة Ethos إلى أنها « نظام من القيم الدائبة » ، يظهر في صورة موضوعية » ، وهو ما ذهب إليه كروبر Kroeber . أما كلوكهون فيرى أنها « مجموعة عوامل مشتركة ، غالبية ومسيطر » ، يمكن أن يقال أنها تشكل النظام المتكامل للثقافة » ، وهي عند ردفيلد Redfield

ترى أنه لا بد من وضع بعض الأمور في الاعتبار فقسد أدى اعتقاد تنبرجن أن مناهج الايثولوجيا - وليست دراستها - هي التي لها قيمة في دراسة المجتمع الانساني الى نوع من سوء الفهم من جانب العلماء ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن التفسير الوظيفي ، ليس هو الوحيد ، ولا هو بذى النفع الكبير في تجميع المعلومات عن الحيوانات والحياة الاجتماعية للانسان . كما ان مصطلح الايثولوجيين « Ethologists » قد مال في الماضي الى الاشارة الى مجموعة قليلة نسبيا من العلماء - كعلماء الحيوان ، وعلماء الطبيعة، خاصة في بريطانيا وأوروبا ، وبالذات في هولندا - الذين استقوا المهامهم المباشر من أعمال لورنز Lorenz وتنبرجن وقد تأثر هؤلاء بأعمال الرواد من أمثال فون اوكسكول Von Uexküll وهابنروث Heinroth .

ان العلاقة بين الايثولوجيا والاشروبولوجيا الاجتماعية ، قد شغلت العلماء المتخصصين في كل منهما ، تحديداً للمصطلحات ، ومجالات الدراسة ، وما يمكن ان يؤديه كل من العلمين للآخر ، ومن ثم ، فإن المؤلفات بطرح عبدة أسئلة لتحديد هذه العلاقة بينهما ، وتقسيم هذه الأسئلة الى قسمين تمييزين :

القسم الأول : أسئلة عن القاسم المشترك بين العلمين على مستوى المادة نفسها ، فمثلاً، هل هناك صلة بين الحيوان والسلوك الاجتماعى للانسان بحيث يكون المناسب لنا أن نستخدم تعبيرات أو الفاظاً وصفية مشتركة بينهما ؟

والقسم الثاني : أسئلة عن أهمية الايثولوجيا والانتروبولوجيا ، كل منهما للآخر كفرعين من دراسة أكاديمية واحدة .

ان الذى لا شك فيه ان الكثيرين قد ربطوا بين الايثولوجيا والانتروبولوجيا الاجتماعية ، ولعل الهدف الرئيسى الذى تسعى المؤلف

- كما سبق ان ذكرنا - اذ يرى ان الايثوس هو نظام النزعات الانفعالية التي تتحكم في اية قيمة تجاوبها جماعة ما الاشباكات والاحباطات المتنوعة التي تنتجها أحداث الحياة المتكررة ، ومن الجلى ان هذا جزء من عملية التكيف العقلية والانفعالية . ولقد لاحظ « ردفيلد » - علاوة على ذلك - ان مصطلحات بيتسون التي يُعرف بها « الايدوس » تشير الى خاصية جماعية ، او نمط اساسى للشخصية ، بل ان الايدوس ترتبط ايضاً بأشكال وطرائق الفكر التي تميز الجماعة . ولقد فسر كروبر - ومن بعده - وينيك هذه الثنائية التي تتجلى في تعريف بيتسون بطريقة مخالفة : فيقول كروبر « ان ايدوسية ثقافة ، هي مظاهرها الخارجية واشكالها المدركة وكل ما يرتبط بها مما يمكن وصفه بطريقة واضحة ، وبعبارة أخرى هي المحتوى الثقافى ، بينما « الايثوس » هي نظام الملل والقيم التي تسيطر على الثقافة ومن ثم تنزع الى ان تتحكم في نمط سلوك الافراد » .

وهناك الى جانب ذلك ، عبدة تسميات ، اطلقها العلماء على مفهوم كلمة « ايثوس » : فهى « العبقريّة Genius » عند سابير ، وهي « الصورة » و « النمط الثقافى » عند بنيدىكت وهي الطبع Temper عند بيلو Belo ، و « المزاج الخاص Temperament » عند اوبلر .

ننتقل الآن الى الكتاب لنرى مؤلفته تحدد الهدف العام من دراستها لهذا الموضوع بأنه محاولة لتكوين فكرة أولية عن العلاقة بين الايثولوجيا والانتروبولوجيا الاجتماعية ، أو - بين ما سماه تنبرجن « الدراسة البيولوجية للسلوك » وبين فرع واحد من دراسة النشاط الاجتماعى للانسان » . وتقرح ان نتبع تعريف « تنبرجن » العام للايثولوجيا ، ولكنها ترى ان اهم ما يجب التركيز عليه - أو على الأصح ، اهم ما تريد هي ان تركز عليه - هو السلوك الاجتماعى ، والتنظيم عند الحيوانات ، وهي

كالايتولوجيا والاشروپولوجيا الاجتماعية للوصول الى اصلها البعيد في الماضي لها اية اهمية بالنسبة للدارسين . وعلى اية حال فان الاصول البعيدة للانثروپولوجيا الاجتماعية تمتد من قصص الرحالة الذين جابوا العالم حتى الدراسات العلمية التي استطاعت ان تكون ما يمكن ان نسميه بالفلسفة العامة عن الانسان والمجتمع ، كما ان الاصول البعيدة للايثولوجيا تمتد من حكايات الحيوان المأثورة حتى الدراسات العلمية للنمو البيولوجي المنتظم للحيوان ، ممثلة في دراسات لينناوس Linnaeus وكوفيه Cuvier . فتاريخ الافكار الاوربية عن سلوك الحيوان قبل داروين Darwin قد نوقش من جانب واردن Warden (٤) الذي وضع الاصول القديمة للايثولوجيا في العلاقات الوثيقة بين حكايات الحيوان والطقوس الدينية السحرية خلال آلاف السنين التي انقضت قبل ميلاد العلم . ولكن الحقيقة انه ليس هناك الكثير مما يمكن ان يقال عن علاقة السابقتين الاوائل من دارسي الانثروپولوجيا ، والايثولوجيا ، كل منهما بالآخر .

فتأثير « داروين » كان مهماً بالنسبة للنظرية الاجتماعية دون شك ، ولكنه نوع من الأهمية يستحيل على الإطلاق ان نقيمه بدقة ، فهو لم يكن بالطبع أبداً للانثروپولوجيا التطورية ، ولكن من المحتمل انه كان معها الثرى ، ذلك ان بداية الايتولوجيا - كعلم - تكمن في كل ما تتضمنه فكرة التطور نفسها .

وتتساءل المؤلفة اثناء بحثها عن اصول الايتولوجيا ، والانثروپولوجيا الاجتماعية كيف أصبحت هذه العلوم على ما هي عليه الآن ؟ وكيف نمت نمواً طبيعياً لكي تصل الى شكلها

الى تحقيقه هو تحديد بعض الاهتمامات المتميزة التي ينفرد بها كل من العلمين عن الآخر ، كما نصت هي على ذلك في مقدمتها ، فالايثولوجيا تختلف عن الانثروپولوجيا الاجتماعية في بعض الامور ، الا انها يشتركان معاً في طبيعتهما العامة .

وبعد ان تناقش المؤلفة في مقدمتها الاسس الأولية التي تبنى عليها دراستها بعد ذلك ، ولكي تضع بين ايدينا مفاتيح الموضوع ، تبدأ في الاجابة على كثير من الاستفسارات والأسئلة التي طرحتها في مقدمتها . والكتاب بعد هذا مقسم الى سبعة فصول ، وخاتمة ، وحاشية ، وقائمة ببليوجرافية شاملة - في عشر صفحات - للدراسات الانثروپولوجية والاجتماعية والايثولوجية وغيرها مما يفيد الدارسين في هذه الفروع ، كما ختمت كتابها بفهرس لاهم الاسماء والمصطلحات التي وردت في الكتاب .

في الفصل الأول : من الكتاب تحدثت عن بدايات الدراسات الانثروپولوجية والايثولوجية ، وعن تاريخهما ، واضعة في اعتبارها العلاقة بين العلوم البيولوجية ، والعلوم الاجتماعية عامة وليس بين الايتولوجيا والانثروپولوجيا فحسب . فقد قيل ان البيولوجيا ، وعلم الاجتماع ، كان لهما تأثير محدود ، كل منهما في الآخر ، في بعض الآراء ، اما في البعض الآخر ، فانه لم يكن هناك اية علاقة بينهما . لقد صور هالزي Halsey (٢) الامر على ان عداء علماء الاجتماع للنظريات البيولوجية الخاصة بالمجتمع كان ضرورياً وحيوياً في الوقت نفسه لاقامة علم الاجتماع كدراسة مستقلة في النصف الثاني من هذا القرن . ولعله من المشكوك فيه ، مما اذا كانت متابعة دراسات

Halsey, A. H. *Sociology, Biology and population control*, 1967,

(٢)

Warden, C. J. (The historical development of comparative psychology), *Psychological Review* (34, 57-85 and 135-68), 1927.

(٤)

ذلك سوف يساعدها على خلق اساس تبني عليه مقترحاتها ، كما تبني الى انه يجب ان يوضع في الاعتبار انها تستعمل كلمة «ايثولوجيا» هنا بشكل يغطي مجالا اوسع ، ويعطى معلومات اكثر مما كانت عليه عندما استعملها علماء الايثولوجيا التقليديون ، ولو ان هذه المناقشة لن تؤدي الى ما يخالف تعريف تنبرجن الذي استعانت به في الفصل الاول ، وهذا التعريف للايثولوجيا وهو انها « الدراسة البيولوجية للسلوك » هو مجرد عملية تبسيط ، لانه يدعو الى التحقق من القدرة على دراسة السلوك الانساني من الناحية البيولوجية ومدى صحة النتائج التي يمكن التوصل اليها .

وتقرر المؤلفون ان هناك علامات واضحة اثناء كتابتها لهذا الكتاب تشير الى الاهتمام المتزايد بين علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية بتعريفات علم الايثولوجيا وابعاله فأكبر من كاتب وعالم وخاصة تيجر Freeman (٥) قد اشاروا الى ان مفردات الايثولوجيا ووسائلها كعلم قد تكون ذات فائدة كما انها قد تكون ضرورية في دراسة متكاملة عن المجتمعات الانسانية ، على الرغم من ان الوقت ما زال مبكراً لكي نقول او نتنبأ بان هذا الاهتمام سوف يتزايد ليتمثل « حركة تطور » في حقل الانثروبولوجيا الاجتماعية .

انها تشعر ان نتيجة التعاون بين علمي الايثولوجيا والانثروبولوجيا سوف تكون جواباً عصبياً - اذا قدر لها ان تحقق - على عدة اسئلة تربط بالسؤال الرئيسي عن « ماهية الانسان » . وقد اشار تيجر وفوكس ، في مقالتهما الى الافتراض القائل بان الروابط بين علمي الايثولوجيا

الحالي ؟ وتري ان ذلك اصبح سؤالاً يفرض نفسه في كل المجالات ، وان النتيجة هي ان بعض اجزاء النظرية العامة للتطور قد تحددت بشكل او بآخر ، والحقيقة ان هذا الموضوع كان من الموضوعات المتكررة في تفكير القرن التاسع عشر على نطاق واسع . ولم يكن هذا لينفصل عن الاهتمام بالترتيب والتصنيف المميزين لهذه الحقبة ؛ هذا الاهتمام المزدوج له نظير مباشر في اهتمامات الايثولوجيا الحديثة ، كما ان هناك ما يوضح ان الايثولوجيا عندما بدأ فهمها كدراسة منفصلة قد احتلت مكاناً هاماً يليق بأهمية النتائج التي يمكن ان تصل اليها .

وتعود المؤلفون لتحدث عن العلاقة بين الانثروبولوجيا الاجتماعية والايثولوجيا فترى ان الصلات التاريخية بينهما قد ثبت بعضها ، وان ذلك قد ظهر بشكل جزئي عند بعض المدارس مثل سبنسر Spencer ولبوك Lubbock اللذين تحدد أعمالهما بداية هذين النوعين من الدراسة - كما ظهر أيضاً من المناهج الفكرية التطورية في القرن التاسع عشر ، الذي لا بد ان يكون قد اثر في كلا الموضوعين بنفس الاسلوب او الطريقة . والذي لا شك فيه ان الايثولوجيا الحديثة والانثروبولوجيا الاجتماعية لهما - بالطبع - جذورهما في هذه النظرية البيولوجية الاجتماعية المبكرة نفسها ، ولكن ليس من السهل اكتشاف الروابط المحددة بين الدراسة المقارنة للمؤسسات الاجتماعية والانسانية وبين انماط السلوك الحيواني .

ونتقل بعد ذلك الى الفصل الثاني الذي يجعل الهدف الاساسي منه هو الوصول الى تكوين نظرة عامة عن الموقف الحالي للعلمين اللذين يواجه كل منهما الآخر . وتري ان

(• •) Tiger, Lionel and Fox, Robin : (The Zoological perspective in social science) ; Man Ns I, (75-81) ; 1966. Freeman, Derek : (Social Anthropology and scientific study of human behaviour), Man Ns I, 330-42, (1966).

عادة أن يضعوا كل الحياة الاجتماعية تحت عنوان « السلوك الاجتماعي » وهو تعبير يرفض كل أساليب الدراسة الا الاسلوب الذي يسير عليه علماء السلوك . ومن الممكن ايضا أن تكون هذه الحقيقة قد تسببت في أن علماء الايثولوجيا قد حاولوا بطريقة غير صحيحة أن يجدوا علاقة ما بين أبحاثهم وبين علم النفس الانساني، وهم يقصدون علم النفس الاجتماعي . و « هارلو » Harlow (الذي لم يطلق على نفسه لقب عالم ايثولوجي) أحد هؤلاء العلماء الذين يركزون على السلوك وهو يعطي في الوقت نفسه أهمية أكثر لنقطة الالتقاء بين أبحاثه وبين الأنماط الاجتماعية الانسانية ، وأنه يريد أن يظهر الاختلافات الواضحة بين الاستجابات الاجتماعية عند ذكور « المكاك » Macaques (القردة الاسيوية) واناها ، ويمضي قائلاً انه مقتنع بأن هذه المعلومات لها صفة الشمول بالسلوك للانسان عامة وان الاختلافات الثانوية في السلوك الجنسي كانت توجد في النظام البدائي ، وفضلاً عن ذلك تتحدد وفقاً لعوامل واختلافات بيولوجية ، بصرف النظر عن أي اعتبارات ثقافية . ويذهب الى أن هذه القردة - نتيجة لطبيعتها - تنجح تلقائياً الى الانفصال الجنسي خلال فترة الطفولة الوسطى والمتقدمة ، ولكن لحسن الحظ ، فان هذا الانفصال ليس كاملاً ، أو دائماً . ويرى أن الاختلافات في السلوك قد تؤدي - نتيجة لعوامل ثقافية - الى فترة خمول جنسي عند الانسان من الطفولة الى ما قبل فترة البلوغ . وهو يؤكد أن فترة الخمول هذه ليست نتيجة عوامل بيولوجية محلية يكبت فيها السلوك

والانثروبولوجيا الاجتماعية انما تتحقق عن طريق دراسة النزعات والأنماط المتوارثة في السلوك الانساني على مستوى الافراد . ويعتقد فريمان أن العلاقة الأساسية بين الايثولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية تكمن في الحقيقة القائلة بأنه في عمليات السلوك المتوارثة فان تصرفات الافراد تتحدد عن طريق أنماط معينة من البواعث والأفعال ويجب أن تكون طبيعة هذه الأنماط معروفة ومفهومة ايضاً ، قبل أن نبداً في تحليل النظم الاجتماعية ، ذلك ان الدراسة العلمية للتكيف الثقافي تتطلب بالضرورة دراسة طبيعة نزعات الانسان التي تعتبر وحده متكاملة مع دراسة تكيفه (١) .

اما عن موقف الايثولوجيين فقد اظهروا اهتماماً متزايداً بدراسة الانسان وتوصلوا الى ذلك بعدة طرق لا تشبه تماماً أساليب علم الاجتماع الانساني فقد استخدمت الوسائل الايثولوجية بنجاح في ملاحظة السلوك الاجتماعي عند الأطفال (٢) والمرضى بالغصام الشخصية والتأكيد هنا على السلوك أكثر منه على أي فكرة متطورة عن التنظيمات الاجتماعية كاساس لأي رابطة بين الانسان والحيوان .

وإذا كان ذلك بعد امادة لما سبق أن ذكرته المؤلفة عن التحيز السائد بين علماء الانثروبولوجيا ، فان الحقيقة أن هؤلاء العلماء قد وضعوا هدف علمهم في المجال الانساني ، في داخل اطار سيكولوجي ، أكثر مما وضعوه في اطار اجتماعي (٣) . وقد يعكس هذا خطأ مزدوجاً ، اذ كما ذكرت المؤلفة في كتابها فان الكثيرين من علماء النفس الاجتماعيين يحاولون

(٦) ص : ٢٩ .

Blurton Jones, (An ethological study of some aspects of social behaviour of children in nursery school) ; in Morris (ed.) primate Ethology (London, Weiden field and nicolson) 347-68. (1967).

Tinbergen, N : 'Preface' to shiller (ed.) Instinctive Behaviour (N.Y. International press.) (٨)

الجماعات الاجتماعية ، واللبونات العليا ، والبشر ، قد أدى الى النتيجة القائلة بأن الكثير من الظواهر الاجتماعية التي كانت تعد حتى وقت قريب احدى مميزات المجتمعات الانسانية ، ينظر اليها الآن على أنها خصائص كل الحيوانات الاجتماعية بما فيها الانسان .

ان هناك الكثير من الامثلة التي يمكن الاستعانة بها لظهور هذا الخطأ ، وفي الواقع فان كل عالم من علماء الايثولوجيا المعروفين قد اطلق مثل هذه الاحكام في مجال او في آخر ، وغالباً ما تكون هذه الملاحظات حقيقية الى حد ما ، ولكنها في بعض الاحيان قد تشير الى ان اصحابها لم تتوافر لديهم معلومات اجتماعية سليمة .

ولقد دفعت العادة المهنية لعلماء الايثولوجيا الى ان يقدروا ذات البين ، وذات الشمال بعلاظات غامضة ، ولكنها تحفل بالامل في امكان التوصل الى نتائج هامة بالنسبة للانسان ومن العدل ان نقرر ان بعض آراء الايثولوجيين ، ولو أنها تنسم بالعمومية ، إلا أنها في نفس الوقت آراء صحيحة .

ويرى كالوس Kalmus (١١) ان بعض المفاهيم والاساليب المستخدمة في علم الاجتماع الانساني ، يمكن للمرء ان يستفيد منها بنجاح اذا كان يدرس التنظيم الاجتماعي عند الحيوانات . اما كالهون Calhoun فانه يردد في بعض آرائه ماذهبت اليه المؤلفة في الفصل الأول ، وهو ما سوف نقرر له مناقشة خاصة

الجنسي ، ولكنها نتيجة لمرحلة ثقافية مبنية على اختلافات ثانوية في السلوك (٩) .

وتعلق المؤلفة على ما ذكره « هارلو » بأن ازدياد الاهتمام بالعمل الميداني قد أسهم في تنشيط فترة اهتمام ثانية من الناحية الايثولوجية ، بالموضوعات الانسانية ، اذ يقوم الباحثون ، هذه المرة ، بدراسة مقارنة مباشرة بين المواد الحيوانية والانسانية على الصعيد الاجتماعي ، ذلك أنهم يريدون ان يصلوا الى توضيح كيفية نشوء بعض خصائص المجتمع الانساني - مثل تابو المحارم - من التنظيمات الاجتماعية ، وظروف حياة ما قبل الانسان .

وقد قام كورتلاندت Kortlandt ، وكوجي Kooji ، ورنولدز Reynolds بأبحاث في هذا المجال منذ وقت قريب ، وشاركهم في اهتماماتهم هذه بعض علماء الانثروبولوجيا الاجتماعية .

ان علم الاجتماع الخاص بدراسة الانسان البدائي ، وايثولوجيا الأطفال والمرضى العقليين ، تعتبر بالمقارنة بالعلوم الاخرى ، مجالات بحث جديدة . ومن الاخطاء الشائعة التي يشترك فيها الكثير من علماء الانثروبولوجيا ، أنهم يذكرون بطريقة غامضة - اثناء كلامهم - ان كل ما يتحدثون عنه ، ذو دلالة هامة ، سواء في المجال الانساني او الحيواني ، وايضاً على الصعيد الفردي ، وعلى الصعيد الاجتماعي . ولعل هذا المثال الذي ذكره كاتز Katz (١٠) يوضح ذلك ، فهو يرى « ان التقارب البعيد المدى الذي يمكن ملاحظته ، او يوجد بين

(٩) Harlow, Harry F. «The Heterosexual affectional system in Monkeys, » American Psychologist, 17, 1-9.

(١٠) Katz, David : Animals and men, studies in comparative Psychology, (London, longmans, green and Co.) 1937.

(١١) Kalmus, H. (Origins and general features), Symposia of the zoological, society of London No. (14) 1-12.

تتداخل مع غيرها مما ينتمى الى علوم قريبة منها ، كعلم النفس ، وعلم وظائف الأعضاء ، وعلم الوراثة .. بالإضافة الى علم السكان ، وعلم الاقتصاد .. الخ . وفى كل حالة فان الدراسة تميز عن غيرها من الدراسات المشابهة عن طريق اسلوبها المتميز فى تناول واستيعاب البيانات او المعلومات ، مما نجده فى مرحلة استقرار هذه العلوم . وإنفصالها عن بعضها البعض ، كدراسات لها مناهجها واسلوبها الخاص فى العمل والبحث .

ويكتب هينده Hinde (١٢) عن الايثولوجيا قائلاً « حين أتناول الموضوع فى جوهره فاني ارى انه يتسم باتساع مجاله ، وان كثيراً من هذه الدراسات الايثولوجية يمكن تصنيفها باعتبارها دراسات نفسية او حيوانية ، او ايكولوجية ، او فسيولوجية ، وهكذا فان الخصائص التي تحدد طبيعة الايثولوجيا لا تتمثل فى مجالها وحده ، ولكن فى اسلوبها ومنهجها ، واتجاهها نحو كل هذه الفروع ايضاً » .

ان المقدمة الأساسية للايثولوجيا هي أن دراسة السلوك الحيوانى يجب أن تبدأ بالحصول على معرفة كاملة بقدر الامكان - عن سلوك الأنواع الحيوانية موضوع الدراسة خلال دورة الحياة بأكملها ، فالايثوجرام Ethogram يصف ما يقوم الحيوان بفعله ، ولماذا يفعله .. اما الخطوة التالية فهي تحليل انماط السلوك على ضوء العوامل الداخلة ، او المؤثرة فيها . وقد اعطانا براون Brown رايه عن العلاقة بين الملاحظة والوصف والتقريب والتصنيف .. الخ ، فى مضمون اجتماعى ، وعقد مقارنة بين علمى الاحياء والاجتماع ، لكى نستخلص من كل ذلك وجهة نظر فى

فى الفصل الرابع ، من أن الأبحاث التي يقوم بها الدارسون عن سلوك الحيوانات ، قد تعطى الانسان معرفة بالحالة الانسانية من ناحية نشوئها أو ظروفها الحالية ، كما أن قيمة مثل هذه المعرفة تعتمد أساساً على وجود علاقة بين الحالة الانسانية الحاضرة ، وبين مثيلتها السابقة فى الاشكال البسيطة من الثدييات ، او على الحقيقة القائلة بأنه توجد عمليات مقارنة بين الانسان وهذه الاشكال السفلى من الثدييات .

وعلى ذلك ، فإن من المعقول أن نعرف أن كل الايثولوجيين المعاصرين لم يستطيعوا أن يرفضوا العلاقة بين علمهم وبين العلوم الاجتماعية الأخرى ، فـ « ثيمان - مثلاً - يستعير آراء تنبرجن وهكسلى عن الاتجاه نحو توحيد أساليب الدراسة ، كما أن الكثيرين من علماء الايثولوجيا يهتمون اهتماماً كبيراً بتحقيق العلاقة بين أبحاثهم ، وأبحاث العلوم الأخرى ، خاصة علمى وظائف الأعصاب والتحليل النفسى .

وتنتقل المؤلف بعد ذلك الى تحليل مستويات الاتصال بين الايثولوجيا والعلوم الاثروبولوجية بوجه عام ، ويقول « ان تنبرجن كما راينا يجب تعريف الايثولوجيا بأنها تفكير بيولوجى يطبق على السلوك » . ولكنه ايضاً يقتبس ملاحظة من لورنز قائلاً فى أحد المؤتمرات عن الايثولوجيا من أنها هي فرع الدراسة الذى بدأه اوسكار هاينروث .

واذا عدنا لنتذكر ما قالته المؤلفة فى الفصل الثانى من أن كلاماً من الاثروبولوجيا الاجتماعية ، والايثولوجيا فى مراحلها الأولى ، كانا حقلاً يكرأ للبحث غير التخصص ، فان هذا يجعلنا نفهم مغزى اشارتها الى أن كلا العلمين كانا عبارة عن مجموعة كبيرة من الملاحظات التي

البناء الاجتماعي والسلوك، كما تعالج فيه أيضاً مشكلة امكانية النظر نظرة مقارنة الى عمليات التحكم هذه في حالي الإنسان والحيوان. وتعلق على بعض الأبحاث التي نشرت حديثاً في هذا الموضوع وخاصة أعمال وين ادواردز Wynne-Edwards، وماري دوجلاس Mary Douglas (١٤)، مستخلصة بعض النتائج التي تتصل بموضوع دراستها في هذا الكتاب. وتشير الى آراء هاوزن المرتبطة بالتحكم من مثل انه عندما يزداد عدد القطط المعزولة في مكان مزدحم بها، فان هذه القطط تصبح أكثر تعرضاً للتحكم العقلي، وأنه يمكن أن نعتبر هذا مثلاً لنفس الشيء بالنسبة للإنسان - كما تشير أيضاً الى أبحاث كاهون عن القواض وفكرته عن «الاتقاء الاجتماعي» ولو انها غير معرفة تعريفاً دقيقاً، إلا أنها يمكن أن تكون ذات فائدة في تحليل الجماعات، أيًا كان نوعها.

وتناقش المؤلفة آراء كار سوندرز Carr-Saunders، ووين ادواردز، وماري دوجلاس، وخاصة فكرة وين ادواردز عن الاتزان السكاني Population Homeostasis التي هاجمها كروك Crook. فكل من وين ادواردز، وماري دوجلاس، يحددان وجهة نظرهما تجاه الوضع الإنساني وفقاً لآمنس معينة، فهما يريان مثلاً أن كل اساليب تحديد النسل من تقليل الجماع، والإجهاض، وقتل الاطفال كانت تبدو من الناحية التقليدية على انها العوامل الرئيسية للتحكم في تعداد السكان. وتحص ماري دوجلاس بان هذه الاساليب إنما تمثل أقصى مدى يمكن أن تصل اليه عملية

النهاية عن «المؤرخ الطبيعي». أما هيدجر Hediger - الذي يرغب في التمييز بين علم النفس الحيواني وبين الايثولوجيا - فيزعم أن دارسي السلوك الذين ينظرون الى الحيوان ليس فقط بصفته شيئاً، ولكن أيضاً ككائن ذي احساس يمكن أن يفهم سلوكه فهماً شخصياً، تماماً كما يفهم رجل رجلاً آخر، هؤلاء هم علماء النفس الحيواني الحقيقيون. وهكذا يمكننا أن نصف علم النفس الحيواني تبعاً لذلك، بأنه دراسة للسلوك، الى جانب كونها محاولة تتسم بالتعاطف لفهم هذا السلوك. وعلى الرغم من ذلك فقد ذهب هيدجر في موضع آخر الى أن «علم النفس الحيواني» هو في المقام الأول صراع ضد تشبيه الحيوان Anthropomorphism (أي اضمحاء صفات انسانية عليه)، وعلى ذلك، فإنه إما أن يكون قد غير من رايه، أو أن هناك شيئاً غامضاً في مفهومه عن التشبيه. وبالمثل فان بيرنز دوهان Bierens de Haan في حين انه يرفض دراسة موضوعية تماماً، بمعنى انه ينكر التجارب الذاتية للحيوان، فإنه يلام مراء، بدين فكرة التشبيه بشكل أو بآخر. وتذهب المؤلفة الى انه قد نشأ خطان متميزان في النظر الى النفس الحيوانية، بعد ارسطو، اولهما الخط السديكاري الذي انتهى الى السلوكيين الواطسونيين المحدثين، وثانيهما هو الخط الذي يمثل داروين والذين تابعوه من المؤمنين بنظريته في «النشوء والارتقاء» وقد ذهب الى تشبيه الحيوان وبالغ في تقدير ظروفه النفسية او قدراته.

وتنتقل المؤلفة بعد ذلك الى فصل آخر تعالج فيه مشاكل التحكم في السكان من خلال

.. Bierens De Haan, J. A.: Animal psychology and the science of animal behaviour, Behaviour, 1, 71-80.

(١٣)

Wynne-Edwards, V. C. Animal Dispersion in Relative to Social Behaviour (Edinburgh, Oliver and Boyd) 1962 Douglas, Mary : (Population control in primitive groups), British Journal of sociology, 1966, 263.

(١٤)

التحكم في السكان ، مما يمكن مقارنته في تلك الناحية بالحيوانات ويتضح ذلك من اختيارها للأملة التي ساقتها للتدليل على صحة رأيها .

وتحاول المؤلفة بموضوعية علمية أن تناقش الكثير من الآراء ، والقضايا التي تهتم المتخصصين في الدراسات الإنسانية عامة ، وفي فروع الدراسات الانثروبولوجية خاصة ، موضحة مجال الدراسة الايثولوجية ، فهي تعرض مثلاً « لفكرة العدوان والضبط الاجتماعي » فتري أن الفكرة القائلة بأن السلوك الانساني العدواني يمكن تفسيره في ضوء الدراسات الحيوانية ، ليست بالفكرة الجديدة ، فعلى سبيل المثال قال تروتزر Trotter (١٥) « عندما اقران المجتمع الألماني بمجموعة من الذئاب ، ومشاعر الفرد الألماني وغاياته ودوافعه ، بمشاعر ودوافع ذئب أو كلب ، فاني لا ا قصد استخدام تشبيه غامض وإنما الفت الأنظار الى تطابق حقيقي ، وكبير في الوقت نفسه . ان الضرورة الجسدية التي تجعل الذئب شجاعاً في اناء هجوم جماعي ، هي بعينها التي تجعل الألماني شجاعاً في هجوم جماعي أيضاً . والضرورة الجسدية والطبيعية التي تجعل الكلب يخضع لسلط سيده ، ويتقبل ذلك منه ، هي نفسها التي تجعل الألماني يخضع لسلط ضابطه أيضاً » ، ويلهت « تروتز » الى « أنه من اللازم أن تتمثل في عقلنا مجتمع النحل ، في دراسة العقلية الانجليزية بمنهج عالم النفس البيولوجي ، كما تتمثل تماماً - مجتمع الذئاب في دراستنا للعقلية الألمانية » وهكذا تجعل المؤلفة مفهوم الضبط الاجتماعي ، والفروض التي ينهض عليها ، هو الحور الذي تقيم عليه هذا الفصل من دراستها ، كما تتساءل عما اذا كان هناك ما يسمى بالضبط الاجتماعي بالنسبة للحيوانات .

وتقرر ان جدلاً كثيراً قد اثير حديثاً حول علاقة الدراسات الحيوانية ، بمشكلة العدوان في المجتمع الانساني ، وان هذا الجدل - او النقاش - قد ارتكز على وجود دافع فطري يمنع الانسان من العدوان ، كما يحدث في حالة الامتناع عن الاجهاز على عدو مهزوم ، أو اعلن استسلامه . وعلى سبيل المثال ، فان فريمان أثناء نقاشه حول امكانية وجود الضوابط البيولوجية على العدوان على اعتبار ان ذلك ذو اهمية بالغة في الدراسات الانثروبولوجية لموضوع « الصراع » ، يرى ان « هناك برهاناً ايثولوجياً واضحاً على أنه في كثير من الحالات ، تؤدي الحركات التي تعبر عن الاستسلام والخضوع الى منع العدوان ، وان اختراع الأسلحة التي يمكن استخدامها على البعد (وهو ما يمثل اتجاهاً مستمراً في تطور الأسلحة) هو بالتأكيد مقابل لمثل ذلك المانع الطبيعي » ، ويقول ان الايثولوجيين والانثروبولوجيين يحسنون صنعاً ، لو وضعوا هذه المشكلة على بساط البحث لكي يصلوا فيها الى رأى أو نتيجة محدودة .

وعلى أية حال ، فانه من غير الممكن في دراسة كهذه الدراسة ، متعددة الجوانب ، واسعة النطاق ، التوصل الى نتائج محددة ، أو آراء صحيحة تماماً ، وإنما أقصى ما يمكن أن نطمح اليه هو محاولة تاصيل هذا الاتجاه في الدراسة ، ذلك أن النتائج التي يمكن التوصل اليها لا تتمتع باستقرار دائم . وقد حاولت المؤلفة في دراستها أن تحدد مجالات الاتصال بين الايثولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية في أكثر من موضوع ونجحت في ذلك الى حد كبير نتيجة لاستقرارها الواسع واحاطتها بحدود الدراسة واسلوها ، وجهود الدارسين السابقين عليها ، والمعاصرين لها .

من الكتب الجديدة

كتب وصلت الى ادارة المجلة ، وسوف نعرض لها بالتفصيل في الاعداد القادمة

1. Eliot T. S., *The Wast Land*, Edited by Valerie Eliot, Faber and Faber, London, 1971.
2. Goodlad J. S. R., *A Sociology of Popular Drama*, Heinemann, London, 1971.
3. Bourne Arthur, *Pollute and Be Damned*, J. M. Dent and Sons, London, 1972.
4. Fuller R. Buckminster, *Utopia or Oblivion*, The Penguin Press, London 1970.
5. Mazzolani Lidia Storom, *The Idea of the City in Roman thought, From Walled City to Spiritual Commonwealth*, with a Foreword by Michael Grant, Hollis & Charter, Toronto, 1970.

★ ★ ★

General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

العدد التالى من المجلة

العدد الاول - المجلد الرابع

ابريل - مايو - يونية ١٩٧٣

قسم خاص عن عالم الفد

بالإضافة الى الابواب الثابتة

ليرات	٣	سوريا	ريال	٥	الخليج العربي
مليشا	٢٥٠	المتاهرة	ريال	٥	السعودية
مليشا	٢٥٠	السودان	فل	٤٠٠	البحرين
قرشا	٣٥	ليبيا	فل	٤٠٠	اليمن الجنوبية
بايه	٤٠٠	مستط	ريال	٤٥	اليمن الشمالية
دنانير	٥	الجزائر	فل	٣٠٠	العراق
مليش	٥٠٠	تونس	ليرة	٢٠٥	لبنان
درهم	٥	المغرب	فلشا	٢٥٠	الأردن

